四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

肆輯・貳拾捌册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京大學圖書館藏

北京出版社

肆輯・貳拾捌册目錄

徽言秘旨不分卷　〔清〕尹曄輯　一
德音堂琴譜十卷　〔清〕汪天榮輯　二三九
穎陽琴譜四卷　〔清〕李郊撰　三七九
肇論新疏游刃三卷　〔元〕釋文才撰　五二三
子遊眼三藏取經解懺理六卷　〔清〕無夢道人撰　六一九

〔清〕尹曄輯

徽言秘旨不分卷

清順治九年聽月樓刻後印本

叙

稽古羲皇創琴唐虞揮絃歷代而下天子諸侯嘗懸于廟堂卿大夫不離于左右山林隱士

不去于几席屑屑一藝與他樂同日語耶黃鐘一出五音備六律生而八風充諧上可以正風化下可以養性情胥此道也

故聖人使人習威儀之禮聞雅頌之音不過慮邪僻之亡人而防其微耳漢魏以還茲道寢息沿及唐宋正音漸失作文姬馬上

之拍興夫人房中之歌古樂不作淫聲始矣可勝惜哉壬辰之秋邂逅芝僊于三泖之濱月白水溪雨來雲起偕二三交知靜

聽雅操一聲已動四座無言不知琴之為音不知音之為琴僊僊乎身遊于化國矣將歟盛哉余讀書之外頗篤斯道究不能

彷彿萬一與共晨夕細聆徽音儼然成連復見于今日余又不啻伯牙之聞東海濤也芝僊以琴學獲知遇寧偶然耶遂索其梵

餘草譜尚存百曲刪其多文選其半助以付梓不但為操縵入室之戶牖而實為千古大雅之津梁徽言秘旨敢曰小補云

爾

壬辰歲杪古貝江孫宗元題

于清谿之水鏡山房

跋

無偶慧業夙成於詩書
之外游於六藝而得自
兼技嘗者有無獨步自於之
一齋先生指法之精藝
韻之妙固趣爾不世閱
又能於藝律之中究底
物之所自始那元高之不

自出於以一藝而遨
人主之貴鑑以有之傳之
蘇又以盛夏之識通於
神明而序

祖師之序無讓可不記遺
逢之前也哉吾夫子聞
韶而至忘味論爲邦而
曰放鄭聲是樂之關於

跋

發宮參無隆一器而為
樂中之統寓高下之優
正音宜之辭並雅正刪之
淫靡庶足以裨益經
綸人性情創為一代之制
前大雅者多為窮索個
整聲躡風雅楷達旅而
夫子師摯適齊之亂而

跋 四

為之月發其千載一揆
矧又前之在者也
祖師深為高士證可信歟
庚寅仲冬社弟謝弘儀
題于深雨之騰雲閣

序

余素不解琴然生楊栟山先生里尚得觀先生所手制之琴焉蓋先生當日親正樂於韓苑洛公故能

審其度數察其音律不差毫黍雖然琴不過一端也先生嘗言五經各有專業而樂則咸絕無傳含德之微風俗之敝恒必由之然律呂

與天地相為終始方其隱而未彰天既生哲人以作之則於其既晦必不忍任其湮沒余以知琴之一道蕘堂上之清聲參九成之元韻

所寄最遠也歲戊申余次孫淦問琴於尹君芝僊因得覩其微言秘旨且欲索鄙陋一言為序余何能序尹君哉側聞尹君曠遜淵穆非

止琴藝名且受知先朝以中翰典
樂友人為余道感遇始末不勝慨
慕流連今浪跡江湖息得其人以
寄之垂老不忍任湮沒余衰暮不

能從君一商所學如栟山先生正
樂於苑洛公故事幸覩其微言性
情已移他日相遇於青泉白石之
間援琴一鼓余竊附知尹君者矣

嘗讀宋遺民録有汪大有元量者
善鼓琴受知紹陵從北轅縱顛沛
不忍忘尹君雖老且可與元量結
異代之知律吕元音含貯一身興

起異日信不誣也

八十五歲叟孫奇逢題於

蘇門之兼山堂

琴川指授合古琴譜自序

聲音之道莫可名言得其解者能自領之外此有不可相告者矣雖然有器存焉爾有數存焉爾師曠之聰不以六律不能正五音即與離婁要耿之方圓同

類絜品繇此言之其精微者不可傳而法度誠懸萬古如一琴譜之作又自不可少也特古今作者多矣自太古而下流分派別無所折衷於是大雅所遺或淪蛙部指雜音繁甚至秦聲則

隴西沈妍楚聲則揚州薛滿不既大乖越無禮哉余爲此懼閑先聖之道既博採夫羣響爰歸雅於琴川彼既洗心以卓無累之神吾能衷才而合有道之器况參大內諸書以考訂琴學大

抵指法取其安閑求音貴於寬裕朱絃疏越一唱三嘆有遺音者矣嘗竊想文章之道播爲聲歌聲歌之中又復文章浩漫正莫過於琴燬而六經子史其所載籍極博均足以垂不朽而琴

學之番皆一時之入耳之以鳴其悲喜之情發其激揚之氣聲隨手熄竟與神飛即有留遺琴譜特其糟粕綴餘耳況乎後世襲舛傳訛神情莫測以文武爲周王之遊加以焦尾爲漢人之

遺變別寉流泉誰辯離人高世之曲楚歌蝶夢昌謝神仙國士之名苟非有精心以入於其中而耳指法以棄乎其趣按乎古本幽會其神于于徐徐探賾索隱一曲之譜不啻寢處其下者

數年而不能去也而能成一家之指法乎今吾老矣然素心不耐傳授故輯徽言出譜若干首以公同好其間用心特苦學者能於此體究真所稱吳聲清婉若長江廣流綿綿徐逝雖有激

浪奔雷一時駿快而入曼以後又復雍容大約錯節釋躁爲心則求此者思過半矣

丁亥仲春剡谿芝僊尹曄識

五音辯

竊聞六書之法指形會意之外則諧以音音形而上者也絃形而下者也非絃則無以著其音故先絃而後繼以音音動也絃靜也音爲經絃爲緯其旨深耳故諸先哲曰通天地之倫者與通於琴體性用之用者與邈於音音伶倫製律呂本聞其音江左說風騷始知有韻然自漸積至三代求之有致追漢儒識文字不識字母夷下識四聲不識八音以致商者喜結聲杜撰之奇異者率平易承習之舊其於製字之旨亦韻之源疎矣夫鳥鳴伐檀騶虞鵲巢白駒詩之琴也黃鵠猗蘭龜山越裳拘幽岐山履霜朝飛別鶴殘形山僞懷陵化詩

而操之琴也列女伯妃貞女思歸霹靂走馬烏夜棲龍化操而引之琴也今今學者不知何者爲宮何者爲商所從何用徵羽何才故細加考訂予以黃鐘爲母分出五音合五行而作五音實則當是時也六律雖存五音難調難得破碎甚之具而無獨賴粉閒之秘不恤支求節解之勞難獲聲學之顯形之便所言質則者宮屬土其音混濁商屬金其音清商絃而無宮音宮絃而之商音故余思淒清混濁在於何調分別邁跡嘶行於何徽配合七日犍戶始悟字義益汗河左從水以定其體而諧音在右鵝鴨右從鳥以定其体而諧音在左稽紫諧音在上簾蹈諧音在下國面諧音在內徽與

諧音在外不可不審也指法亦然夫幽靜則有泛上泛下虛罨虛帶也秘訣則有撞猱猱撞急緩喚音也掐起撥起別於對徽一上二上並於引繩疊挑重勾以正其訛踏先倒退以變其宜分吟猱綽注甲肉之理辯往來吼度游漾之音自後星離雲布鶴譜可刪開玉篆於芝函響金徽於虎驚或亨玄鶴而下空或聚游魚而醉素或鳳凰可使崩雲或鸞鷟可使網霧若行若飛者疑猱猜之半跡不方不圓者訝懸衡之欲墜揭要而指歸辯方而陳例博問而旁詢於是四聲七韻之分而無魯魚亥豕之涸矣其於性命文章之與禮樂道德之原不無小補云

原琴正議

余聞絃歌四起太史因而陳風律呂互宣王者因之正樂故神皇聖帝君師萬禩垂此二教至周公出文歸雅頌而大義郁乎備矣古之名儒大賢降而騷人墨客未有不通此者也其体製有十七宮調曰僊呂調曰南呂宮曰中呂宮曰黃鍾宮曰正宮曰道宮曰大石曰小石曰高平曰般涉曰歇指曰商角曰雙調曰商調曰角調曰宮調曰越調皆因天地自然之氣得心應手始諧樂府以故聲分平仄字別陰陽其枯其音一有出入即非家法弗恆聞聽何以傳久遠被管絃哉夫琴得性情之正以防其淫闢進化之妙紉飾其深微乎斯音

昌以得此放之風俗通曰琴樂之統也白虎通曰琴者禁也非若鐘鼓之所陳金石之所列也出其指上之精神以寫生來之性情也或感而和焉其聲歡以暢或感而鬱焉其聲怨以哀雖有邪氣不能亂首音雖有乖戾不能御與樂故閑邪納正宣和養素農羲作之以反其真此琴之防也托玩導德感物悟靈姚虞鼓之以沐薰風此琴之輔也懷閔抱思抒幽說約尼父操之以發奇胸此琴之緣也降而雙鳳離鸞幽蘭白雪其詞搞以藻矣長清短清長側短側大遊小遊其詞嫣以靚矣胡笳廣陵明光流泉其詞悲以壯矣燕離森弄悒人聽聞其詞屈以卑矣夫琴之為道也以其大小得中而聲音

可和也和其大聲不喧譁而流漫也和其小聲不湮滅而不聞也知音者盖難其人哉至國風鄭衛之變而中州北里競為雅俗開元天寶之間始選靡曼温李之徒始著金荃等集追宋則歐陽大儒毋每留意聲律而行家所推詞手獨云黃九秦七是則聲樂之難久矣而絲桐為最余嘗鉛槧之暇因思大雅不作而樂之所生皆由人心古之聲詩即今之絃韻也爸二南國風出於民俗歌謠而南風擊壤之詠賓彰韶濩之治謂非鳳儀獸舞所致歟此皆沐時之吏於天五行之續於數也然而清角鳴廐修況藍脅則琴為祖號鐘鳴空則琴為宗繞梁綠綺焦尾鳳凰固琴之奇耳古有匏巴周有師

文師襄成連伯牙子春子期漢有渤海趙定梁國龍德皆琴工也白玆以降无復揚於雅韵廼徒淫於繁絃馬上歌帝子之詩房中習學士之曲龍門之奇樹徒蔭於岫雲也鳳翔之輕絲徒結於薜霧也鵠玄之二入不足以歆神人之舞也鸞音之三奏不足以麗孫枝之樸也優伶醲粉而前纓徽何足數矣戲劇酡腈而陳王軫祇堪汙矣下里巴人之調祇於清廟明堂之側祇為陽春白雪旋矣若迺代起於新聲闡音於攷韵雖宰象鸞鳳之是鏑亦不足珍矣至如鳳求凰曲[illegible]之曲蔓延而不可救矣盖世無伶倫師曠則古樂之[illegible]不可知苟得其人則辭粗及精固可以上求聲氣之元[illegible]知

不有神解心悟因牛鐸而得黃鐘者耶余不能爲樂正宣中和於職掌而廻與瞽工矇瞍議工拙於脣吻之間猶恐知音者未可與旦暮一遇也夫余非漫然無當自可懸書以俟知者而况高山流水豈爲子期發奏鯀門長嘯又豈爲步兵遺嚮哉余亦不暇知角以干時亦和歌以拾穗而已特採唐虞時雍之治熙和上理以昭
盛世之典而使後之聽者咸知聲樂之所從來云爾

字母論

琴中字母猶登山需杖渡舟用楫非此不足以入深溪討邃谷濟我攬勝之具蓋律呂之理細如毫髮徽絃不叶當求字母字毋不詳皆繇譜之訛而傳之舛即猶未得提引之器胡能遡其源而窮其境也遂至泛按失度緩急無緒五音錯亂十指猶拖逕棘矣稽者藏字之法起于冑桒審律之細無踰蔡氏古人製作之意曰器存焉况此道迺古聖賢内養性情外關風化又不啻聲音之娛聽而已故安絃下指必須審辯音律收心攝神用指不叠逆順分明綽注不亂吟猱協律此皆實在功夫缺一不可入門初學不必拘於曲文使心手不能照應師子野云音生於天地之初琴製在庖羲之世但有音而無文後人填詞合曲曰而宮商雜縱平仄不叶十學而九無精者其他如執彈微斷絃之說而聲如殺伐慮按令入木之堅而輕若蚊蠅非軋軋作雜鳥抖翼之飛唫即忙忙逐鴻鴈鄧薦之捻狀以半輪爲蹬踢滚拂雜渡擂不辯唫猱而隨綽注渾以輕重而云猱唫指對不分換撥惧作虛帶杜撰爲游吼急撞遲容於喚度大間小間之齊撮譜不分聯四退五退之走吟音誇逆漾一抹兩絃誰云半扶九聲撥剌輕撈拂歷側輪更逆叠作何爲一指三聲豈堪呼爲背鎖從頭再彈雜用倒打其圓龍睛鳳眼何必致精而反刻意譎宪食指須爲如一大撮急用反推索鈴不知趣旨鬱行

作連珠正宮之後焉用打火商之前豈宜摘不用中指入宮紘而尊重其義訣以無名犯君象而觸其徽取蒼古之音而反嫌其拙學輕浮之指而漸入於淫恨不能運用幽閒故皆緩慢爲昏滯疾不鏗鏘徐不自然不能於揚蹈厲之習殆入鄭衛散佚之聲南風之下誰歌北鄙之悲日生大雅不作可勝悼哉是以引黃鍾之毋取五聲之變以紘之分徽之定清濁相次之序引帶注退之度十三徽內有中聲半聲中聲者宮爲聲氣之中蓋自宮而下屬乎陰而未暢自宮而上屬乎陽而始和故宮在五音屬土而爲中聲也從一紘而分四此土之分旺故其聲沉重而混融曰君之象而尊大也半聲者十二徽半律之聲如黃鍾正聲九寸則半聲四寸半太簇正聲八寸則半聲四寸仲呂爲宮則黃鍾爲徵而用半聲林鍾爲宮則太簇爲徵而用半聲以其不可長過於宮故也是以君徽之上長下促此即損益旋生之道安紘動操務要審音別律不得相越毫釐吟猱綽注必遵字毋安頓妥恰取音自然中矩何至宮商迭亂而指法紊謬哉余以舊日之籟韶聊輯今日之徽言刪其繁文存其古雅少效儒之訓詁釋之會解供諸同好蹈非李炤之浮言知音者必不耻此論耶

審音確議

余聞伏羲觀圖畫卦文學生焉虞舜依律和聲音韵出焉世之譚經學者皆稱六經然五經各有専業而樂則滅絕無傳論治法者必對舉禮樂然議禮者紛紛至於樂則廢棄不講全德之微風俗之敝恒必由之良可悲夫然律呂與天地相爲終始方其隱而未彰也天既生斯人以任之則於其既晦也天忍任其湮沒已乎闡明之責蓋必有所寄者其學於官可知已夫琴非曲藝也大而二帝三王周公孔子之道次而古今成敗得失之迹九流百氏雜家之說又次而官牘家乘文武之記注莫不有賴於音故有子毋相生之類形聲清濁之殊五方言語之異用之者易流於譌舛自夫官失其守大夫士務趨簡便以指事爲象形以會意爲轉注者有之其失滋甚故余推子毋之相生俾各歸其類正五方之言語律以四聲而以子毋相生之例統之譬諸麻縷絲絮莫不以爲衣也而獨不知出於蠶育稻粱魚肉莫不以爲食也而或不知出於佃牧習而不察此固人情之大較余非有官守如古者外史行人之所學太常樂正之所任余不過席擀十年先世出自宋南渡時宗伯和靖公之後初籍江東少時則好談音學之而悲無善師與之相講說雖時披尋有成[illegible][illegible][illegible]而輟懣憤心弗自是也頃病音樂之不復於古與一二宿儒圖[illegible]

以攷正之凢古在廟在宮賢人逸士之遺音傳採編輯其得簫而之正者皆盎然而春煦凛焉而秋青寥寥乎悲鴻吟而鸞鶴鸑鳳追而和之也淋淋乎水合萬壑瀑布直瀉其上而松柢之風互奮而交衝也熊熊乎如虞夏君臣上規下諷而不傷不怒也熙熙乎如漢文帝時天下富實而田野耆老乘車曳杖嬉游咲語彿知日之夕也嘗為之忘寢不自知心氣之平神情之適閑匍且而餘音猶繹繹在耳億晷琴之為教也大矣古之人自非居喪服有異故則琴未離於右所以攝忿戾之氣通神明之德誠以有其器而無其譜有其譜而其制不全不可也夫樂書謂之比音劣注琵云貴有七音實始

發其例宋吳才老作韵補始有成編學者雖稍知樂誦而猶謂叶韵轉注是猶知二五而不知十也是故律生聲鍾生律馬遷著之矣而律經聲緯之遊變体十用九之明示則未之及也圜九分積八百一十分班固著之矣而員管分方旋宮環轉乘除規矩之圖則未之及也六十調八十四聲蔡沉著之矣而起調則例及正變全半子倍之交用調均首末長短相生之互見則未之及也六變八變九變之用周禮載之矣而以黃鍾祀天神以甤賓祭地祇以太簇享人鬼一造化之自然以黃鍾一均之備布之於朝廷宮闈[illegible]古今之絕唱則又出乎周禮之外者也朱聯翁詩俱於[illegible]攷訂茲從其說[illegible]

鵠山論易經傳皆韵詳著於師友雅言且如秦之吏人猶能誦爰歷瀕喜漢世童子無不通急就上有孔子說楚莊王說韓非說左氏說下有淮南王說相如篁楊諸子說戚宗古人可謂有功音學矣若李陽冰則及古誰依陳德明則從依說音吾無取焉宋則郭忠恕之雅楊桓之博張有之精他如鄭樵則師心妄駁戴侗則肆于影撰又音學之不幸者也今日此議彔繇絕響譚性命者不過剿程朱之浮泊工文辭者止於拾史漢之聲牙示以形聲孳乳偏以蒼雅林說友不若秦時刀筆之吏漢代奇觚之童矣余援其精華存其要領旁通曲貫上下千載旒其繁穢補其遺漏庶無蹈於當同兼有益

於協律大抵詳於經典而畧於文集詳於周漢而畧於晉魏以下也惟彼文人用韵或徇以流便其辭而於義於古實無當如沈約之雖寬是已皆足據耶且夫太和在宇宙間元氣所繫生理自然也玉於韻學所由始音義所大著必待其人而後明苟能講求之則太和將在萬世之宇宙亘天地而不朽矣余不忍元音湮滅無傳而使千載以下不知音韵文字之學故彔繹之功經十寒暑而始次序裁成庶有補於羲皇虞舜之遺音以俟後之聰者共明確議兩

呂祖乩序 有引

人間歲紀庚辰月靜穠明露閑山寂予偕諸仙侶游於黃鶴樓中子晉吹笙予調玉笛二三子頤而樂之猶疑身在洞天也丹易子進而嘆曰予以皆目之繁華曰幾盲於五色耳幾聾於五音無惑乎塵世中多溺聲色而致敗亡也今此論復逾一紀因尹子論琴故及之

琴昉於羲皇舜袗衣姬美宣尼山操之而遇前王琴非亡國音也七絃在御與五音六律相調理治亂之機琴或先告之故上可以彈琴而治天下下可以鳴琴而理一邑士大夫操縵安絃可以治一身琴固不可斯須去者哉然有彈之而治

者未必因不彈而亂即有不彈而治者亦未必以彈之而亂琴固非亡國音也予茲有感焉非感其治感其亂感其存亡而感夫尹子遇合之奇也庚辰奇遇尹子能自道之予何贅弟以漸離之筑龜年之絃不必與尹子爭長一日而遇之奇感之深遂以感尹子者因而有感於琴之譜也嗚呼元音既杳大雅安存望春樓下竟成凝碧池頭大絃絕小絃越宮聲亡角聲歇心雖灰指猶活是譜也謂為琴史可謂為紀遇可而弟命之曰琴也譜也則不可何也是譜為當日留元音為後世留大雅為今日天下人留性情而曰琴譜乎哉雖然尹子奇士也非琴士也人奇好奇故所遇無非奇者遇奇好奇

人奇而不得世外之人以傳彼芝仙女萬之恩不既與人琴俱亡也歟嗚呼十年之泣不足酬一日之知則尹子之感遇與予之感尹子應有交集者余嗚呼梧桐不生誰為新聲予將招鐘余而與子語

弟子尹曄盥沐稽首書

徽言秘旨目錄

剡溪袖花老人尹曄 輯

中國藝術研究院圖書館藏

宮音

陽春　冲和吟

高山　谷口引

流水

幽蘭　嘉遯吟

廣寒游　清虛吟

商音

洞天春曉　脩禊吟

猗蘭　將歸操

白雪　清夜吟

古交行　臞溪吟

清夜聞鐘　漁樵

墨子　靜觀吟

秋江晚釣　中秋月

徽言秘旨目錄

風雷引　桃源吟

角音

溪山秋月　良宵吟

蒼梧引　凌虛引

商角

列子御風

莊周夢蝶　秋水

神化引　牧歌

徵音

禹會塗山　會同吟

關雎　洞庭秋思

漁歌　渭濱吟

樵歌　山居吟

耕歌　石上流泉

塞上鴻　平沙落雁

羽音

漢宮秋　烏夜啼
雉朝飛　春曉吟
鶴舞洞天　佩蘭
滄江夜雨　鷗鷺忘機

黃鐘調
大雅

姑洗調
秋杵弄

蕤賓調
瀟湘水雲
欸乃歌

慢角調
八極遊

淒涼調
離騷

右手指法詳著

卄　散也。空指不按徽絃，右指空彈，曰散。

尸　劈也。大指出絃曰尸。用甲音，將中指輕輕浮按于老絃上。取音方亮。用肉音，須將手掌帶側，餘指莫碍他絃。大拇仰面用肉貼住子絃，輕輕劈起，不得過重。大開小間禁用。

乇　托也。大指入絃曰乇。純甲音取音，亦須手背帶豎，掛將中指浮按老絃，托即有力，慎勿過猛。

木　抹也。食指入絃曰木。取音亦宜甲肉相半。入絃要平平墜來，不必緊把大指執作鳳眼俗套。

乚　此挑字。食指出絃曰乚。純用甲，不可將指斜勒，必使大拇際抵食指上節，扂掛平平推去，不得放開。

厺　即抹挑合作，食指應用。兩聲必先抹次挑，不得顛倒紊乱。至正商為止，因正宮爲君象，不敢以抹挑擅動宮絃。商之外無可勾踢之故，可倘用勾踢多處，以名指一打，可代外拂鎖䌂輪双彈等，不論。

勹　勾也。中指入絃爲勹。空中開存絃之數，目勾時要把餘指放開，不可拳曲，名指平平捺下，勿得向絃下深挖，併攏碍他絃。指爪不宜蓄長，長則聲燥而剛，禿則音枯而木，務使甲肉相半，音韵始淨。

号　踢也。中指出絃曰号。純甲音出絃，界曲樹平平推去，抵住前絃，不可將指斜勒，併向絃上搠起。

丁 夯 丁 亐 弗 厺 乂 市 白 敍

此勾踢合作也上著徽指中藏絃數如单用分作勾是勹踢是易矣彈至少宮爲止不得幾向少商勾剔餘踢鎖双彈輪撥剌如一等不論因第七絃之外無絃可抹挑宜禁之

此抹勾二字指法謾將曰夯急時曰光

打也無名指入絃曰丁取音宜甲爪則不應用在老絃上一聲應子絃上前韵隔三隔四方用

摘也無名指出絃曰亐純甲音单用在第七絃上在抹挑繁雜不順之處借一摘使抹挑不犯重

拂也食指一抹過及後絃曰弗取音多在宮絃起至子絃止散泛俱宜輕入絃數絃如一聲宜急

滚也名指出絃一摘遍及前絃曰厺取音從子絃至老絃止配文宜緩無文勾踢宜輕而急

撥也食中名三指並緊放開大擲將禁指直起三指斜斜向一徽上下入絃曰乂猶全扶之狀音輕始和不可攙碍前後絃如单用食中二指入絃即外搽掐拂歷狀未免軟弱

剌也名中食三指夾緊在指纔按住實絃叫前散絃斜斜一掃兩聲如一要緊聽

拍也即撥之別名也在指實按老絃右指挺硬較撥稍重入絃如一有聲無音有拍必煞宜重

煞也即是剌剌有音煞無音左指以名中按住老絃俠一拍後急用一煞右指較剌更須夾緊出絃

乑 夫 圜 夵 镸 㚈 北 尛 囗

宜在一徽下斜斜掃去指出絃外手腕近岳浮撲絃上聽聲絕方起以續後音取義行秋合肅殺之意絕處逢生也慎勿在一徽之上剌去近岳絃高不但聲不脆而指必坑諸絃内矣

掐撥剌三字也左名指按絃大指于本徽之上將本絃一掐或先用如一又一一掐用撥再二掐用一剌取音有七總曰三聲譜中配文原作七字合設若不用如一止有五聲九聲稀用

全扶也用食中二指並緊同入兩絃食指用抹中指用勾兩音如一指須帶斜不得扣住大指

圓樓也間中絃前勾後抹如全扶斜斜入絃兩音如一下指不可大重實音不用

此大鎖二字用食指先抹挑二聲少息又抹挑四聲再急作踢抹挑三聲共九聲

長鎖也共七聲先抹挑次抹勾少息急作踢抹挑

短鎖也食指先抹挑少息急作踢抹挑共五聲或先用抹勾後作急抹挑亦是

背鎖也踢抹挑徐徐三聲次操单用食指先一挑次又一抹挑共三聲畢用

小鎖也即背鎖緩曰背急曰小踢抹要急共挑少一息雖同背鎖因取音有緊慢而設也

打圓也食指挑中指勾或小間大間皆用挑勾打圓如間三間四皆用勞勾配有文勾踢多有九聲

少者五聲。無文指法。止用七聲。如六聲。即是倒打圓。本譜不用。亦有正打圓六聲。後一息。不用挑用勾者。恐有背挑後絃。而不敢犯。故第七聲用勾。仍是七聲。凡此打圓。亦不拘後之背挑也。取音先彈二聲。一息。後五聲要緊。須打得圓泛潔淨。不可撓絆他絃。

合 輪也。名指先摘。中指急踢。食指急挑。共三聲。次第出絃。獨用于少商。

券 半輪也。除去摘。单用中食二指。一踢一挑。次第出絃。對徽而作。其音正。如踢在上徽。而挑向下徽。其聲頗纖。此即外搽。別譜悞為蠲。

鼂 双彈也。中食指相任大指。于本絃先踢後挑。急急而作。而聲如一。不得激亂前後絃。

𠫓 如一也。左指按絃。用實音而一踢。合前散音。食指不得亂用。

枣 索鈴二字也。輪少商。而遍及諸絃。直至宮絃而止。泛音對徽。實音從七徽上起。輪至九徽上下止。收泛音用對起。或推出。或拘絲。或分開作撮。泛音要輕清。實音要蒼古。

早 撮也。取法有六。以食指挑。中指勾。前後而指齊齊夾住中絃。名曰小間撮。此单撮上無字様。取音不得遲早參差。下指轉吸清亮。莫使重濁。散泛實音俱用。不得近徽下指。亦不得向上夾起。

章 齊撮也。間兩絃齊齊下指。不得參差。小間单寫撮。大間上加齊字頭。使勾譜不至亂用。

斊 亦齊撮也。用在間三、勞子絃。勾大絃要近岳山。齐夾下。单用在實音。以文字云。

奆 大撮也。用在隔四、勞七勾二、劈六勾一。散實音用。重泛音宜輕。是撮總宜近岳山。

癹 反撮也。小間大間。食指抹。中指踢。間三間四。大指用托。中指亦用踢。齊齊向絃上掬起。不得參差。

皁 掐撮也。左名指按絃。大指近上徽一掐。右手一撮。下註一𠃜。用掐撮掐撮掐撮。下註三𠃜。配七字。

光 蠲也。先一抹。次一勾。慢為叐。緊即為光。散泛實音俱用。

厶 掐也。全前用。減去畾字。

厂 歷也。食指一連挑兩絃曰厂。

户 此急歷也。或急字寫在歷上。或寫在旁之連字上。

广 渡也。歷子絃。直抵老絃。渡較歷多數聲。用在散泛音。不宜重。重即外搽。掐也。宜輕。猶淡渡之狀。故渡去其水。而多歷字上一點。與左指度下之度稍異。度下度。去其又。宜審之。

車 連也。用在歷之旁。曰車。勿作輕用。輕字已註在勾踢之下。宜審之。如急車。其上故加急字頭。即单也。

右手譺刪指法

乗

掐拂歷三字也。即掐撥剌有九聲十聲。臨完非双彈。即半輪。以撥互爲拂。以剌互爲歷。單用食中二指出入本絃。不論多寡。必先作掐拂歷四次。其聲最繁。其勢最鄙。難免大雅之誚。本譜唯用掐撥剌三聲。

美

此曰半扶。用食指斜斜一抹兩絃。此等與食指如乛左大叉掐同類。俗㧓。

䰟

此曰疊蠲。耶音本絃之上一連兩蠲。有云前絃一蠲。後絃急一蠲。多加疊字。殊渾神思。

叠

亦是叠。

拎

此曰捻耶。音將食大二指捻住七絃。如劈起之聲。俗云鴻雁啣蘆。

捄

此曰攝耶。音即是渡較广必緊。即𠆣也。不必云攝。

吞

倒輪也。食中名次第入絃。指法生而不順。

凷

倒打圓也。先勾後挑。有四聲。先二聲之後一息。後四聲緊。即从豆再乍。或从丁再二作也。何必設此。

左手指法詳述

吺

吟也。得音後將指動搖耶。其餘韵。吟從綽。猱從注。畧向徽上而作。如往徽下注搖。即是猱矣。宜審之。內庫大譜次第分別甚明。其音猶吟哦之餘韻。非輕搖慢動之謂也。

ケ

仝前

夲

大吟也。從下徽隨勢綽至本徽。得音後大大動搖。不短不長。莫以俗傳爲游吟。曲初起或入慢用此。

镸

長吟也。較大吟稍悠長。亦在緩作之時用之。

少

小吟也。在五六徽上宜小𠂇。較小撞稍動搖。不得越位。君徽已上徽短音促。故宜用此。

男

細吟也。較小吟畧加動搖。宜輕。不論上下徽。緊慢時俱用之。

紡

仝前用。

㚒

急吟也。曲之節奏時多用之。較小吟細吟急而稍重。又不可蔓延。俗以急吟誤云苦吟。

𠔿

仝前用。

豩

緩吟也。用在上半曲。不論輕重。應宜緩動。較大吟徽輕。較長吟稍短。

双

双吟也。凡在兩彈之間耶。次動搖也。

[illegible] 蕩吟也。隨聲一蕩之後，少住，而復動搖，曰內分曲。緩時急蕩後不宜即過絃，復加之吟，餘韻始足。

[illegible] 撞吟也。得音撞後，乘餘韻而復吟之，俾下句不遽起之意。

[illegible] 帶吟也。得音後，令指𠰌向上徽，乘帶韻而吟，非帶至上徽音後吟間音也。

[illegible] 引吟也。一上曰帶，二上為引。其吟用在一上之間，耴音必吟。應云二吟引上其徽，或二引上其徽用吟，即以二引上後，方云吟，要在到徽乘韻而作，止可用小吟、細吟，無大吟、長吟之理。

[illegible] 飛吟也。得音後急帶吟一上，而急作兩退于本徽之下，曰飛分也。此異掾指法，非外掾之大飛小飛，而云飛分。乘聲兩退間，作皴皴抖羽聲也。二乍上不應云飛，二𠂇退下不應云吟。

[illegible] 走吟也。或一徽之內，或數徽之中，一連三上，先一上後，少息，後二上宜緊。本譜用帶引，不用走。

[illegible] 猱也。其音要切，如猱狖之悲啼，隨聲向徽下注搖。非音後重搖連動輕大之謂也。

[illegible] 大猱也。中指于宮絃上，君徽已下，隨注大大動搖。曲之首尾，或收尾，多用此音，極悠暢。

[illegible] 仝前用。

[illegible] 長猱也。較大猱輕而悠遠。

[illegible] 仝前用。

[illegible] 細猱也。乘聲注向下徽，不得因細小耴音不足。

[illegible] 仝前用。

[illegible] 緩猱也。乘聲注向下徽，去本位不遠，徐徐而動，不俱大小，俱有緩用之處。

[illegible] 仝前用。

[illegible] 小猱也。較小撞徽多動耳。用在君徽已上，緊緊對徽，畧一逾位，音即不準。

[illegible] 仝前用。

[illegible] 急猱也。多用在鏗鏘節奏之時，較小猱畧大些，較細猱稍緊些。

[illegible] 仝前用。

[illegible] 双猱也。凡是兩彈用双注，乘聲用双𠂇，亦有不宜猱音，後過絃必有一撞。

[illegible] 退猱也。音後向下徽二退，其𠂇在中間，如单注下用𠂇，又復上本位，此即退𠂇復也。

[illegible] 仝前用。

羊　象　㕣　卜（仝前）　晉　氵

撞係也。音後一撞向徽下急動搖。用在曲慢之時。須要潔淨。按準律呂。古云撞繇行走怪支離。

喚綠也。非換也。隨音速喚帶綠。慢時宜用。不可向徽上動搖。

綽也。除散泛外。實音宜㕣宜氵。一字不可少。取音未到本徽。先從下徽將指隨音綽至本徽。宜于小綽在半徽隨勢綽之。用綽斷不可誤作注。誤用音即不叶。古云聲隨綽注須從遠。

仝前用。多一綽也。凡兩彈宜對徽將指而動。如用吟。不云㕣即註夛矣。

注也。未到本徽。從上徽或上徽之半隨勢注向本徽。或乘聲用綠。或音後用撞。

主　爪　伪　㡯　立

同前用。得音後一退。而至下徽是也。二下。即言二退。不為注矣。

掐也。名指按絃。將大指在上徽之半。用甲入絃掐響本絃。不可因便遂將大掐出絃叉掐。

喚也。與作換指之角。喚音在指法下註明。離與撞之一頂同。撞在音後。喚隨右指一彈。左指乘聲頂至本徽也。徽遠宜大。徽近宜小。宜輕宜急宜緩。然不得以喚互同急撞用。

度也。非在指渡音同義。度即大注下。一連過三二徽或綠撞或過絃取音。不復本徽之謂也。

撞也。待音後向徽上一頂。仍還本徽。不得越徽越則音即不叶。不可與喚互用。

夳　尘　翌　㒷　㒵

大撞也。音後直頂向上徽。多用于君徽已下。取音宜柔軟。曲慢時用之。

小撞也。音後向徽上纖須一頂。多用在君徽已上。因徽近。總指偏反堪用之。

双撞也。緩時宜用。緊時不宜多用。古譜每以双撞用于句之急時。恐後音催緊。即速作之。壓住下句之汰。然數用令指下全無閒暇之趣。兼不能盡絃之餘音。本譜反在慢時或有對起纔作。

急撞也。曲終得音就作。有急撞下其徽。非豆下也。對本徽止。云急撞宜審之。勿得互同喚用。

喚撞也。一喚之後。復作急撞。必要帶柔。宜大宜小。各有用處。

㚆　㚐　色　㠯　岜

吟撞也。伏吟之音將盡。用一軟撞過絃。滯下句不能緊彈也。

綠撞也。正在注綠之間。甚綠帶撞而急作之。此下半曲節奏時宜用。

掐起也。右指單彈一聲。名指按。用大指一掐。或兩聲後向下徽做起。亦是掐起也。不得悞云對。

對起也。一抹一挑。或一勾一踢。將名指按徽。用大指分開。或對徽兩彈此為對起。與掐不同。

搬起也。大指本徽一彈。即將名指綽換大指。仍在本徽掐起。曰搬起。

搬掐起也。下徽一彈。而急帶向上徽。用大指上徽一掐。名指換在下徽得音是也。

[illegible] 桜對起也莫作鎖起大指于本徽分開或兩彈或帶至上徽急將名指交相綽逓于本徽而起也

[illegible] 背桜起也用背鎖三聲大指于本徽交相逓名指大指作掐起也

[illegible] 帶起也有虛帶起有實音帶起不但中指名指曰帶即大拇亦當云帶如作爪巳恐悞爲掐對起

[illegible] 同起也實音按絃聽右指散彈一聲遂將按任左指一放二音相同不得參差

[illegible] 推出也中指按宮絃得音後向絃外推去令有聲除宮外俱云推巳

[illegible] 分開也以右指勾踢或抹挑將左指隨抹一上隨挑一下或勾踢在于半徽一徽之間一上一下兩手要潔淨不得遲早越徽使音不和耳音必用吟猱更須下指結實古云按令入木始稱奇

[illegible] 大分開也耳用宜于十徽下用名指九徽上用大指老絃用中指兩彈一上一下也

[illegible] 小分開也用在君徽巳上兩彈一上一下也

[illegible] 喚分開也有大喚小喚徽指與前仝喚在退轉方用有輕有重

[illegible] 猱分開也乘聲注時而一上一下在未上時猱之

[illegible] 分開猱也兩彈復于本徽而乘注下之音動指也

[illegible] 撞分開也帶向上徽而一撞或挑或踢仍注下本徽聽其過絃或作掐對是也

[illegible] 分開撞也一上一下之後復用一撞以收其韵

[illegible] 吟分開也不是先吟而後上亦不是後而作吟此吟在一上之間也

[illegible] 進復也有退復自向進復耳音即向上徽一帶而復退方一上一下也如云作引此悞傳徽遠應云帶上某徽仍退下某徽如徽近用在徽之半耳進復易于覧也

[illegible] 進吟復也得音後向徽上一帶乘綽作吟復還本位此吟亦在中間不得退下而悞爲吟用

[illegible] 進復也得音吟後而一上即退下本徽也

[illegible] 猱進復也乘聲注猱而急作一上一下此猱在未進復之前不得悞用于中間吟作猱也

[illegible] 進復猱也一上一下之後兩注乘韵而猱也

[illegible] 進撞復也得音後上于某徽乘音少向徽上一頂眞抵下徽有云豆下又或帶至上徽一撞綫退下也

[illegible] 撞進復也得音一撞後再緩作一上一下

[illegible] 進復撞一上一下而仍在本徽作一小撞過音也

[illegible] 急進復也。得音後，在于本徽之上，少許，不過一二分。往上一頂，似乎小撞。

[illegible] 退復也。得音後即向下徽一一退，仍還本位是也。

[illegible] 退綽復也。向下徽一退，或急綽、小綽、大綽等，仍還本位也。

[illegible] 綽退復也。乘音注綽退下，而復帶上也。

[illegible] 吟退復也。吟後作一下一上也。

[illegible] 退復吟也。一下一上，乘勢綽上而作吟，或退復後少息緩吟，無大吟長吟之理。

[illegible] 撞退復也。一撞少息，然用一下一上，如緊不用綽，慢時退下，去冠綽，其指法另開于後。

[illegible] 退撞復也。得音乘勢向下徽，或徽下一急注，不可太遠，遠還本位，恥音即似退急復。

[illegible] 退急復也。乘音一下，似顛之狀，不用綽而急還本位，與退撞復同用。

[illegible] 急退復也。不用吟綽，亦無喚撞，不作急注，顛較退撞復稍緩。

[illegible] 大退復也。得音後一下而越數徽，緩緩仍還本位，惟老絃上多用之。

[illegible] 小退復也。音後向徽下小小一退，不用綽撞，仍復本位，此多用于君徽之上、十徽之下。

[illegible] 往來也。得音向徽上一帶，不動，仍還本徽，而又急向徽上，或音後向徽下作一小退復，少息，而又急向徽下，住音，或作指對起，用一撞，另作勾踢，指法過絃。

[illegible] 二往來也。得音後向徽上，或帶上半徽，作兩個小進復，臨了應作一小撞收音，如用在徽下，先一小下，少息，又急作兩個小急退復，亦宜一小撞收音，須潔淨分明，不得少動，亦不得多動。

[illegible] 帶上也。得音後往上徽，或上之半徽，一上曰帶，與曰引，此即實帶上也。

[illegible] 虛帶也。乘音而急向徽上一帶，恥音于有無之間，偶用在大摲肉音，乘一綽，急過前絃，非是午。

[illegible] 急帶也。音未盡而急向上徽實帶，乘音或吟或撞，非虛帶無音也。

巾 仝前用。

[illegible] 引上也。一上為帶，二上為引，不同。帶上用，如過三上，先曰上某徽，不云帶，次又二引上某徽是也。

[illegible] 合上也。即帶合上某徽也。恥用左指實音，右指散音，實音一上，散音一聲，不得參差。

[illegible] 放合也。前絃按徽，搯下後絃，實用勾一聲，而聲相合，又後絃實彈一聲，而前絃散勾一聲，左指齊放。

[illegible] 仝前用。

启 引合也。或名指或中大指先上一徽，佚散弾一聲，急將左指再引合上某徽，故曰弓合上。

晷 退合也。先用帶或引上于某徽，合後復散挑或劈。退合不拘本徽，一退即一合，兩退用散音二合。

峇 掐合也。以大指對徽或挑一聲，急將名指對徽或對下徽勾一聲，急將大指一掐，兩聲相同。

罙 罨也。有實罨，少將名指按定本絃，對于下徽不動，即將大栂近上徽，用甲向絃上罨下，令有音。

冂 仝前用。

虗 虛罨也。右手空用一散音，左指不拘大中名，從絃上對徽按下，或竟不用右弾，從空而一罨也。

六 按也。以指對徽按住絃，其指法单託抹双弾半輪撥剌勾勒之下，分別散實音也。女作按，悞。

早 跪指也。以名指屈上一節，使肉按住絃而用，在君徽已上，因徽短絃偪而用之，取音眞堅而帶側。

劲 不動也。本絃按住一弾，不移指，聽他絃一弾，仍何本絃再弾，不必挪指移動。

仂 換也，莫誤作喚。此係寫在徽指上，右手兩弾，而左指或大或名或食或中迭掮更換也。

丰 半也。徽之上下相離一半，灑徽上徽下之得音也。五徽之半得音，云大五半；或大六上八徽半得音，云大八半，或大八下，或八九，十徽上得音，或名九十，或十上，如十三徽下得音，則云名外，必要各上

下律呂，皆如此類。

卜 外也。用名指或中指向十三徽外弾也。食指大指禁用，其音不宜外取，即云對十三徽也。

正 泛止也。泛完另取音，寔弾起或散起也。

左指擬刪指灋

[illegible]

換鎖也云用在背鎖起三聲以名指之柱遶徽一云背鎖第三聲挑加一喚也如論換已有換之字樣不必云換如論鎖之後一聲用喚其指法上已有背字非北即小字云何以取音加於上哉

[illegible]

緑喚也乘聲注緑得音久矣其喚從何而來緑之後一動應云撞不得以換撞互相爲用如曰換則換在泛音中對徽交遶亦嫌其不明白應實填徽指使勾譜易曉豈有多下謬云喚耶

[illegible]

緑吟也乘聲注下徽其指不住而作動搖即是多矣焉得復口吟

[illegible]

吟緑也既在本徽上綽吟豈可又往徽下注緑而混稱哉

[illegible]

既退下惟用緑取音豈復又吟

[illegible]

遊吟也共四下先一退少息復急作三退下亦多事入同用走吟[illegible]是[illegible]下總[illegible]用多

遂

遊漾吟也先而退收急復急作三退共五下此等指法祇可存譜不可手授

[illegible]

大飛吟也取用在十徽[illegible]中指即名指連脫動

[illegible]

搖作雛鳥抖翼[illegible]援一上兩退下也

[illegible]

小飛吟也上用于四五徽間下用于十徽已下順徽急作較大飛更細且退下是緑豈得快作吟用

[illegible]

緑上也既帶上祇有吟每作緑帶快甚

[illegible]

緑引上也與緑帶同

[illegible]

飛緑也即是小飛吟謬云作緑

[illegible]

虛罨起也帶起一聲不曰帶起即是一聲矣宜分開作上下指法易于翻閱

[illegible]

虛罨帶起也應加內分作上下指法

[illegible]

行走也舊譜祼用于引帶注退互相爲用指法未免混淆不宜放在字腳下

亼

合字也恐快作撚用實填合字爲是

孔

吼也即是虛帶此草譜之杜譔

豆

逗也于本徽得音之後虛撞至下徽總是撞故不錄

午

滸也即虛罨滸字亦吳下草譜杜譔

兩手合用指法

夐 入慢也。古云大槼必須三入慢。故大槼十段後。恐指法趕快。兩手俱冝放慢。小槼收尾亦然。漸慢也。入慢之後。不兩段。又恐彈緊。冝漸漸再加緩也。

夓 正慢也。非止慢而轉快。與漸通用。

蔓 大慢也。在收尾必使音盡過絃。如首段一樣彈法。若一急遽。與外𢬿無别矣。

夌 中指也。

害 食指。譜中註立亻爲便。

㑹 大指也。

奋 無名指也。俱兩手同稱。

备 泛起也。

色 至也。或滚或拂或渡。至其絃止也。

厷 就也。左指按絃。右指勾彈。音未盡。而過他絃是也。

冘 稍緩于急。

眷 緩作也。曲之將半。指法未免催緊。冝從容緩作。以待後半曲也。

急 急作也。曲中鏗鏘時。必須帶急。數句後仍緩作。每在大曲收尾。多用之。

屖 此再作。從上或數字或數句。重彈一遍也。

暑 再二作也。從前句再彈兩遍也。

豋 從頭也。每一段之首句後。彈一遍也。

竻 從勾也。在于一兩句之間。重彈二遍。或重彈數句。要知再從上一勾之處起也。

自 息也。曲初起時。冝慢。使音盡。方許過絃。一兩句之下。冝兩手緩彈。一息爲妙。

省 少息也。每一段中。或數句之內。須盡其撞猱餘音。不使下句趕促。冝少息之。

品 慢也。與前曼同用。

刍 急也。曲之正在鏗鏘時。兩手指法下。冝于急用。

阾 緊也。與急通用。不必又註疾。

巠 輕也。曲句冝輕。應前音。或從重。或從巠。恐悞作速字用。故多從右巠字。註其下。

二　重也。取音掯法宜于重者。

疒　疾也。音掯法節奏時宜快也。本譜用緊與急，便于翻閱，故不復用。

彳　徐也。取音宜緩。既用少息緩作，又不必襍用此。候作彳字，然係古譜所載，不得不存之耳。

雁　應也。以散音輕應實音，兩聲餘韵相叶也。

尸　聲也。或掐撮三聲，或撥剌二聲，或推出帶起云一聲。掯法下註明，易知尸之數也。

繼　變也。大曲將終，必多變音，移商換羽之類。

旻　畧也。取音畧上畧下，畧輕畧重之類。本譜不多用。

夂　各也。于外調更絃各一徽用法。

山　徽也。

玄　絃也。

𠁥　終也。

曲內大圈句之斷也。了聲從此處再作也。

爪子圈句之急也。小圈聲逗句也。

陽春　宮音凡十五段

第一段

芍三尸勹省　厄三勹　車　乍。　省　厓二　車

筐再作　車　厓二勹　巳勹巳　写勹四五　匹省

厄三勹　筐。省撮上　十田ナ　中芍　大彳撮上十　省又上九立　芍。省　匝　芍

芭。省　箚　筐。立　芍　洶　爰彳撮上　七八省　花　立　田彳　筐

芍　筐　省二弓上七八　田ナ撮巳一尸　荀　筐。省　勾　立　箚　田彳撮　上十九

芍　花　勻彳撮上　七八九　菊　廿六　女一　中芍　犯　大彳　能夌　芍　芒

芍　狄撮上　十立　芍　芭　省　芍　芍　箚　狄　盤　艮夌撮　上九巳　齒　省

勻　箚　田彳　并　筐　芍　筐。省

第二段

芍　省　芍　箚　田彳　箕　花　勻立　筐　芒。　箚　勻二弓　上六

[illegible]

[illegible]

第三段

[illegible]

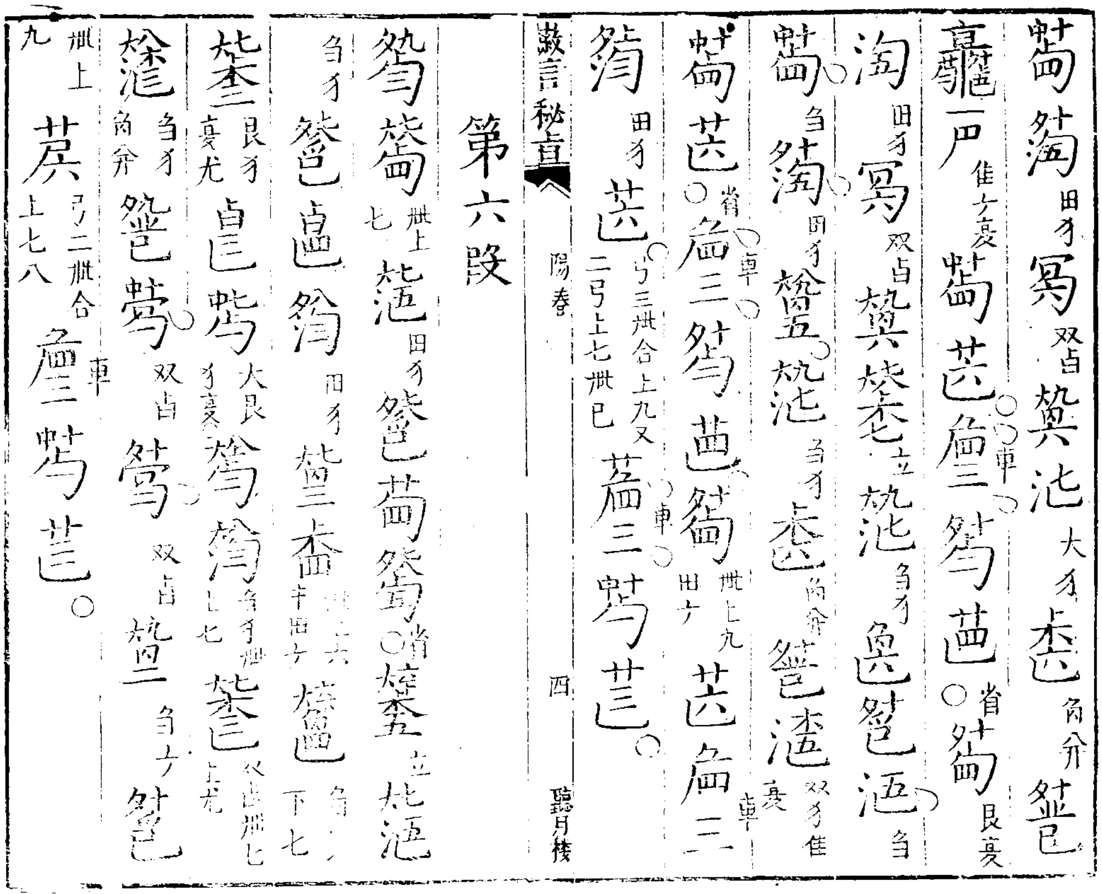
[illegible]

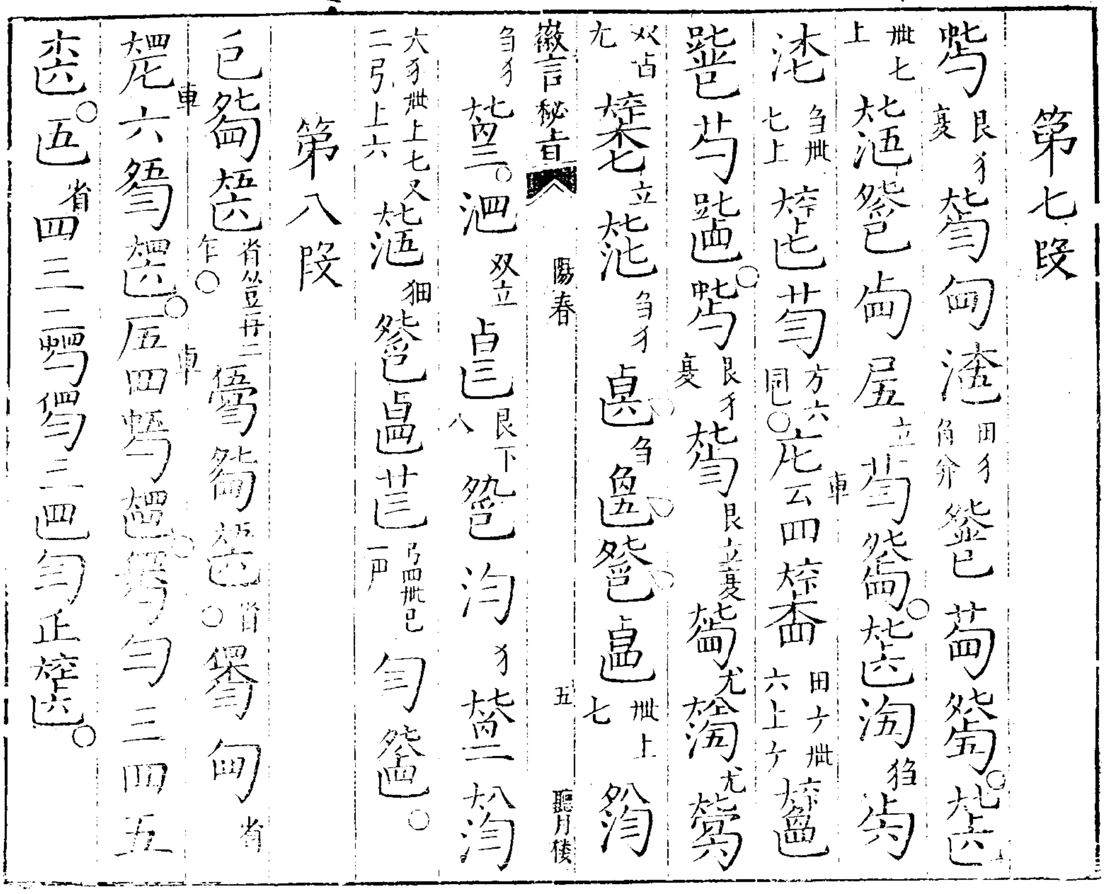
第四段

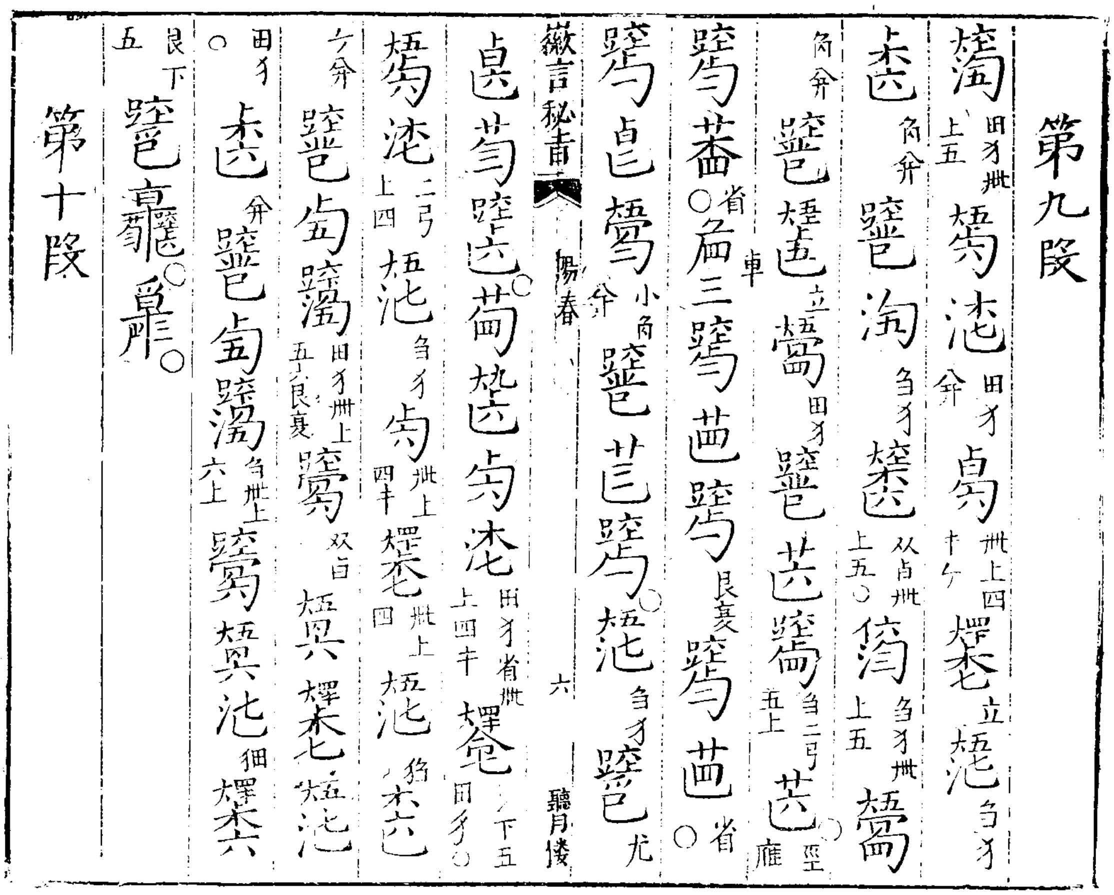
[illegible]

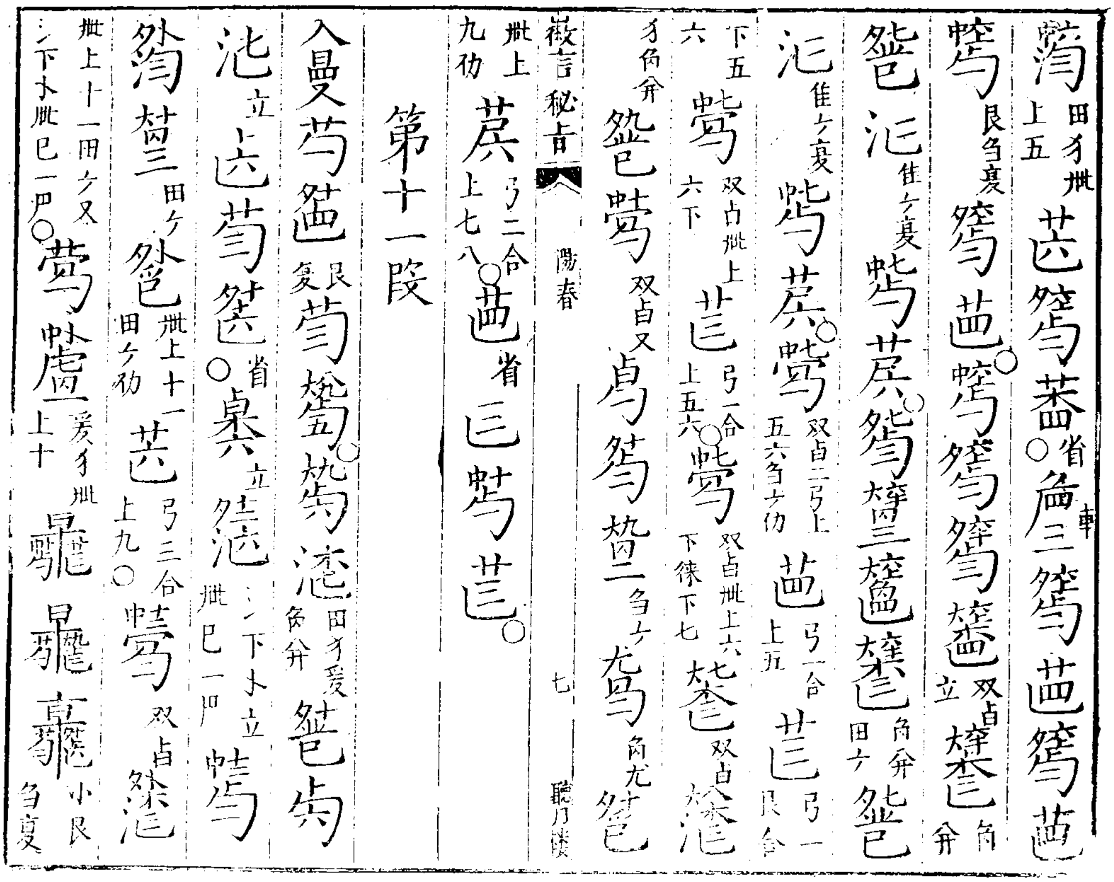
[illegible]

第五段


第六段


第七段
第八段


第九段
徽言秘旨
陽春
六
聽月樓
第十段


徽言秘旨
陽春
七
聽月樓
第十一段

[illegible]

第十二段

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第十三段

[illegible]

[illegible]

第十四段

徽言秘旨 陽春 十 聽月樓

[illegible]

第十五段

[illegible]

徽言秘旨 陽春 十一 聽月樓

[illegible]

沖龢吟 徵音九六段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

第三段

[illegible]

第四段

[illegible]

[illegible]

第五段

[illegible]

[illegible]

第六段

[illegible]

[illegible]

尸○尾入宫泛

高山 宮音凡八段

第一段

莀勹芭省 𦫼 㔾二勹 戾勹 戾勹 芭 奁 省

夿勹省 寫 戾勹 丑 迊省 㔭二勹 四三省 艻

艺省 艻 大丫 省 泄 上十 立又 鴐 大丫 泄 上十 省 大 艮 夏 苓 省 晶 驩 一尸 省 泄 上九

又二十 弓上七 艻 𥁕 省 芀 艺二勹 𥁕 又 艻 𥁕 𢎘一 𠄞 三

䔌 省 盇 泄上九 爰十 又上七八 艻 𥁕 芀 省 𥁕 𥁕 廿 𢎘 一 𠄞 三 䔌

省 九 𥁕 長四七 尸 省二艮 下十二 立 泄 巳 一 尸 艺 勹 三 省 𥁕

第二段

芶 沱 田丫 泄上 七八 省 䇹 立 㐌 沱 秋 省 恩 𥁕 泗 上丫 𥁕

省 𥁕 田 丫 省 勺 沱 省二 ケ弓 上七八 莦 𥁕 立 省小 𥁕 田 丫 𥁕

泗 大丫 泄上 八十 省 𥁕 立 𥁕 大丫 省 𥁕 立 𥁕 徙 𥁕 立 艻

十省 𥁕 泄上 𥁕 弓一合上九 省 弓二又二十上七 艺 艻 𥁕

第三段

艻 大 艮 夏 𥁕 初 省 𥁕 泗 大丫 泄 六下九 𥁕 立 𥁕 省 𥁕 𥁕

𥁕 大 丫 𥁕 拾三 艮 夏 𥁕 拾四 省二 十弓 六下 𥁕 𥁕 省 𥁕 𥁕 勺

沱 大 丫 泄 六下九 𥁕 一尸 色 𥁕 初 省 色 𥁕 𥁕

乓 𥁕 色 𥁕 乓 𥁕 色 𥁕 省 𥁕 乓 𥁕 九 仓

內泄 巳 一尸 𥁕 𥁕 小丫 九 泄巳 一尸 𥁕 𥁕 九泄上 六十十 𥁕 丶下七 大丫 𥁕

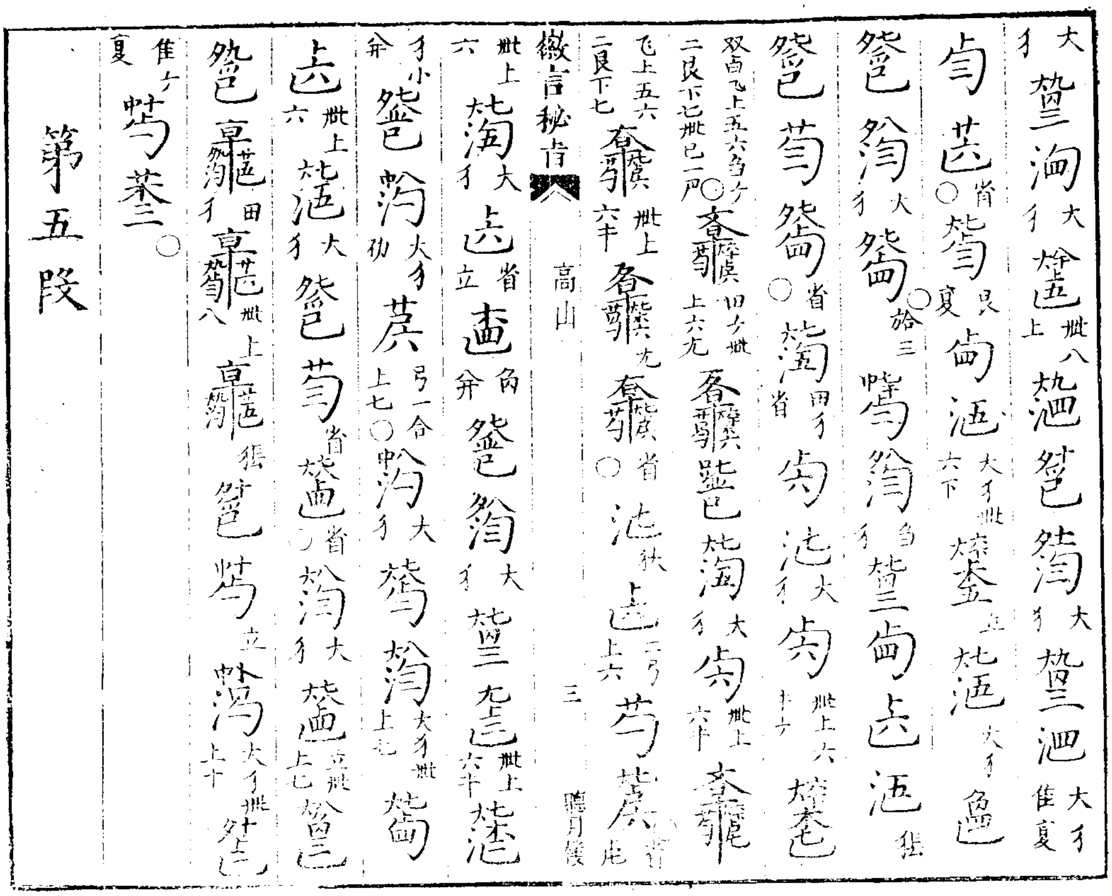
省 泄上 六十十 𥁕 九 𥁕 省 𥁕 田 丫 𥁕 立 𥁕 乃 弁 𥁕 大 𥁕 三

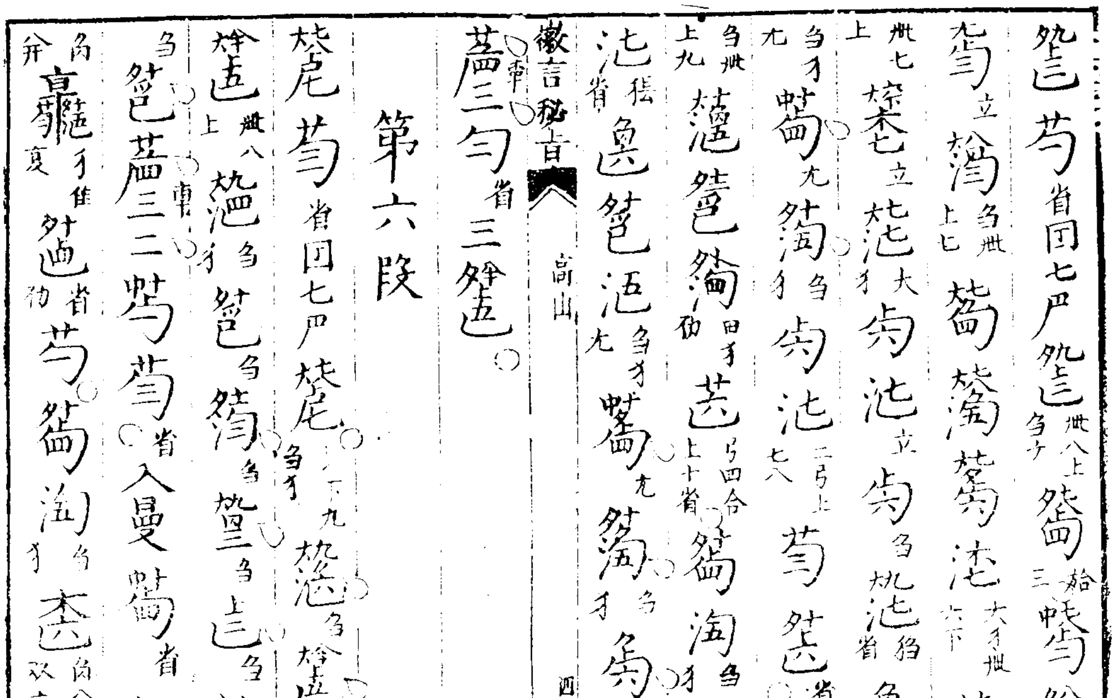
𥁕 泗 大丫 泄 六下 𥁕 立 𥁕 大 丫 𥁕 立 𥁕 九 𥁕 弁 丫 𥁕

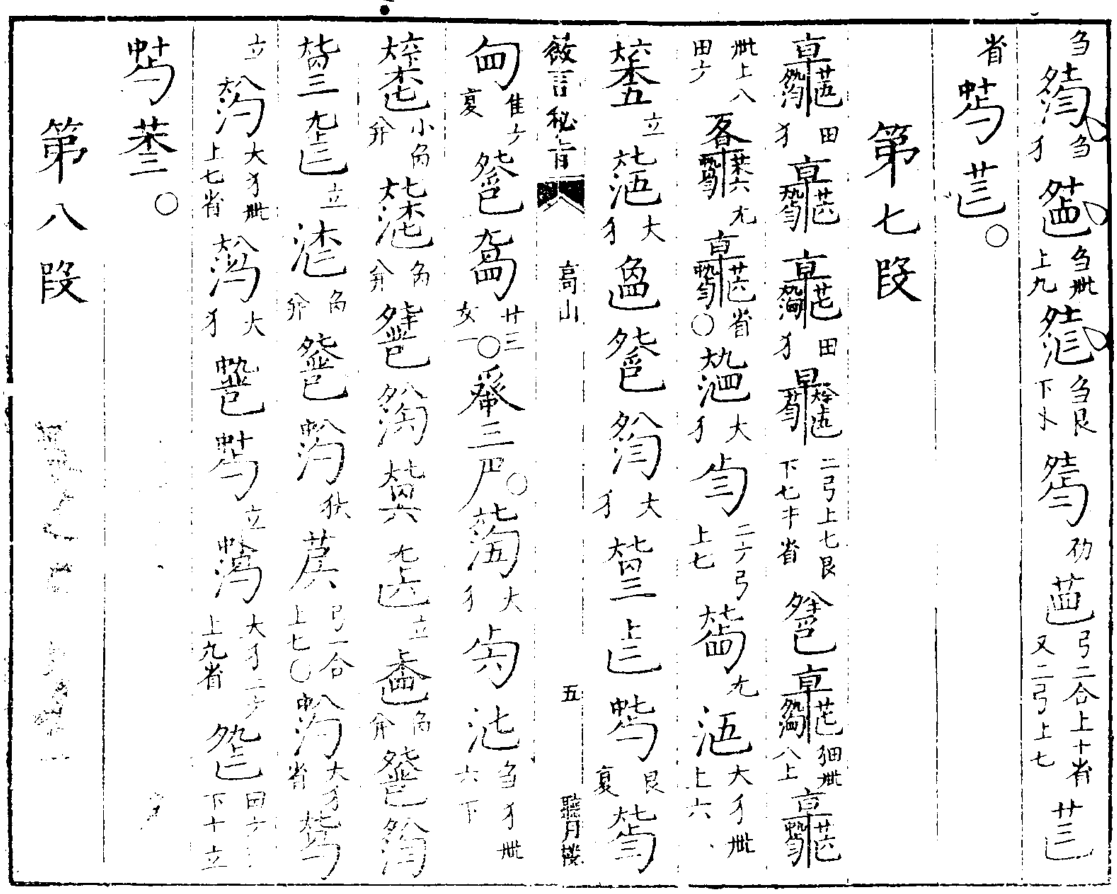
𥁕 𥁕 九 𥁕 九 𥁕 九 𥁕 大 十 𥁕 艺 省 𥁕 艺

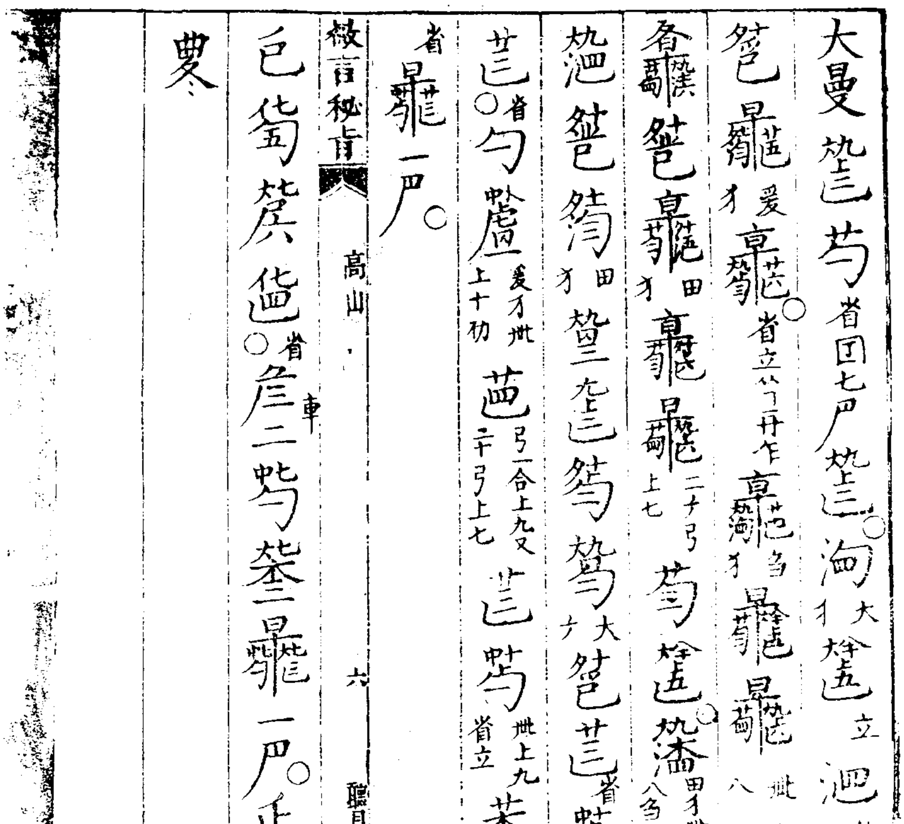
第四段

𥁕 大 丫 𥁕 𥁕 立 弁 𥁕 省 勑 艻 𥁕 省 泗 九 𥁕 九 𥁕


徽言秘旨
高山
三
聽月樓
第五段


徽言秘旨
高山
四
聽月樓
第六段


第七段
第八段
敘言秘旨
高山
五
聽月樓


敘言秘旨
高山
六
聽月樓

谷口引 宮音九十三段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

第四段

[illegible]

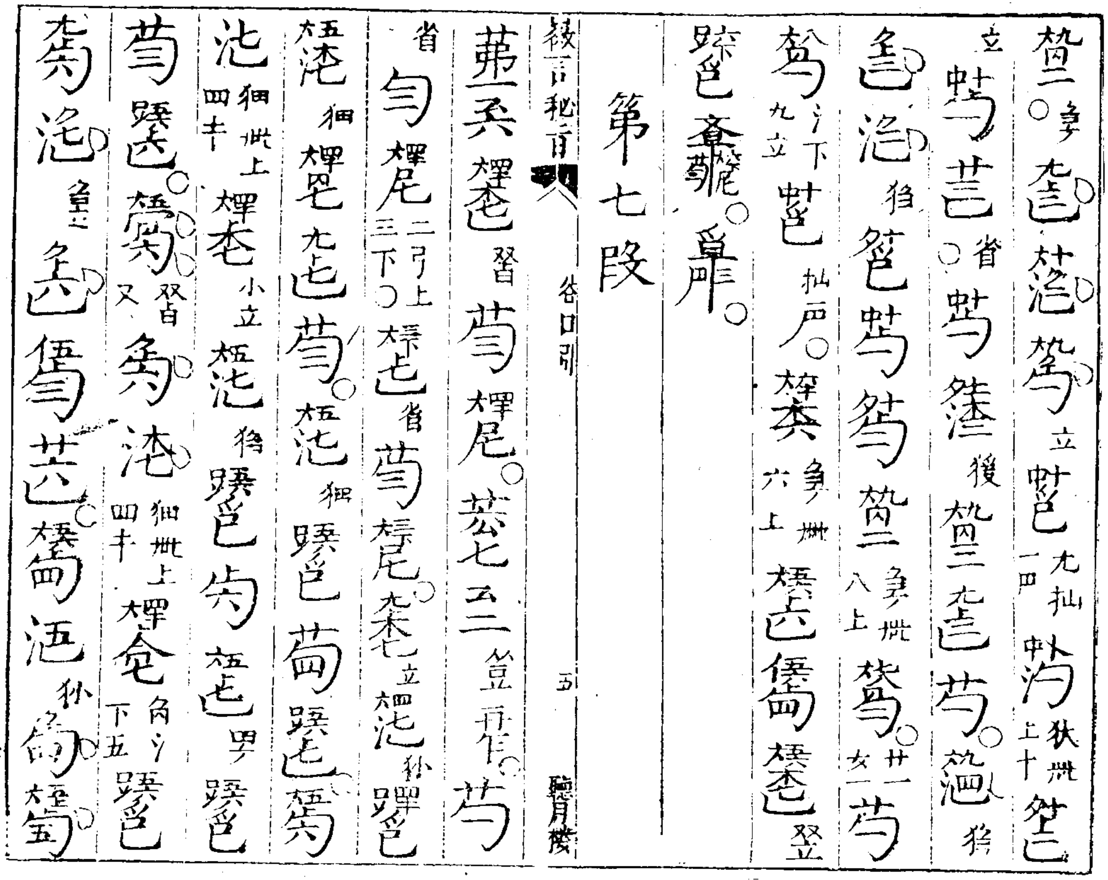
[illegible]

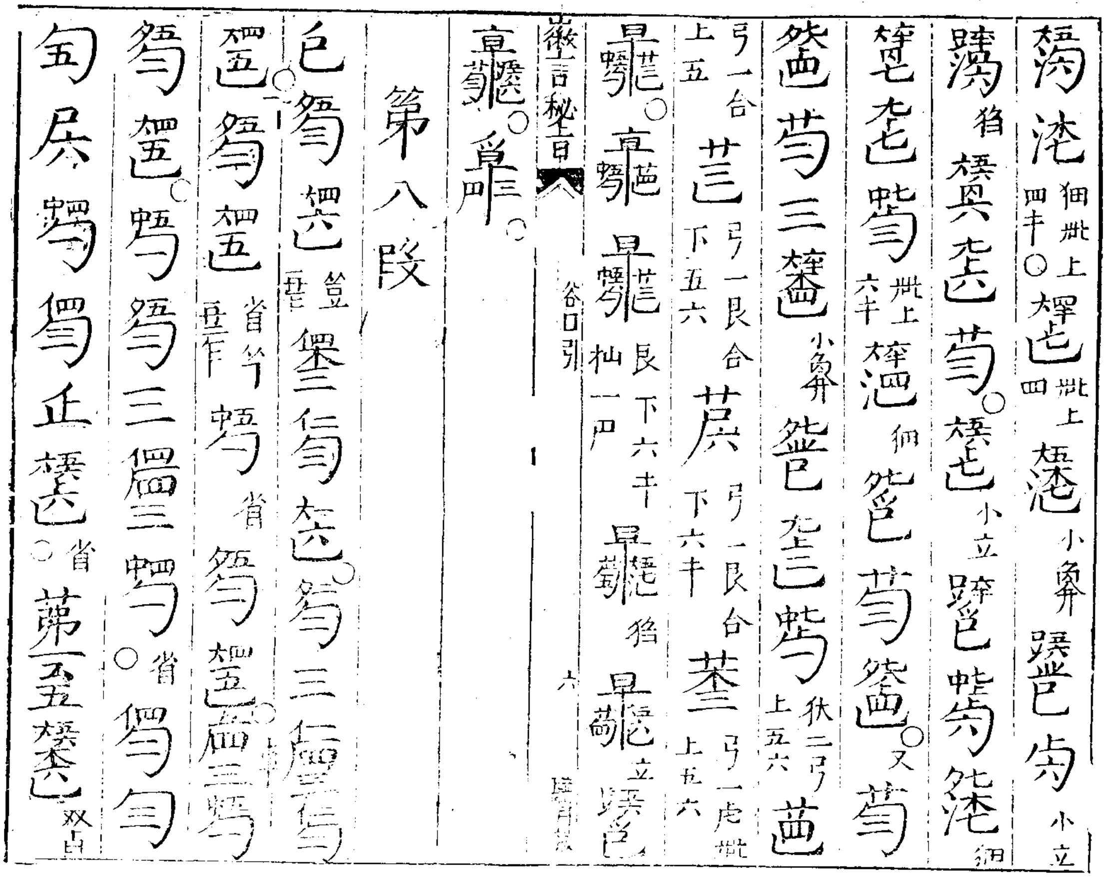
第五段

[illegible]

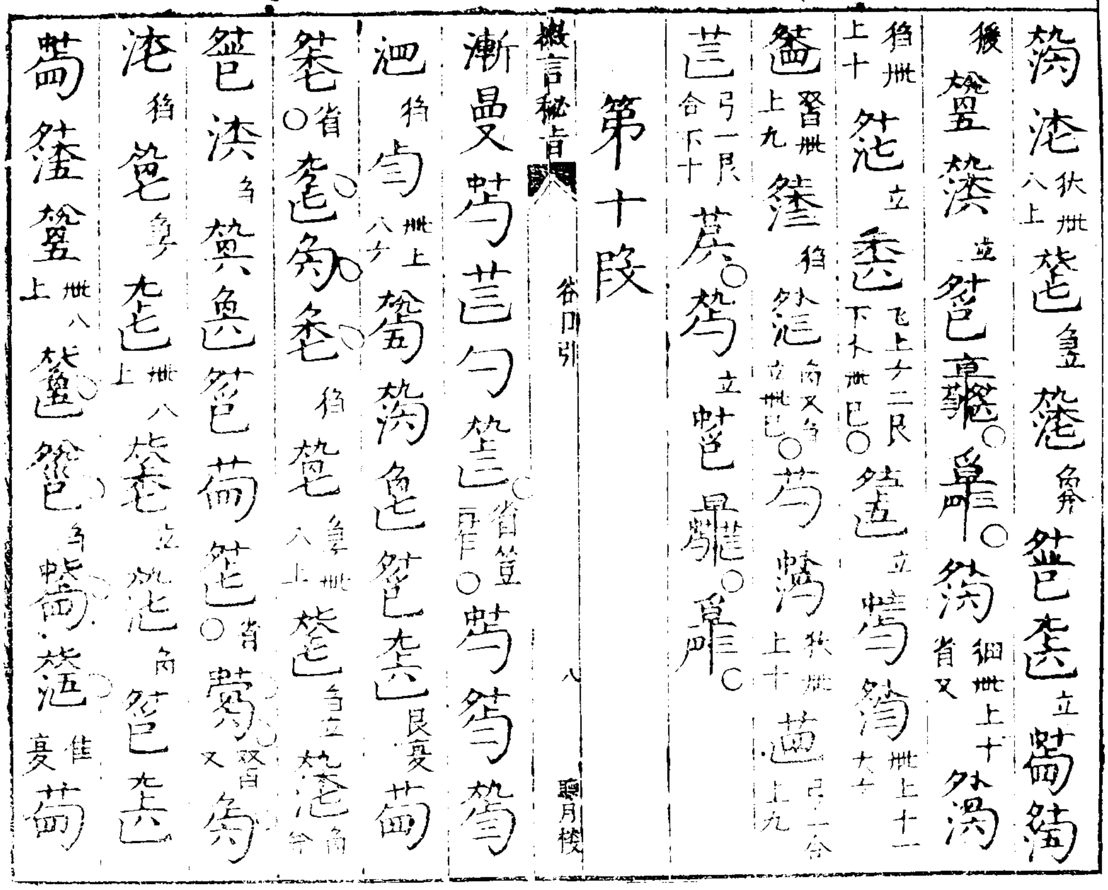
[illegible] 第六段

[illegible]


第七段
徽言秘旨
谷口引
五
聽月樓


徽言秘旨
谷口引
六
聽月樓
第八段

徽言秘旨
谷口引
七
聽月樓
第九段


徽言秘旨
谷口引
八
聽月樓
第十段

[illegible]

徽言秘旨 卷□引 九 聽月樓

第十一段

[illegible]

[illegible]

第十二段

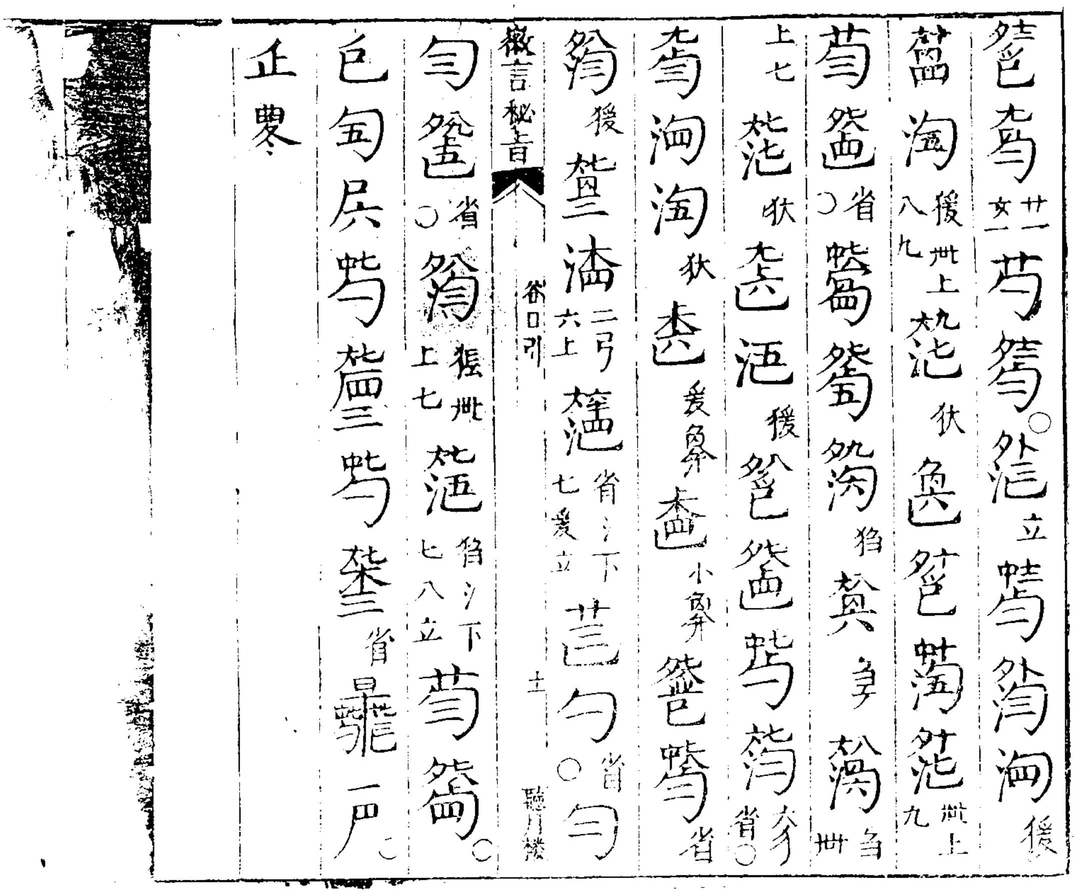
[illegible]

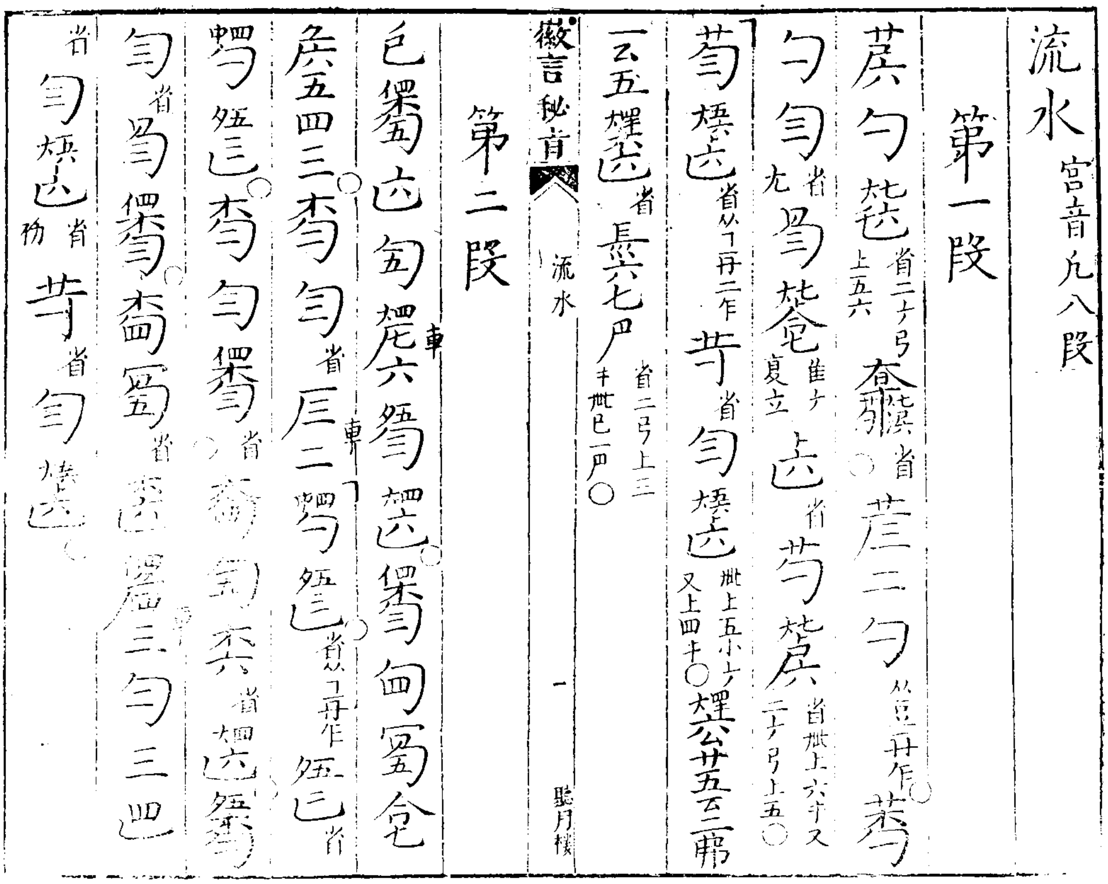
徽言秘旨 卷□引 十 聽月樓

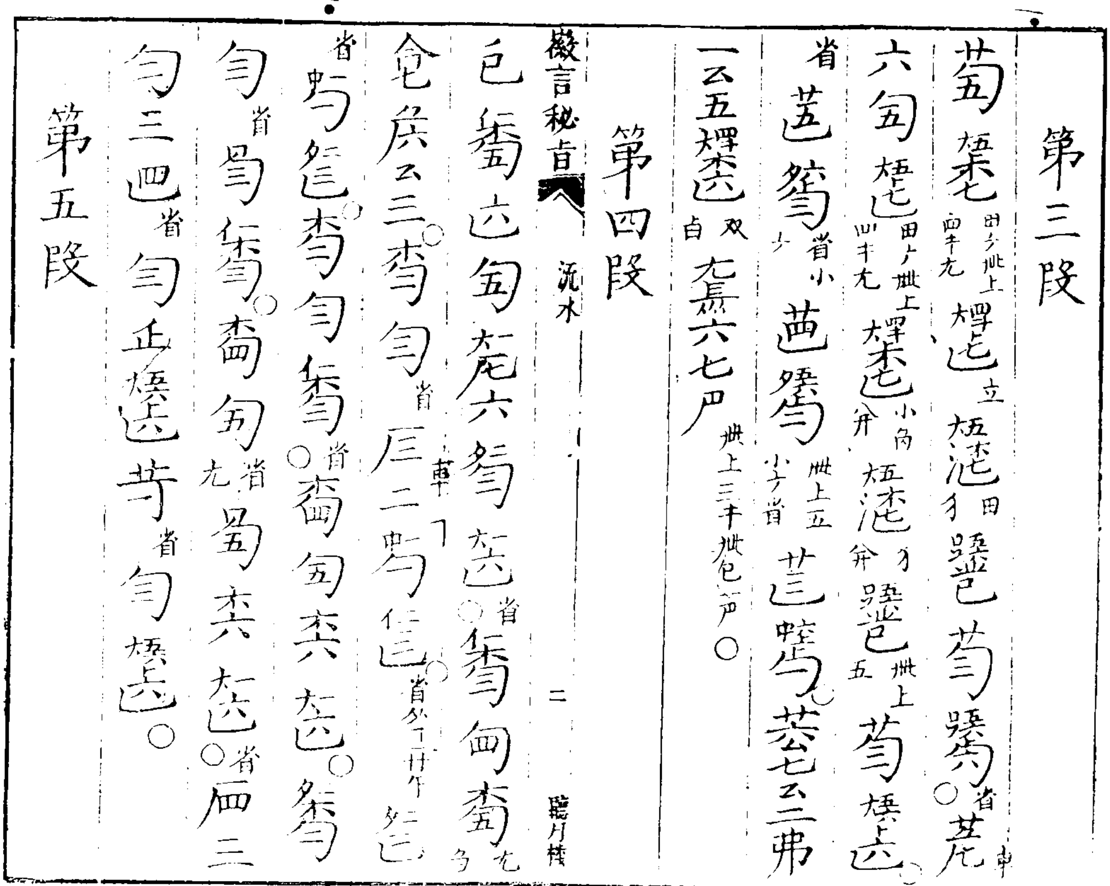
[illegible]

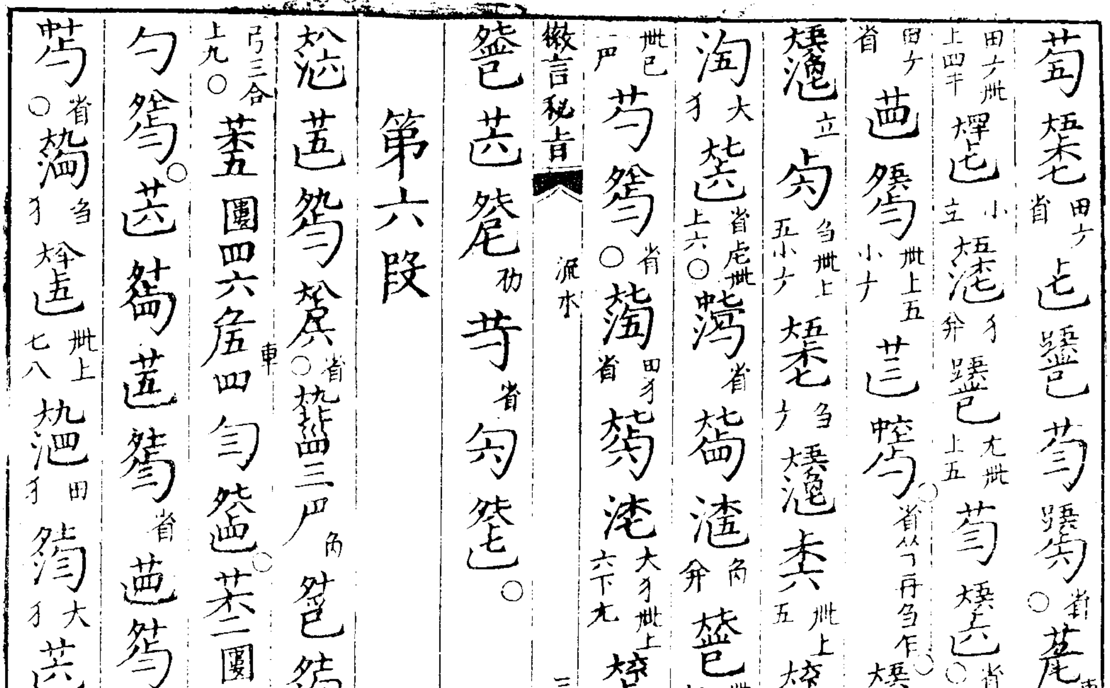
第十三段

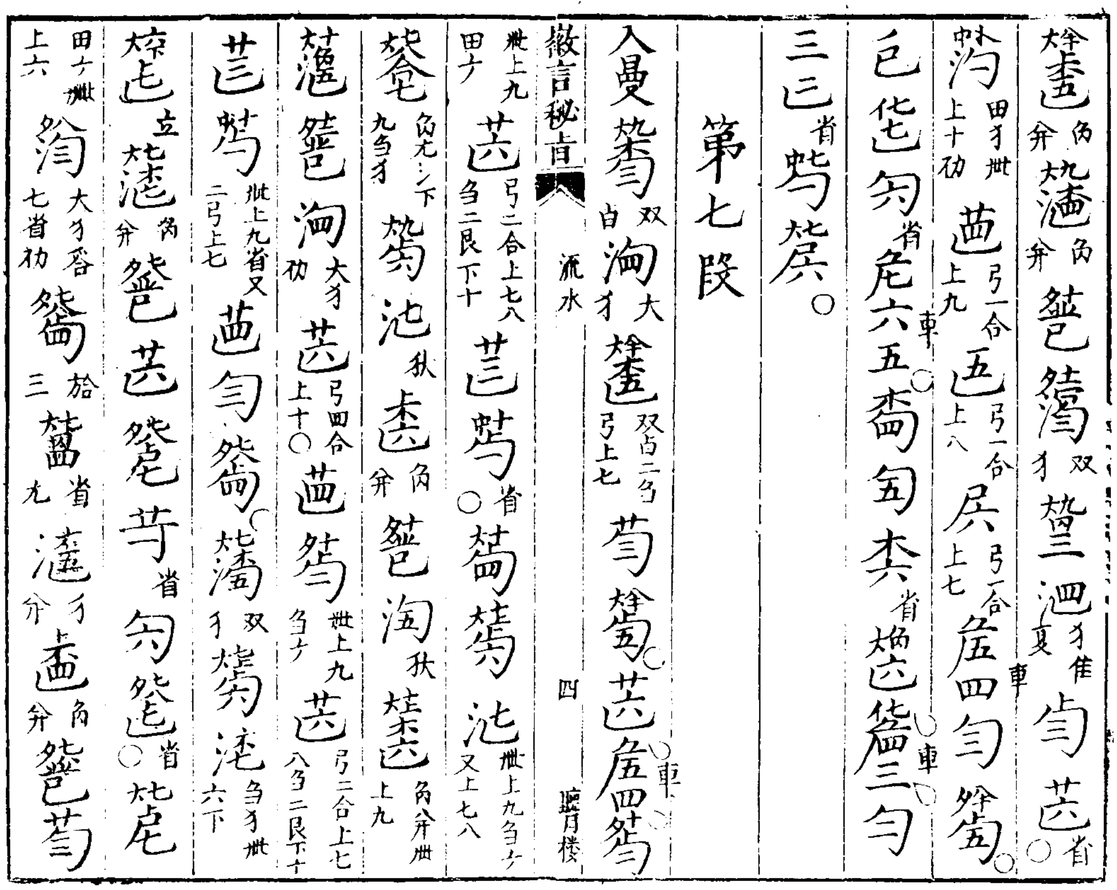
[illegible]

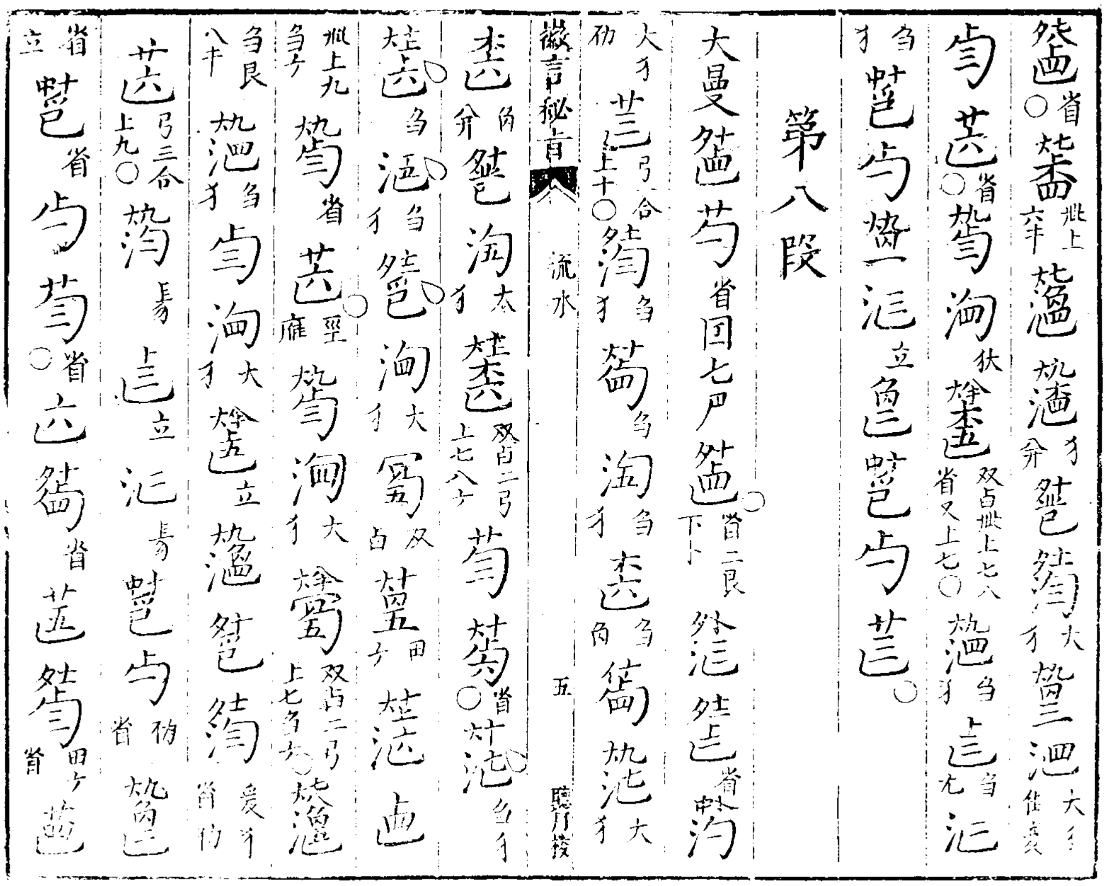

徽言秘旨
聽月樓


流水 宮音九段
第一段
第二段
徽言秘旨
流水
一
聽月樓


第三段
第四段
第五段
徽言秘旨 流水 二 聽月樓


第六段
徽言秘旨 流水 三 聽月樓


第七段


第八段

芍夏夶上九十 荁䒤。
𠃊五 䒤四省○㞢二䒤七䒤一尸止○
㬪冬

幽蘭 宮音九八段

第一段

芍𡰪勻尼 查省 勻尼○ 芍𡰪勻
尼查省 勻𡰪○ 勻省 甸 甸 𡰪 五 𠀇○省 勻
勻 五省 㢲 勻 尼○省 三 䒤省 団七 尸
荁○ 䒤 挑上八畀 伏小立 䒤 荁省 䒤 荁○ 勻

𡰪○ 至 㢲

第二段

𠃊 䒤 𦬆 芍 㔢 䒤省 勻 䒤五○ 笥
𦬆 𦬆五 𦬆 𦬆五 省 甸 𦬆○ 𦬆 勻 勻
四○ 勻 甸 杏 𦬆五○ 勻 㢲 䒤 𦬆○ 䒤
坴 䒤 七 芍○ 查 三省 䒤 𦬆○ 芍 勻

[illegible]

第三段

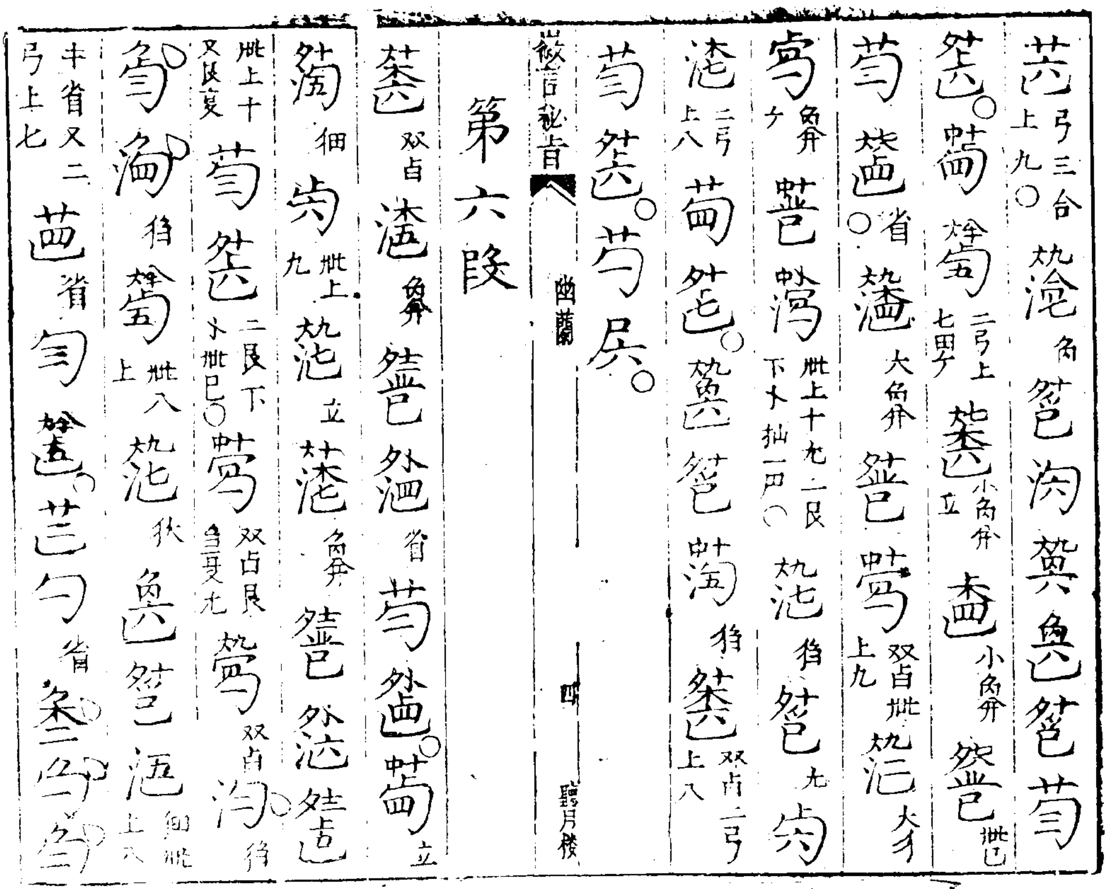
[illegible]

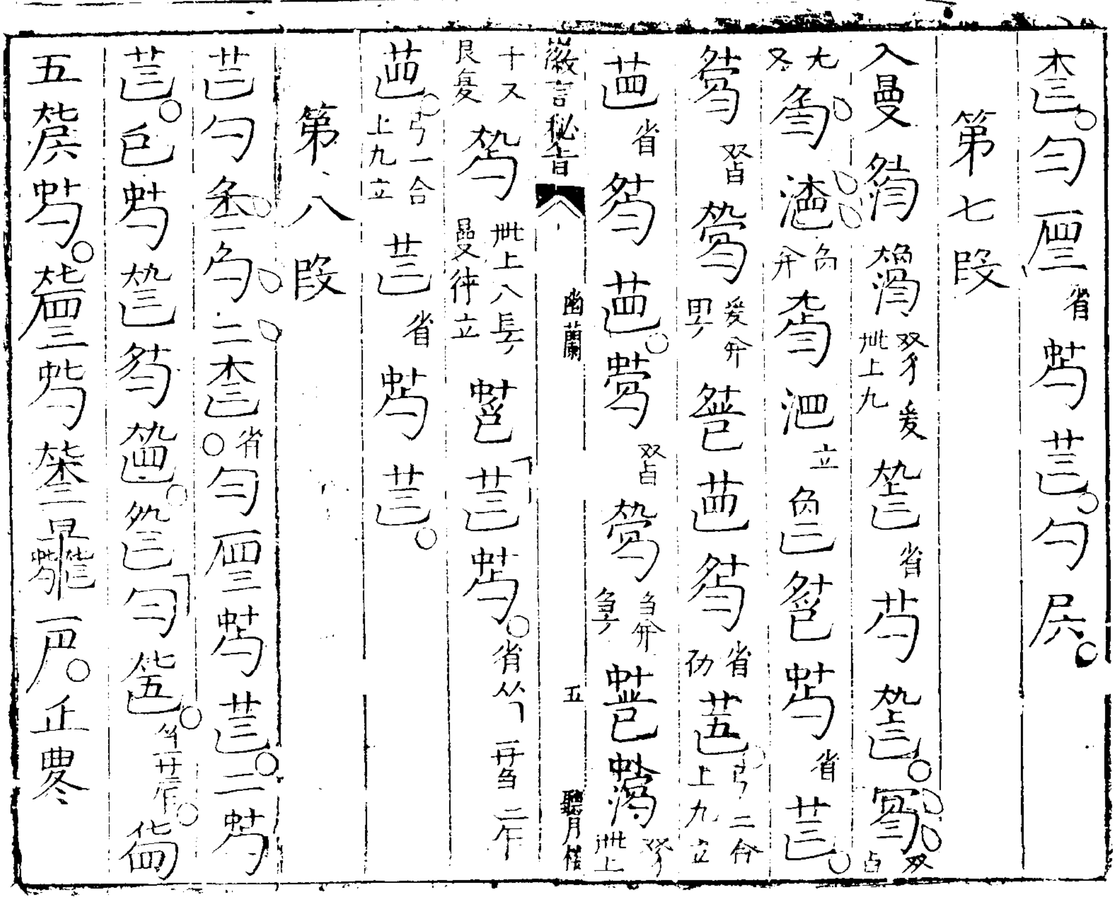
第四段

[illegible]

第五段

[illegible]


徽言秘旨
幽蘭
四
聽月樓
第六段


第七段
徽言秘旨
幽蘭
五
聽月樓
第八段

嘉遯吟 宮音凡三段

第一段

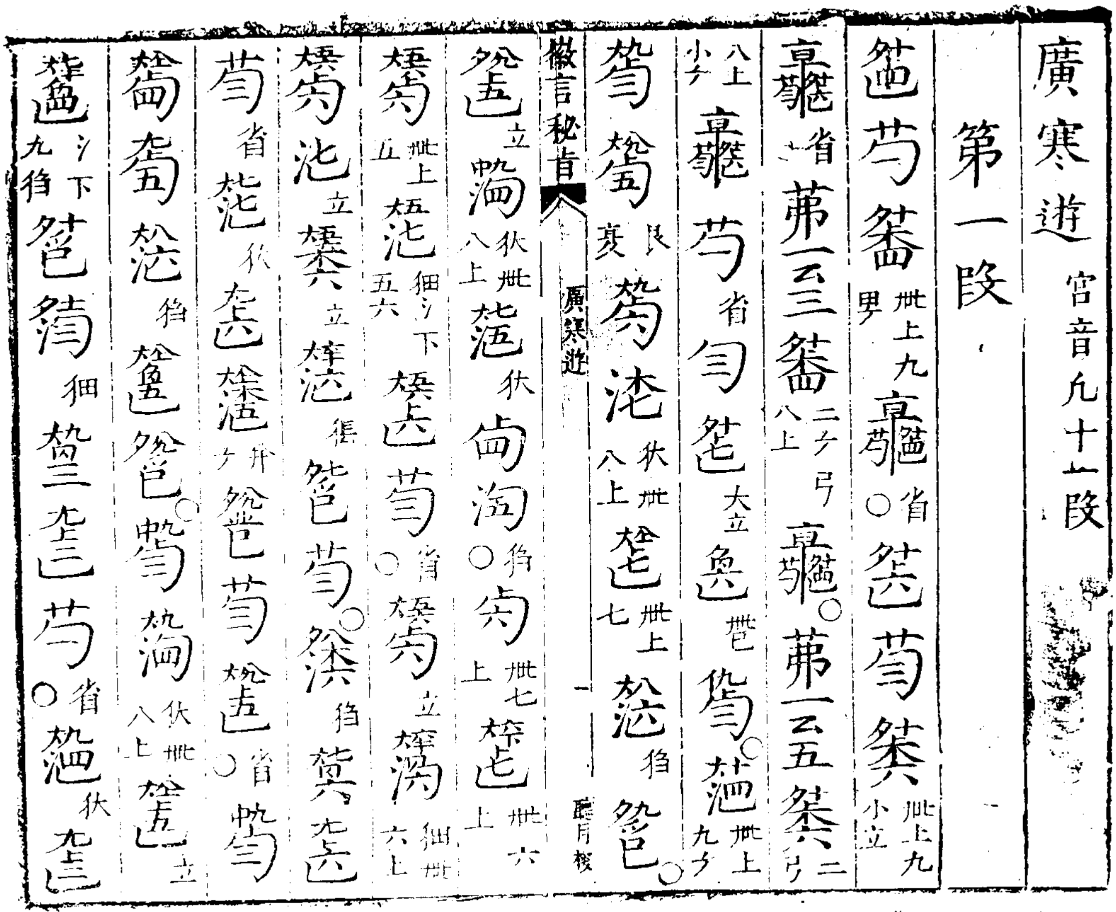
第二段

第三段

入宮泛

徽言秘旨 嘉遯吟

聽月樓


廣寒遊 宮音九十一段
第一段
徽言秘旨 廣寒遊 一
聽月樓

第二段
第三段
徽言秘旨 廣寒遊 二
聽月樓

[illegible]

[illegible]

第四段

[illegible]

第五段

[illegible]

[illegible]

第六段

[illegible]

[illegible]

第七段

[illegible]

第八段

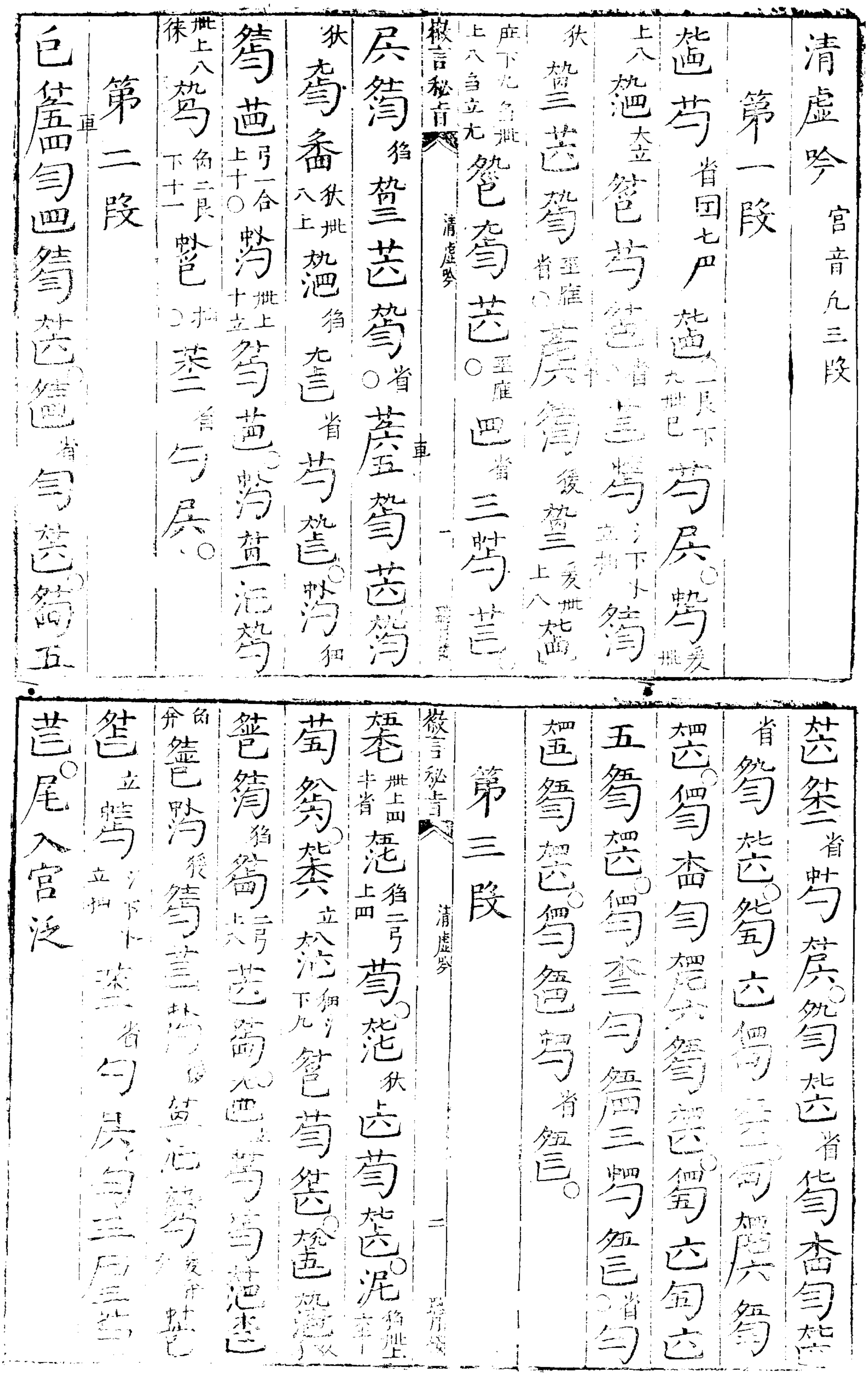
[illegible]

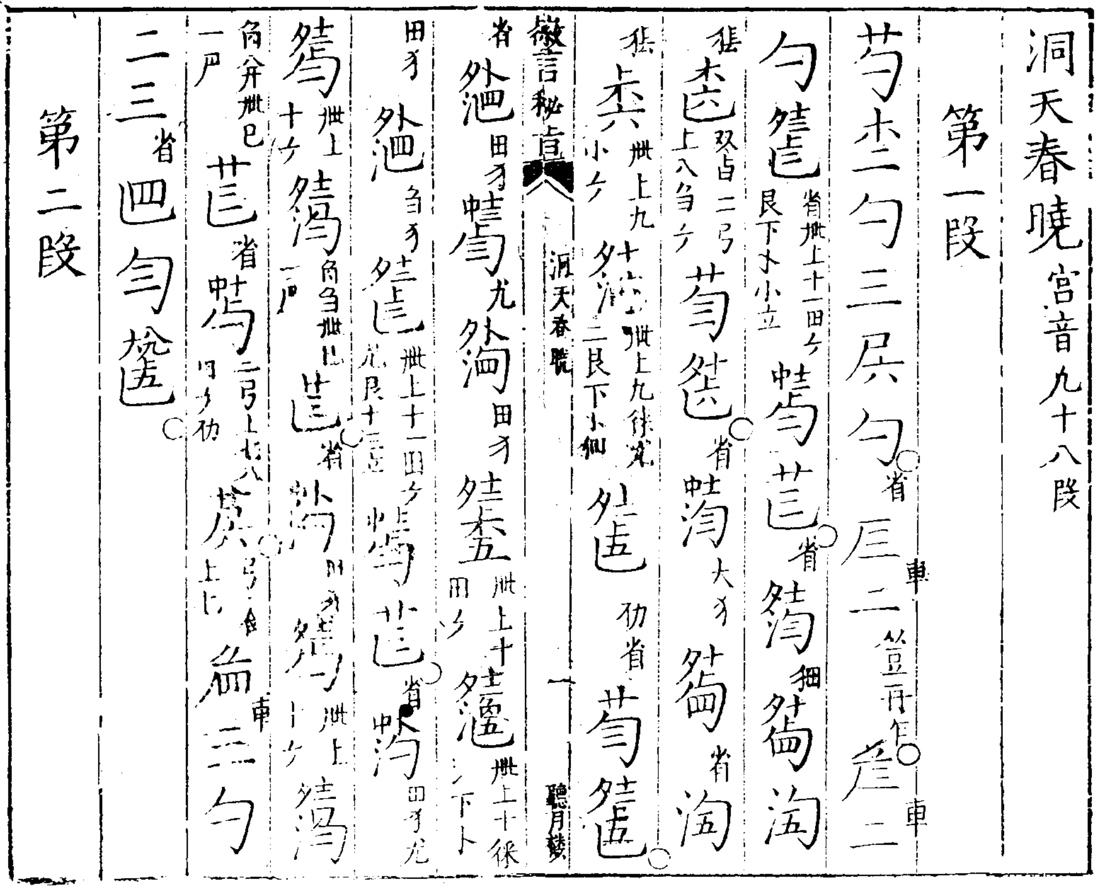
第九段

第十段

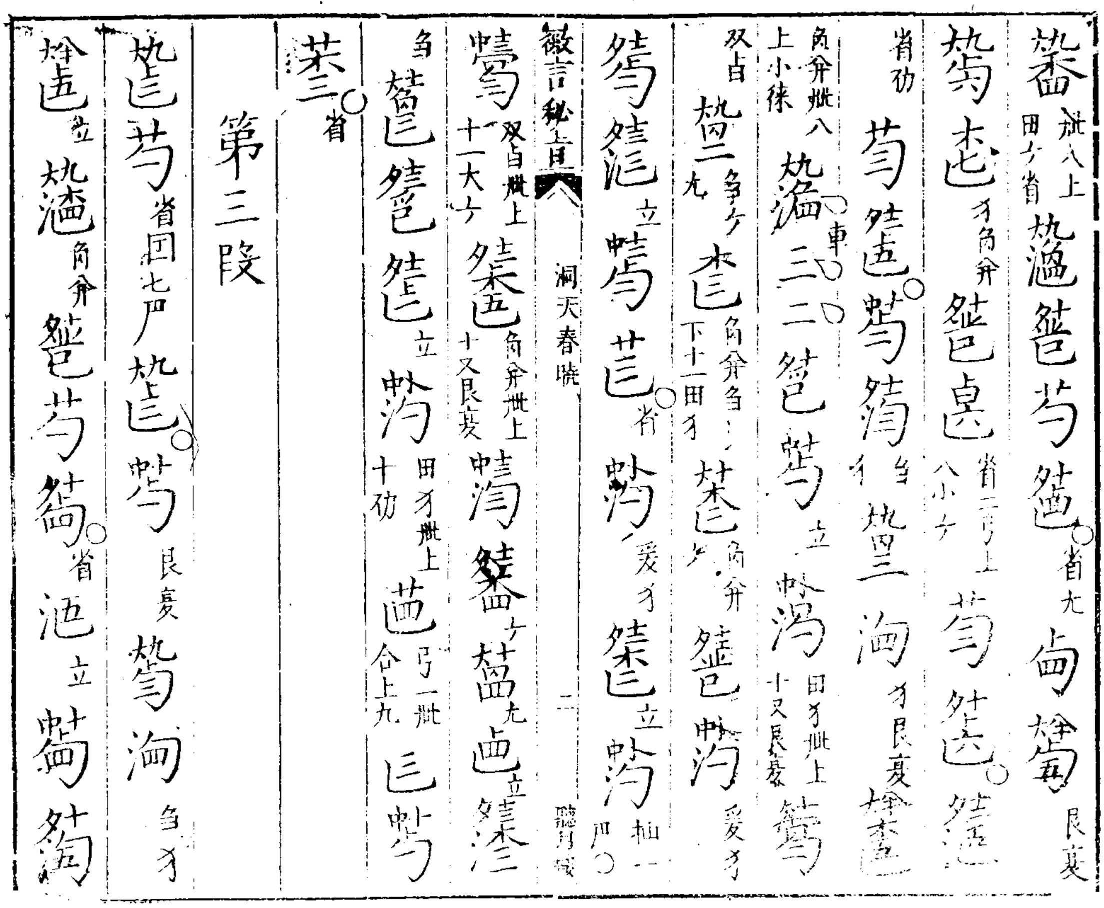
第十一段

宫泛

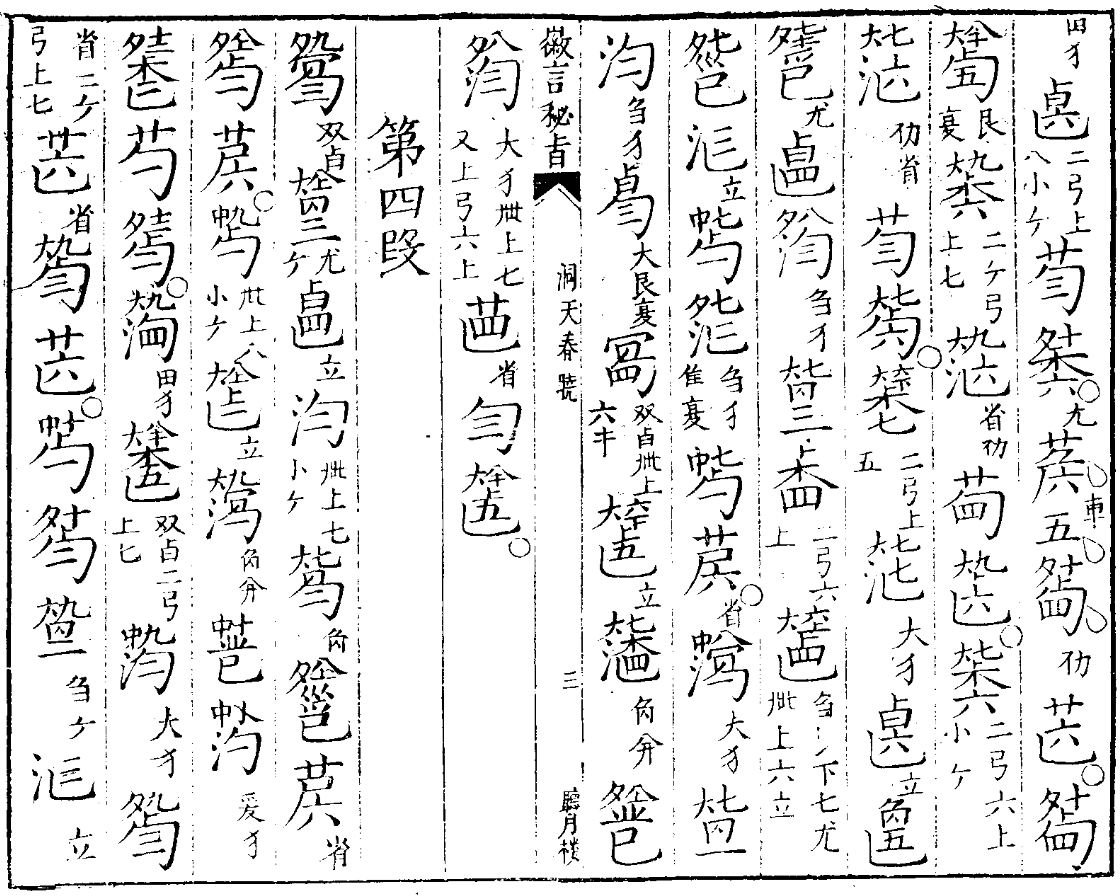

清虛吟 宮音九三段
第一段
徽言秘旨
清虛吟
第二段
第三段
徽言秘旨
清虛吟
入宮泛

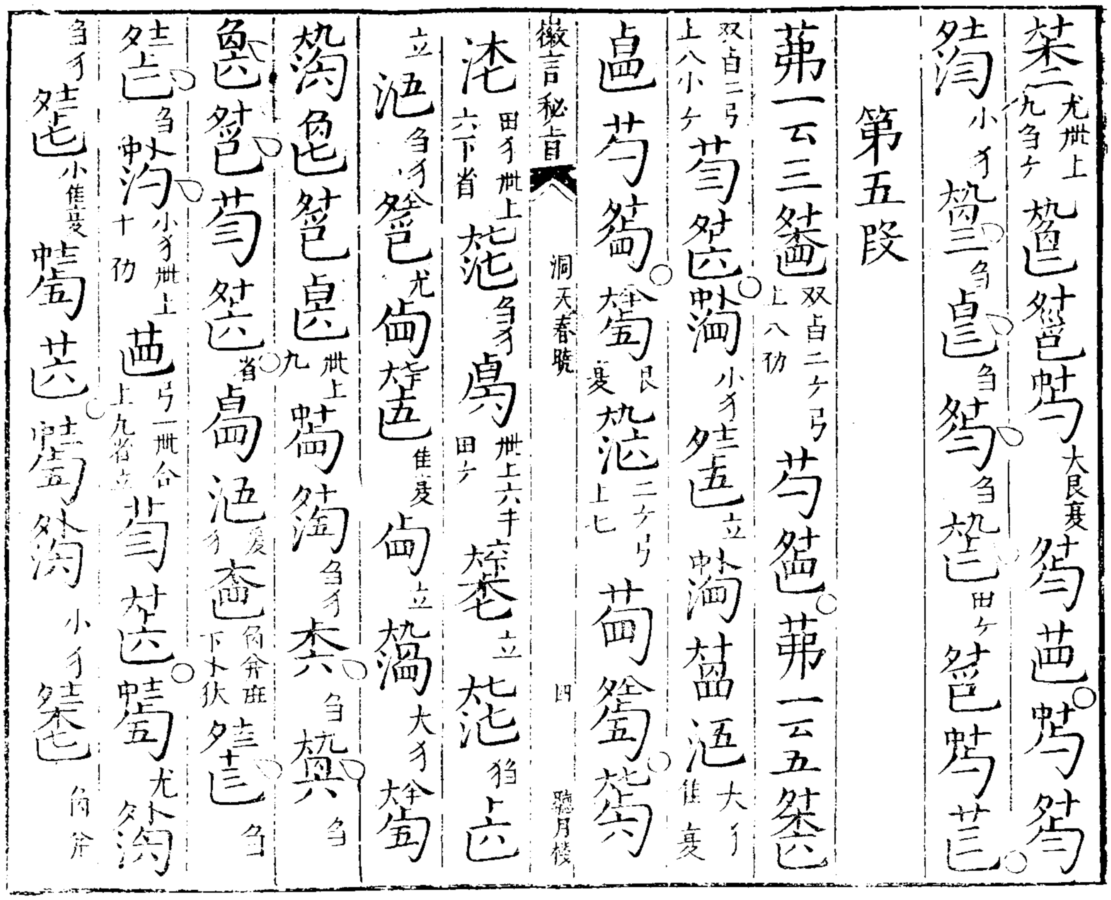


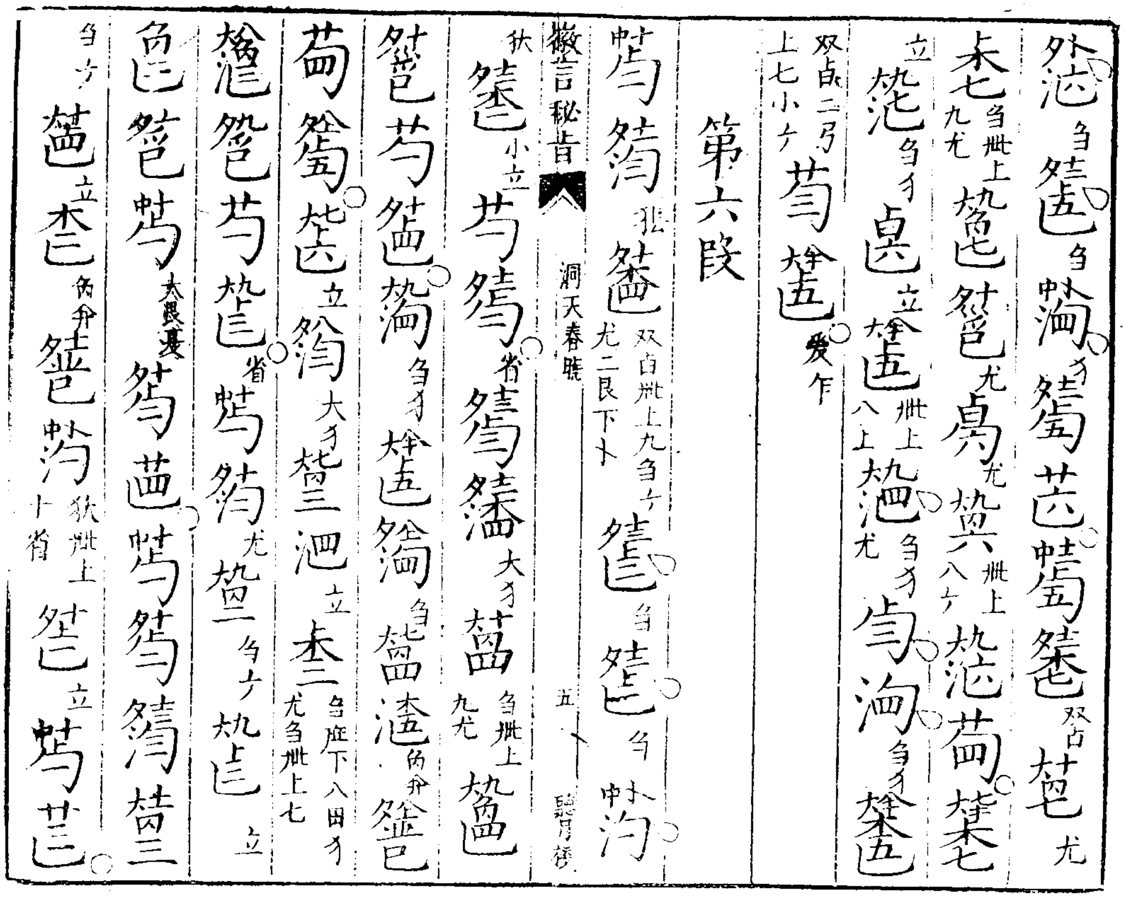
洞天春曉 宮音九十八段
第一段
第二段
徽言秘旨 洞天春曉 一 聽月樓

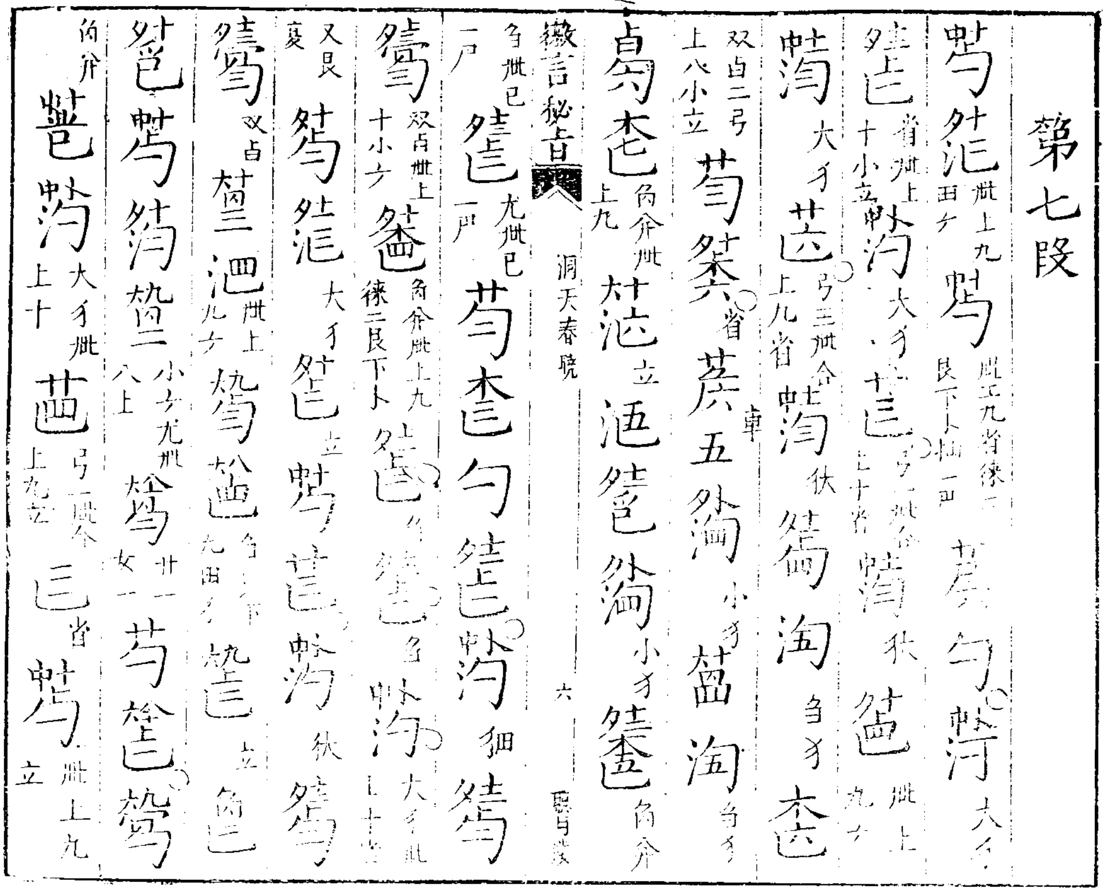


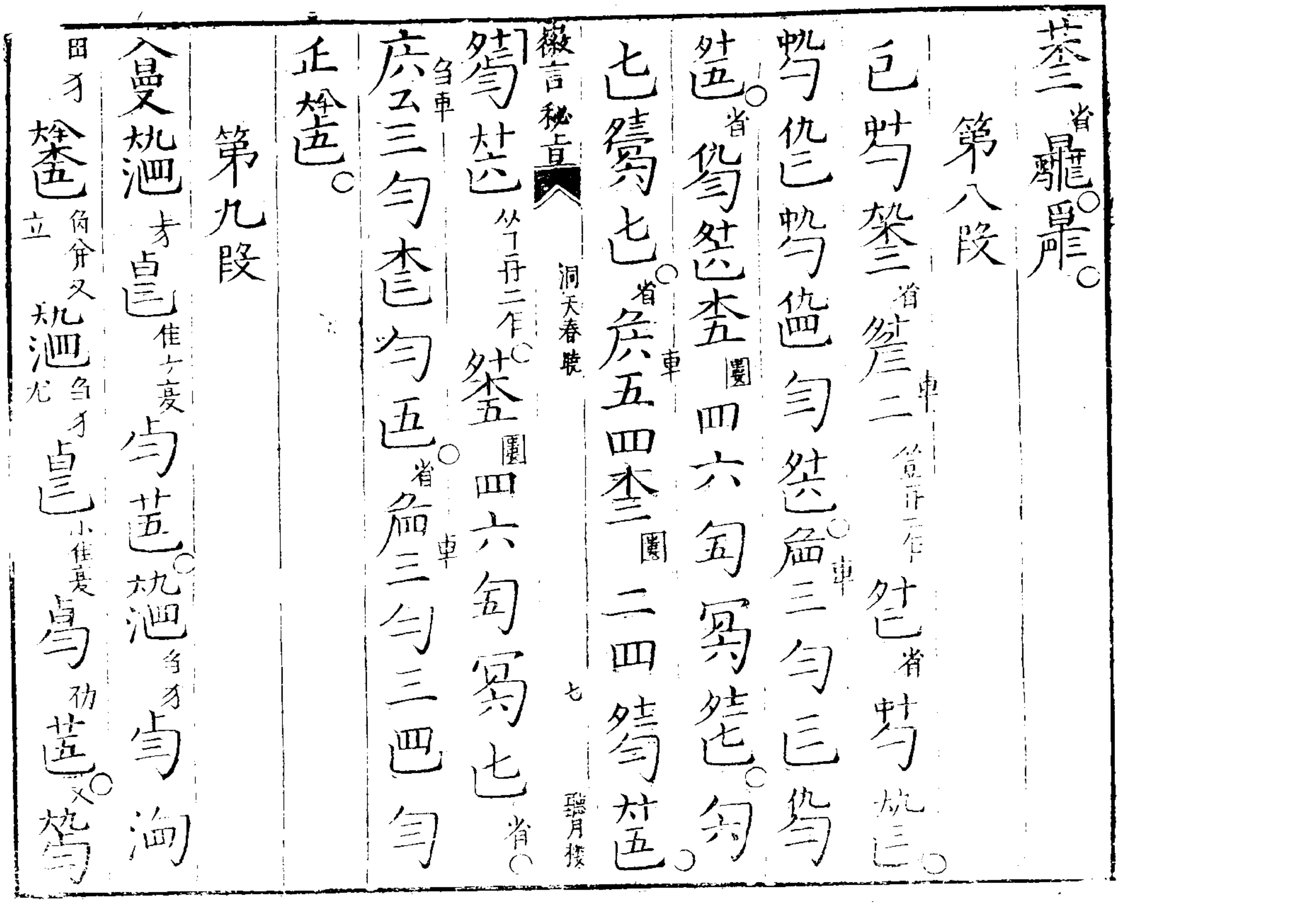
第三段
徽言秘旨 洞天春曉 二 聽月樓

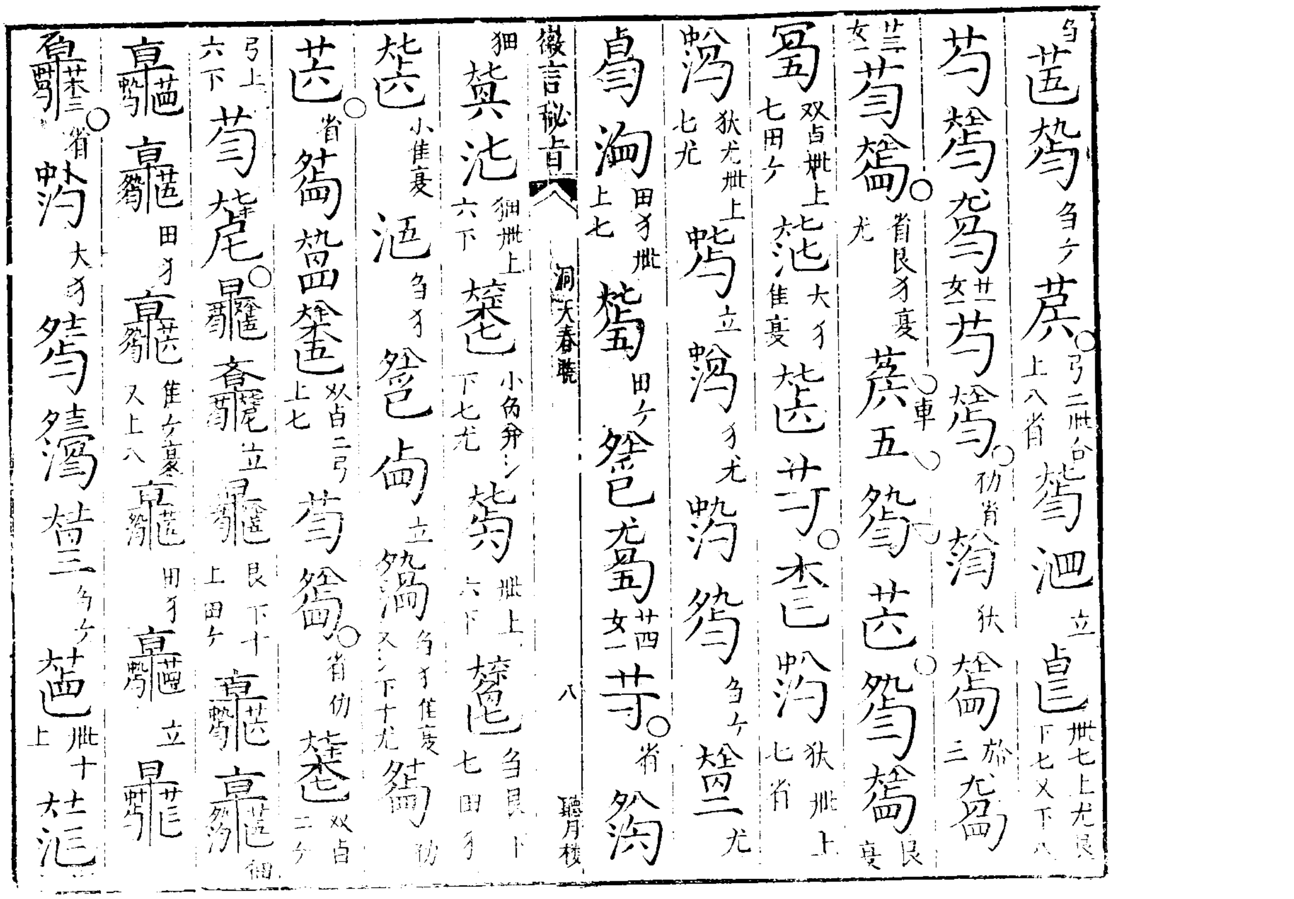

徽言秘旨
洞天春曉
三
聽月樓
第四段

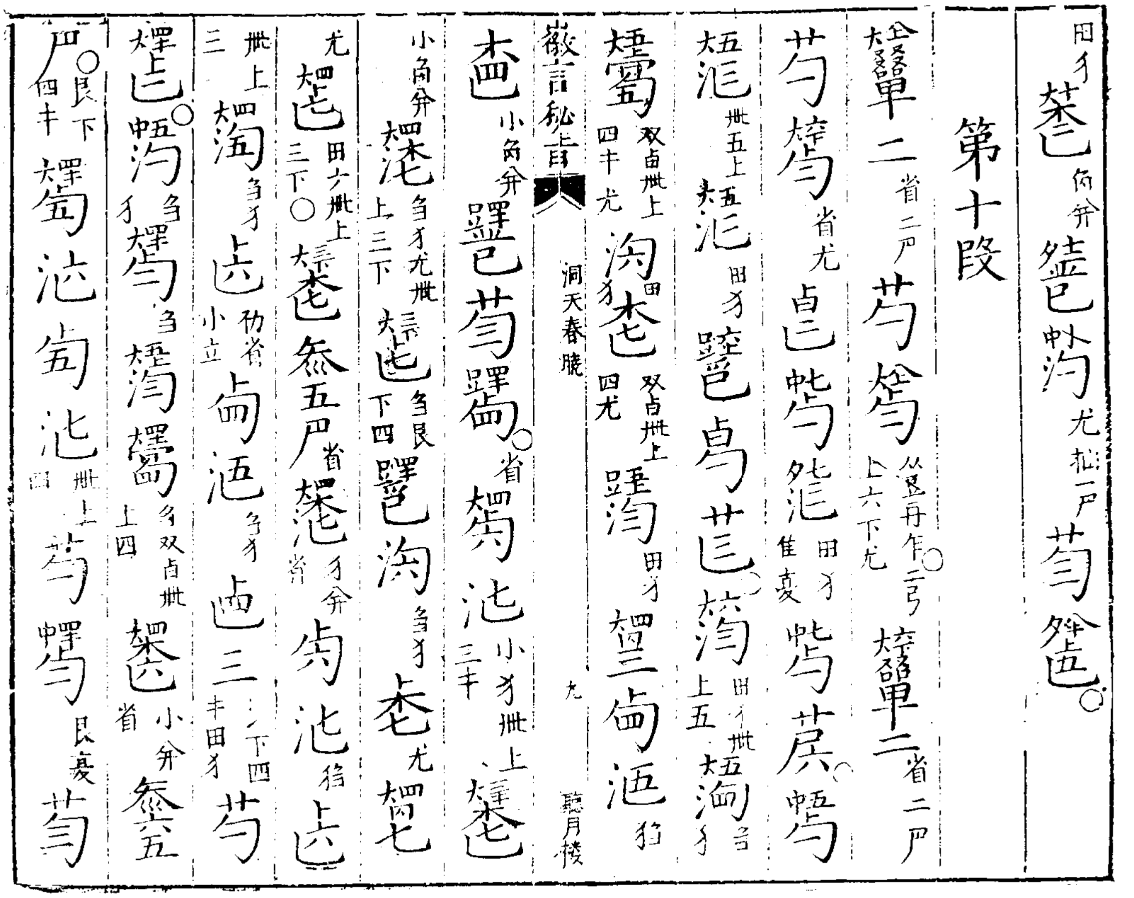

第五段
徽言秘旨
洞天春曉
四
聽月樓

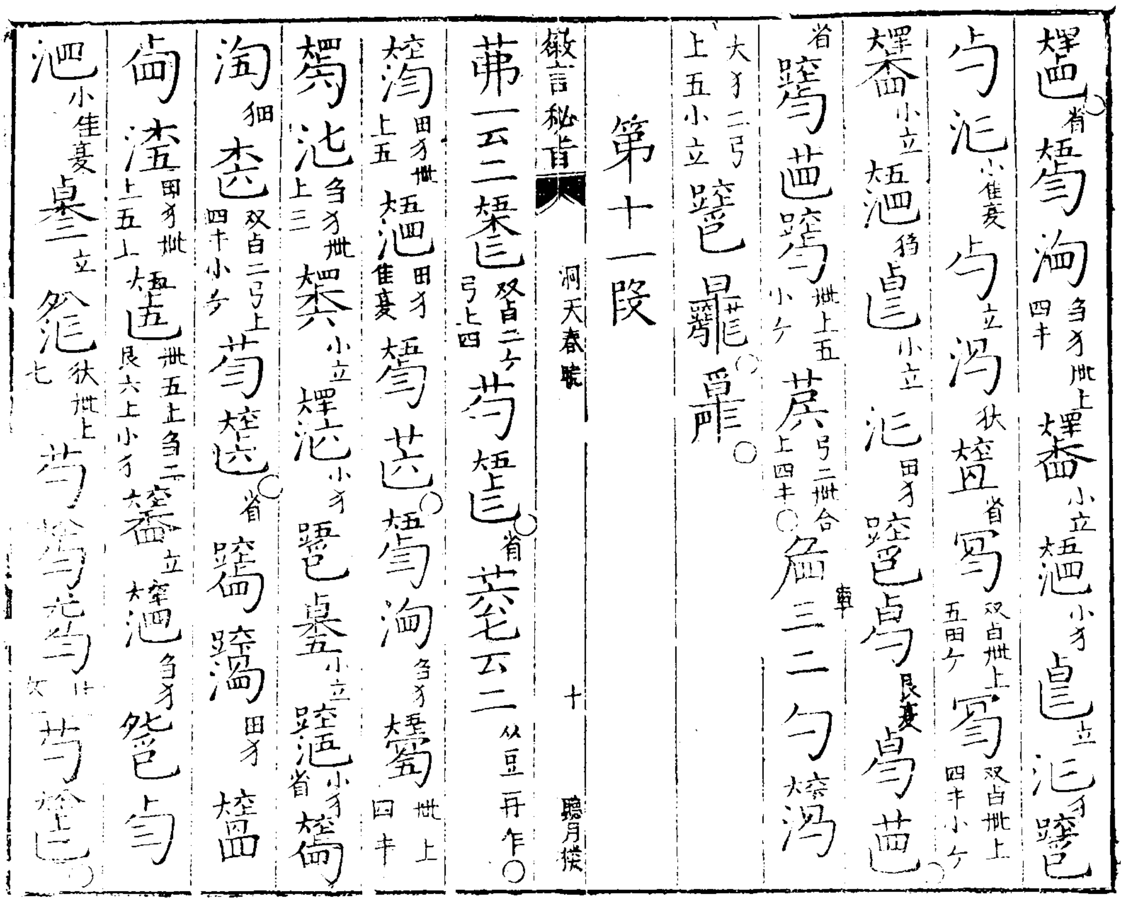

第六段
徽言秘旨
洞天春曉
五
聽月樓


第七段
徽言秘旨
洞天春曉
六
聽月樓


第八段
徽言秘旨
洞天春曉
七
聽月樓
第九段


徽言秘旨
洞天春曉
八
聽月樓


第十段
徽言秘旨
洞天春曉
九
聽月樓


第十一段
徽言秘旨
洞天春曉
十
聽月樓

[illegible]

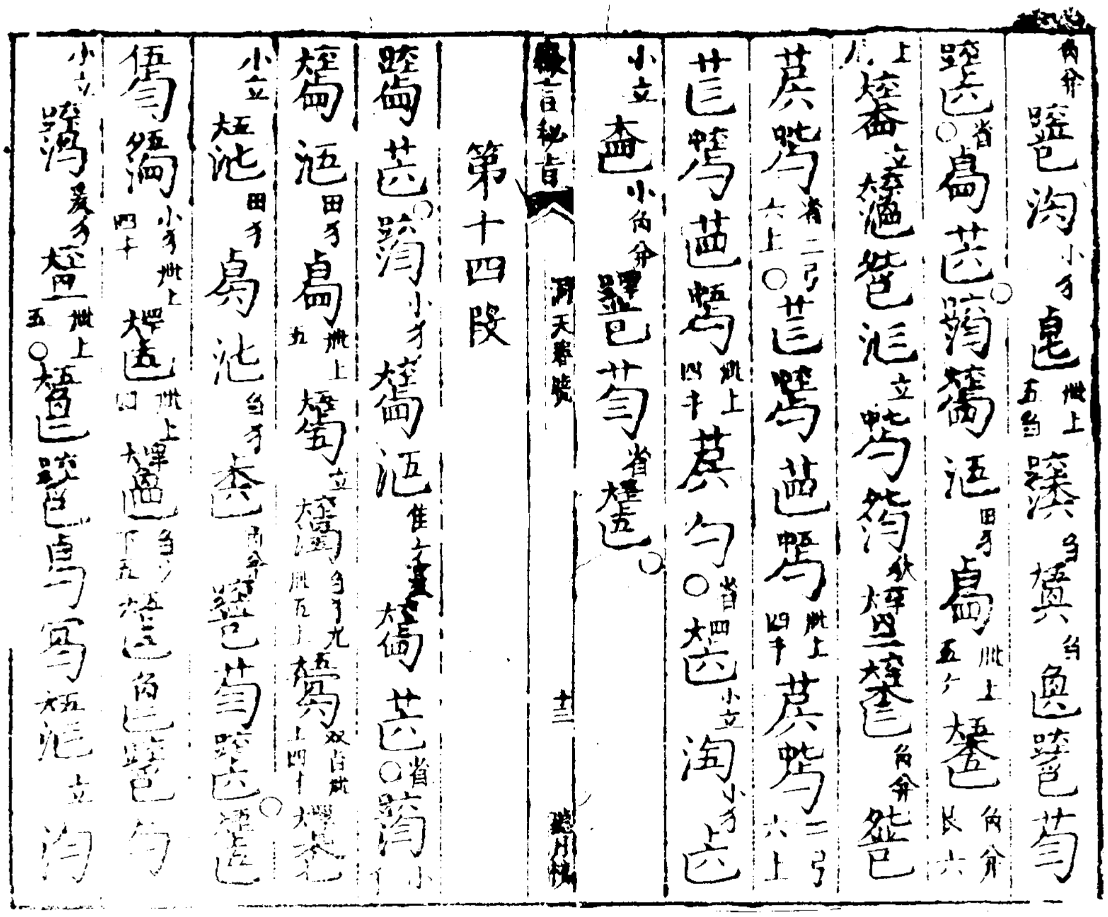
第十二段

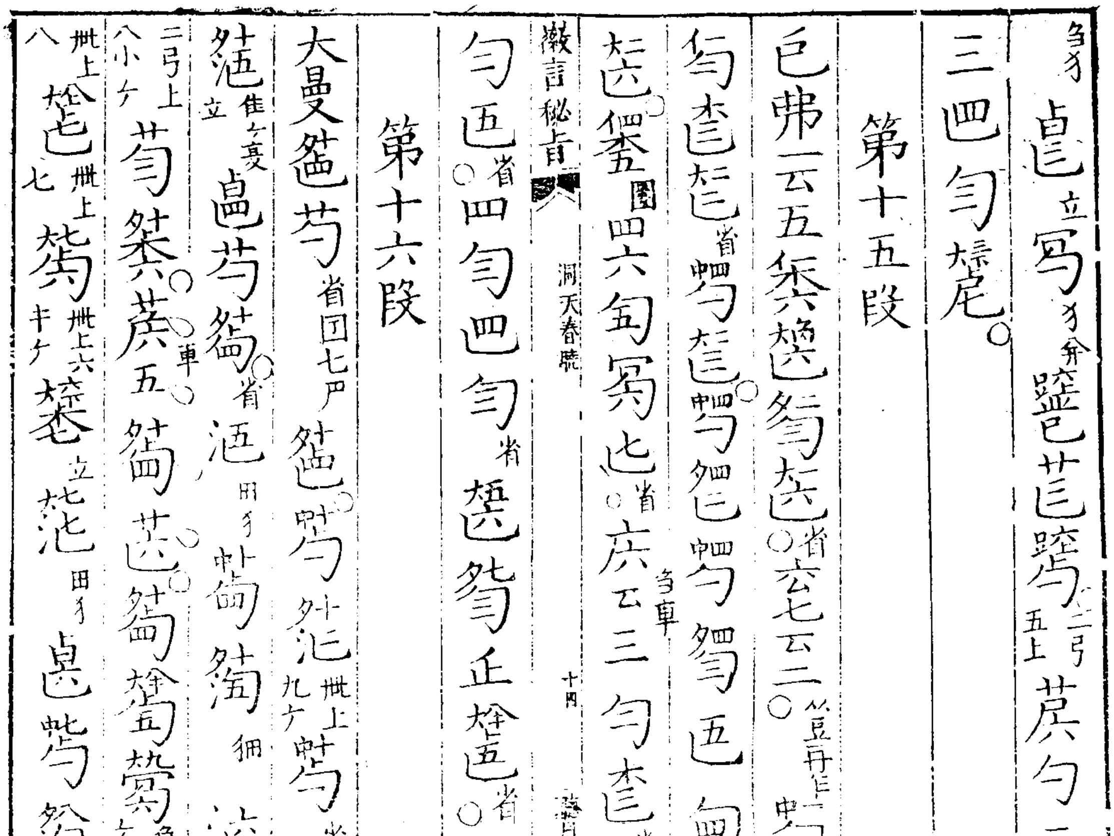
[illegible]

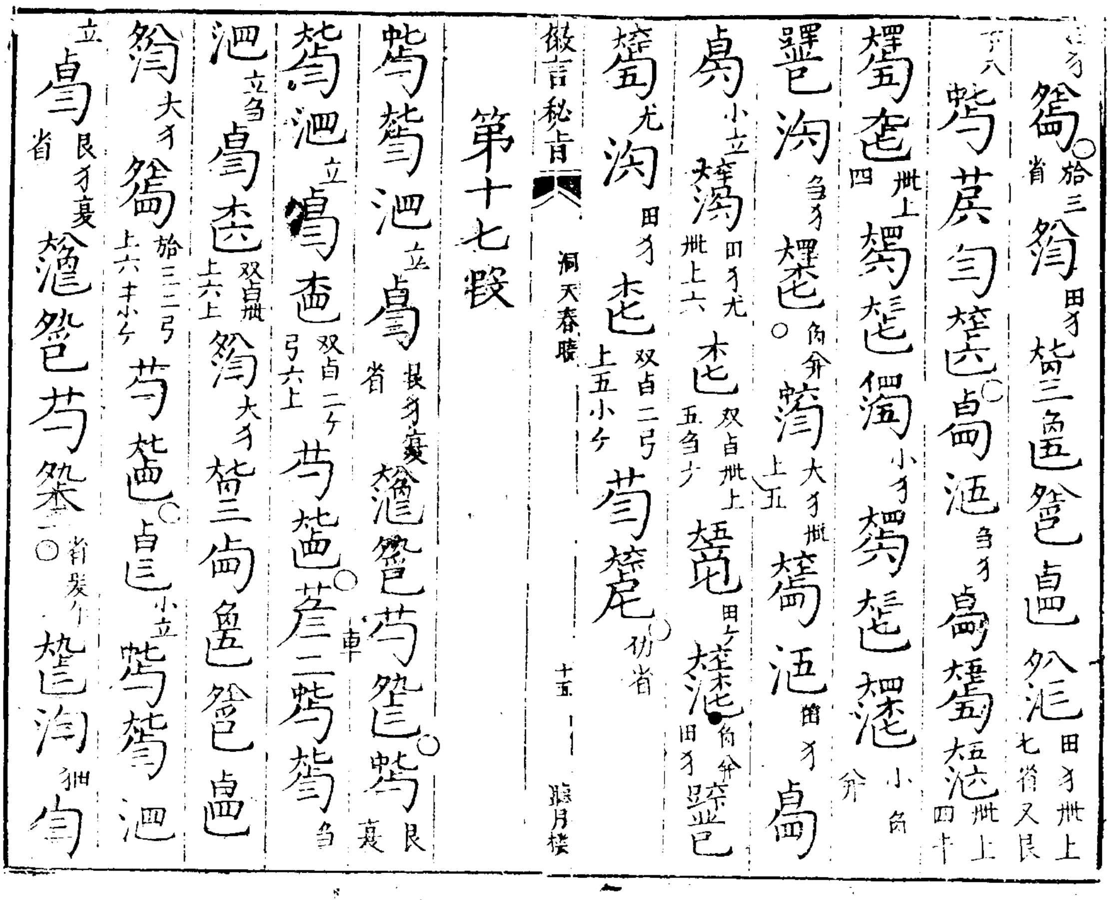
[illegible]

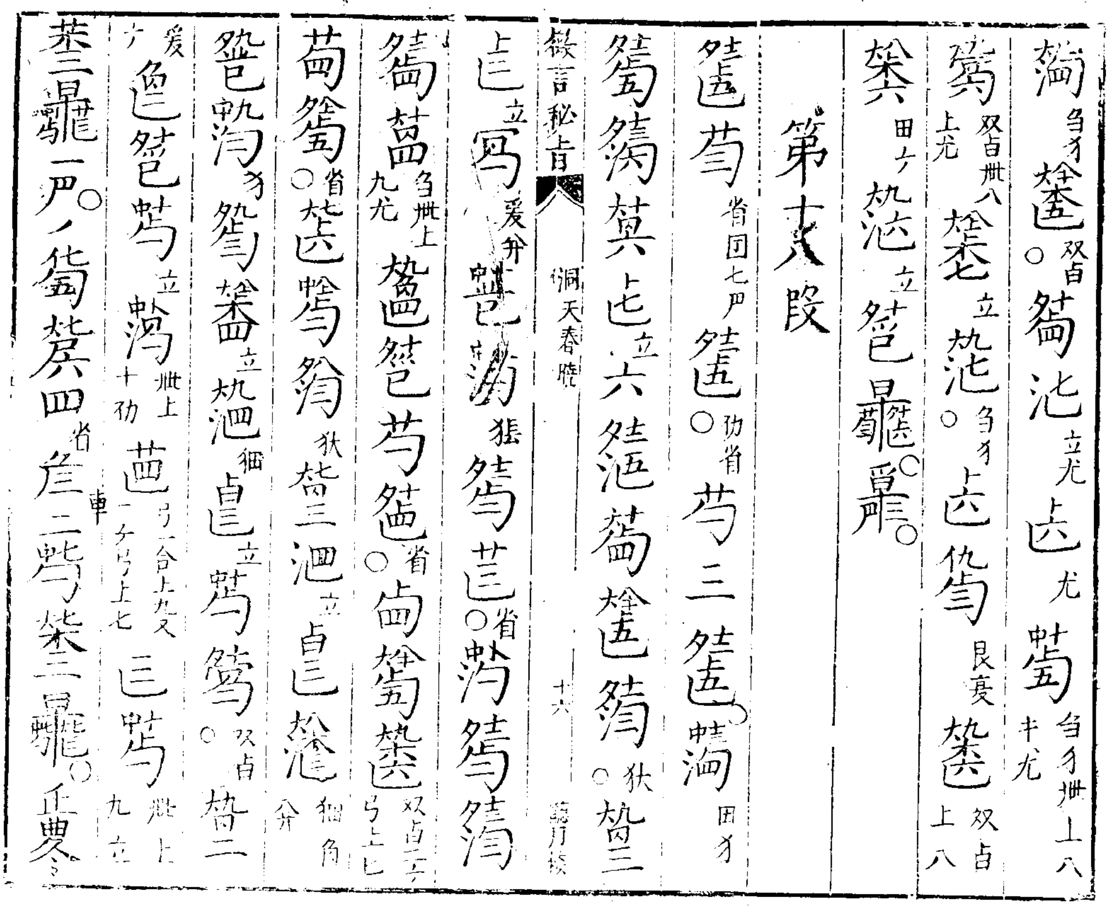
第十三段

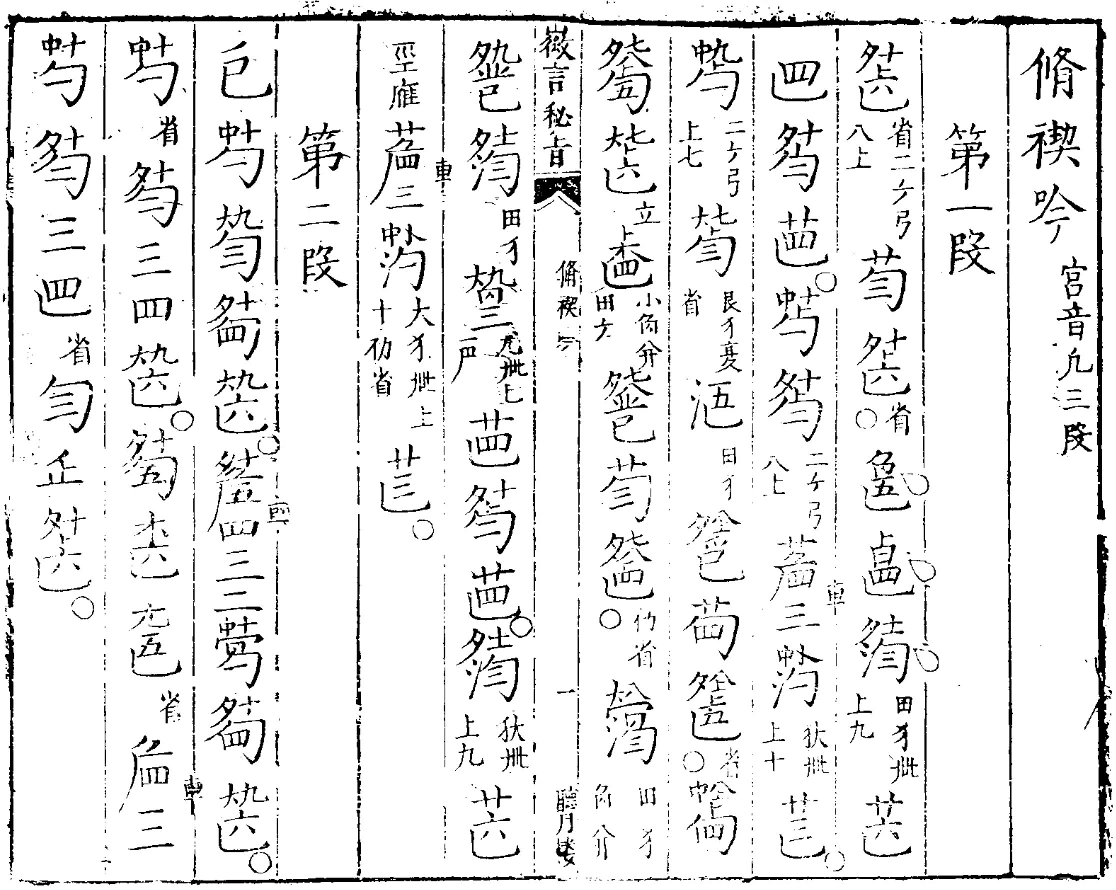
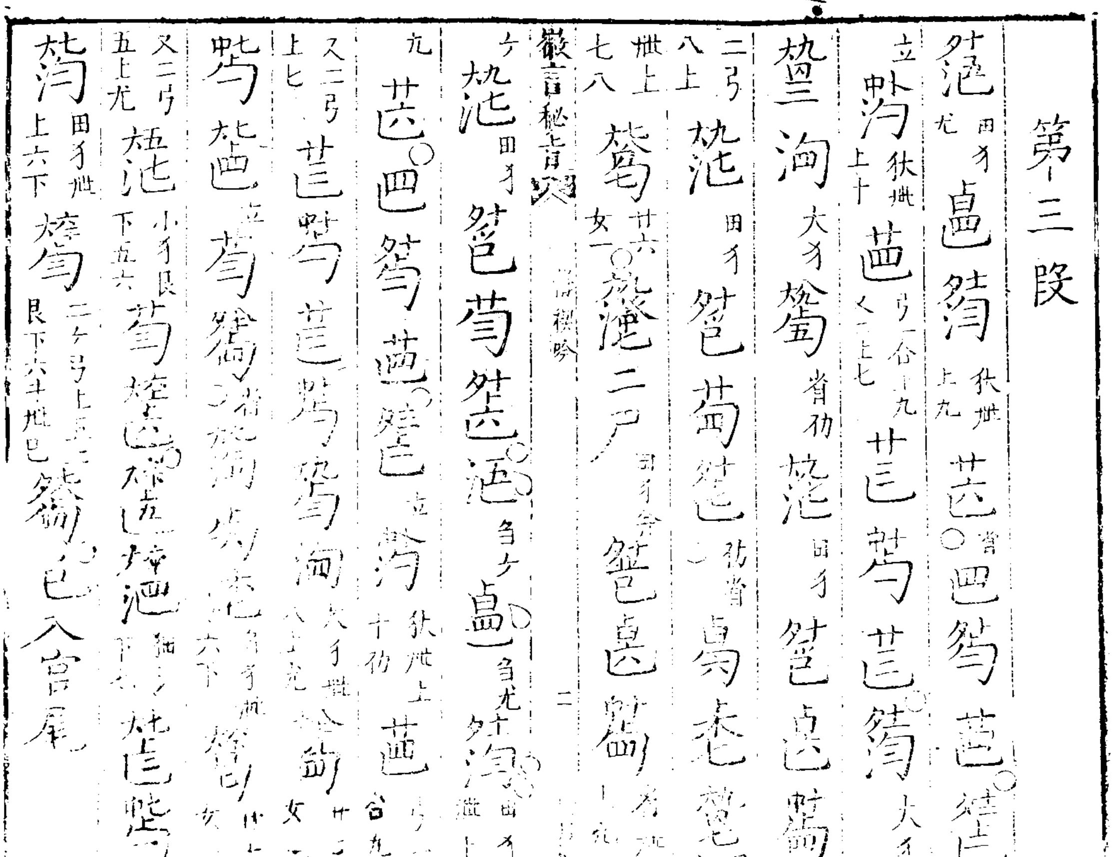
[illegible]

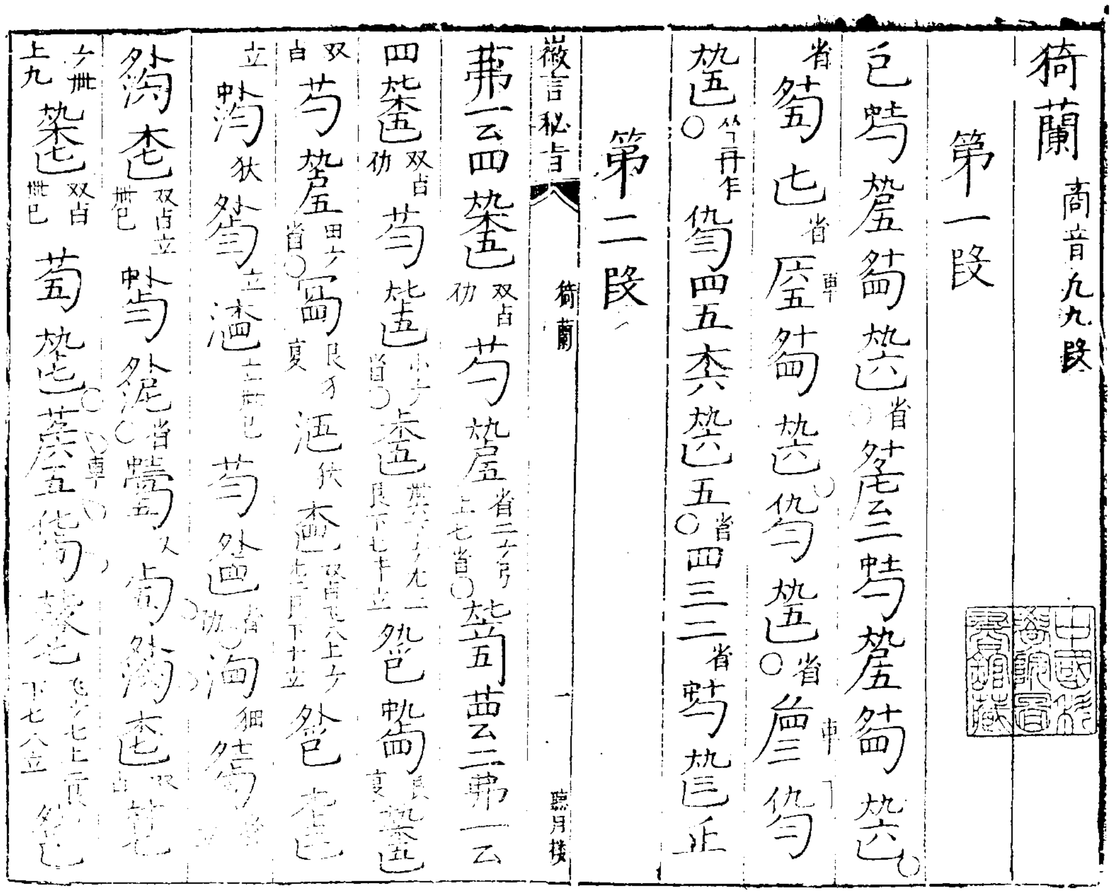

徽言秘旨
洞天春曉
十三
第十四段

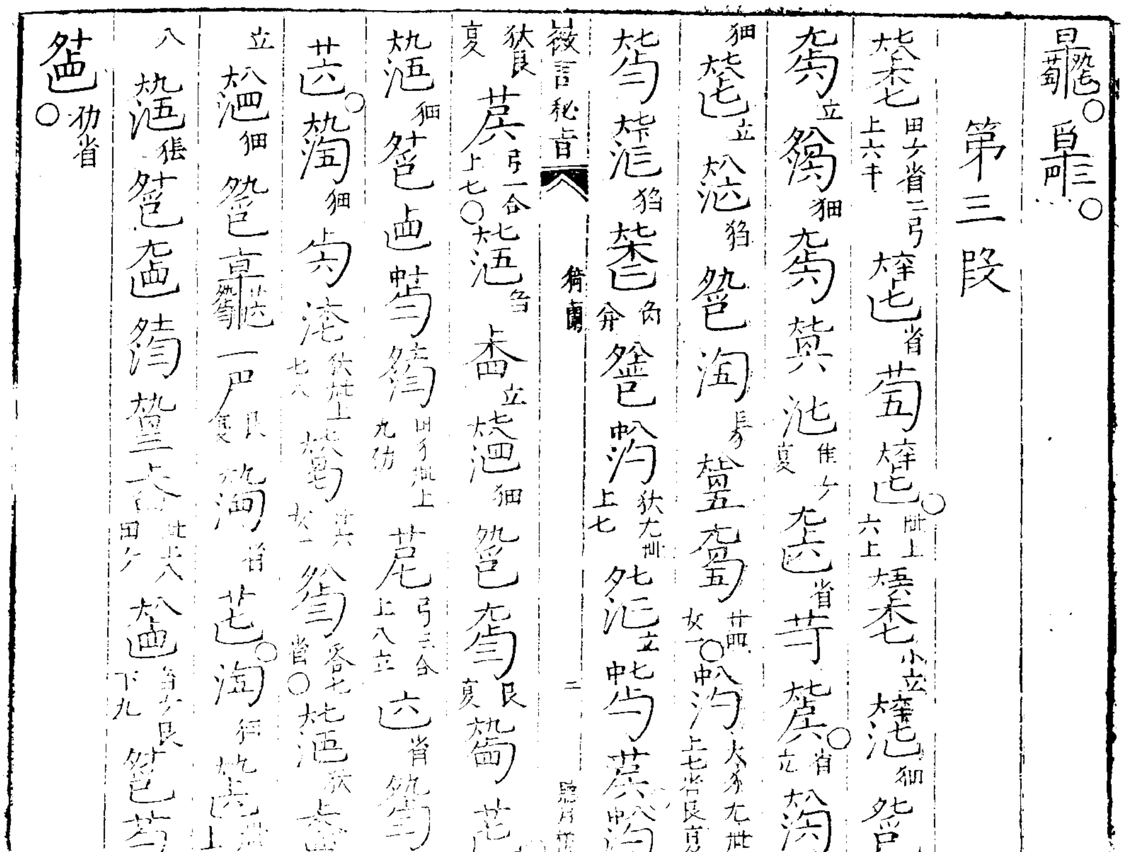

第十五段
徽言秘旨
洞天春曉
十四
第十六段

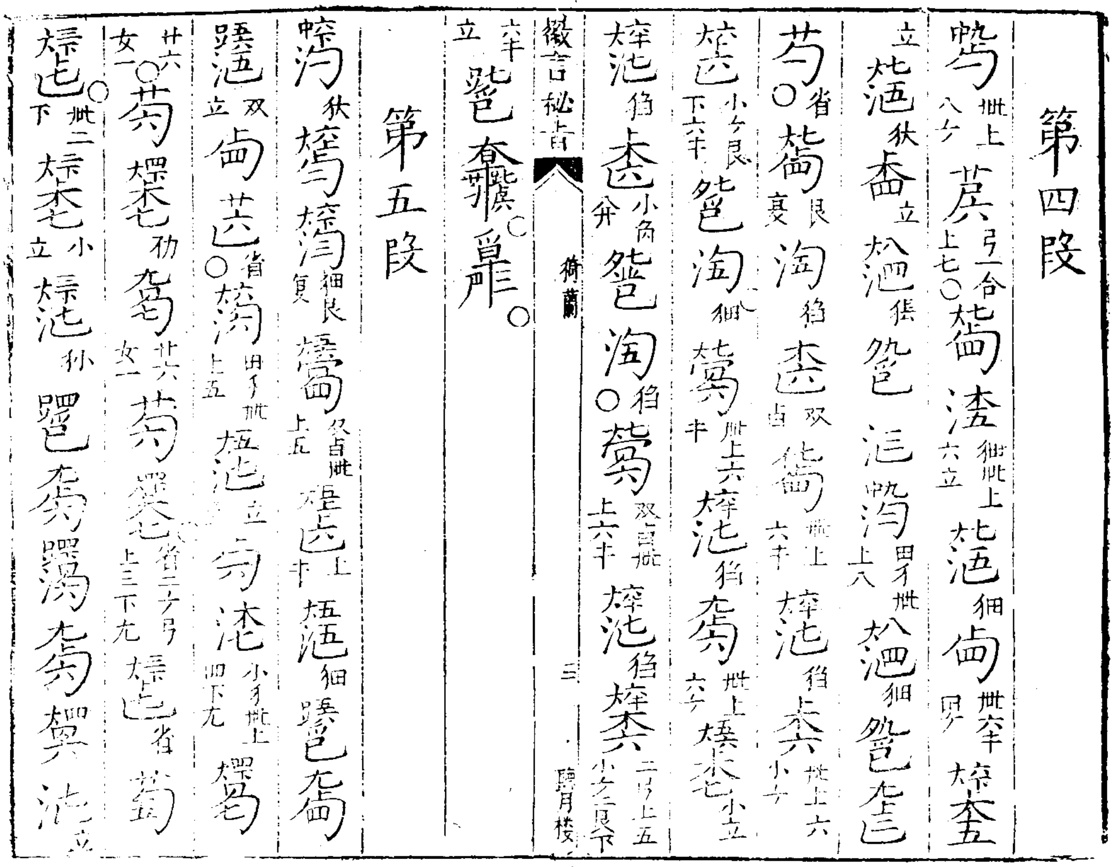

徽言秘旨
洞天春曉
十五
蕉月樓
第十七段

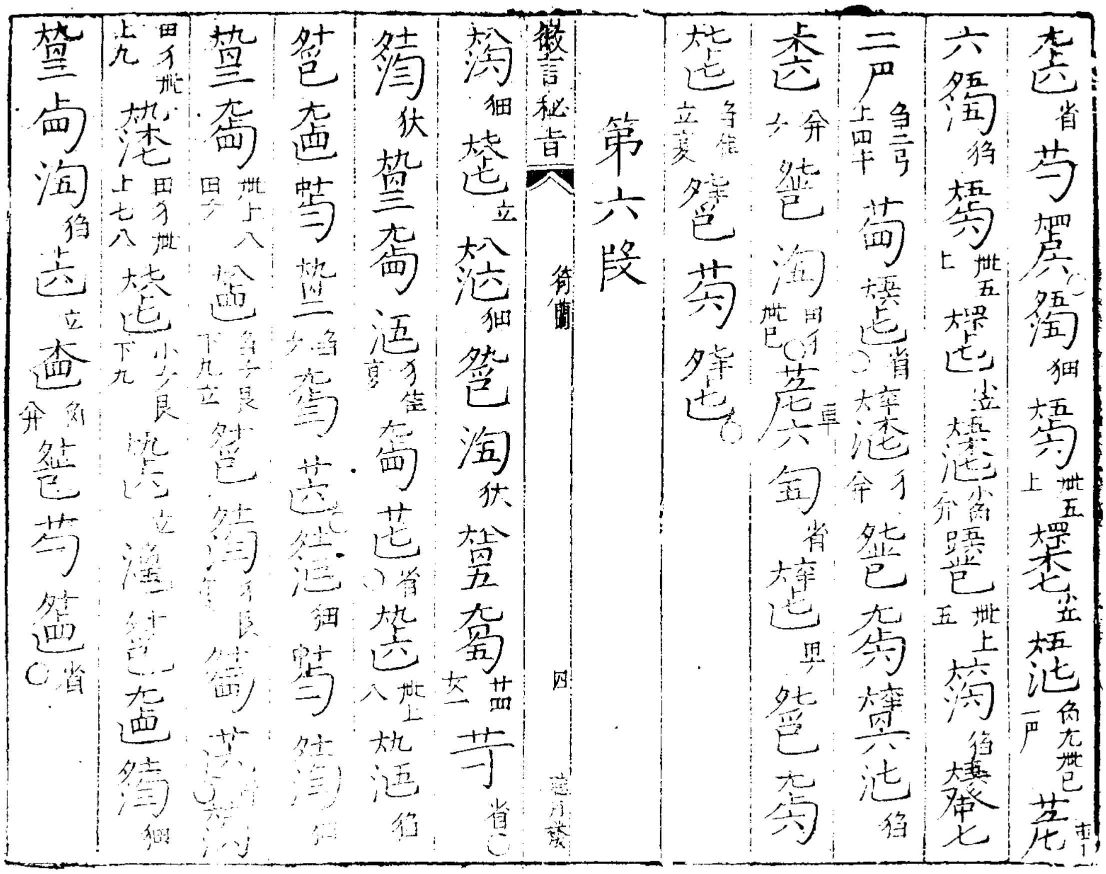

徽言秘旨
洞天春曉
十六
蕉月樓
第十八段


脩禊吟 宮音九三段
第一段
第二段
徽言秘旨
脩禊吟

第三段
徽言秘旨
脩禊吟


猗蘭 商音九段
第一段
第二段
徽言秘旨
猗蘭
一
聽月樓
中國藝術研究院圖書館藏


第三段
徽言秘旨
猗蘭
二
聽月樓


第四段
第五段
徽言秘旨
猗蘭
三
聽月樓

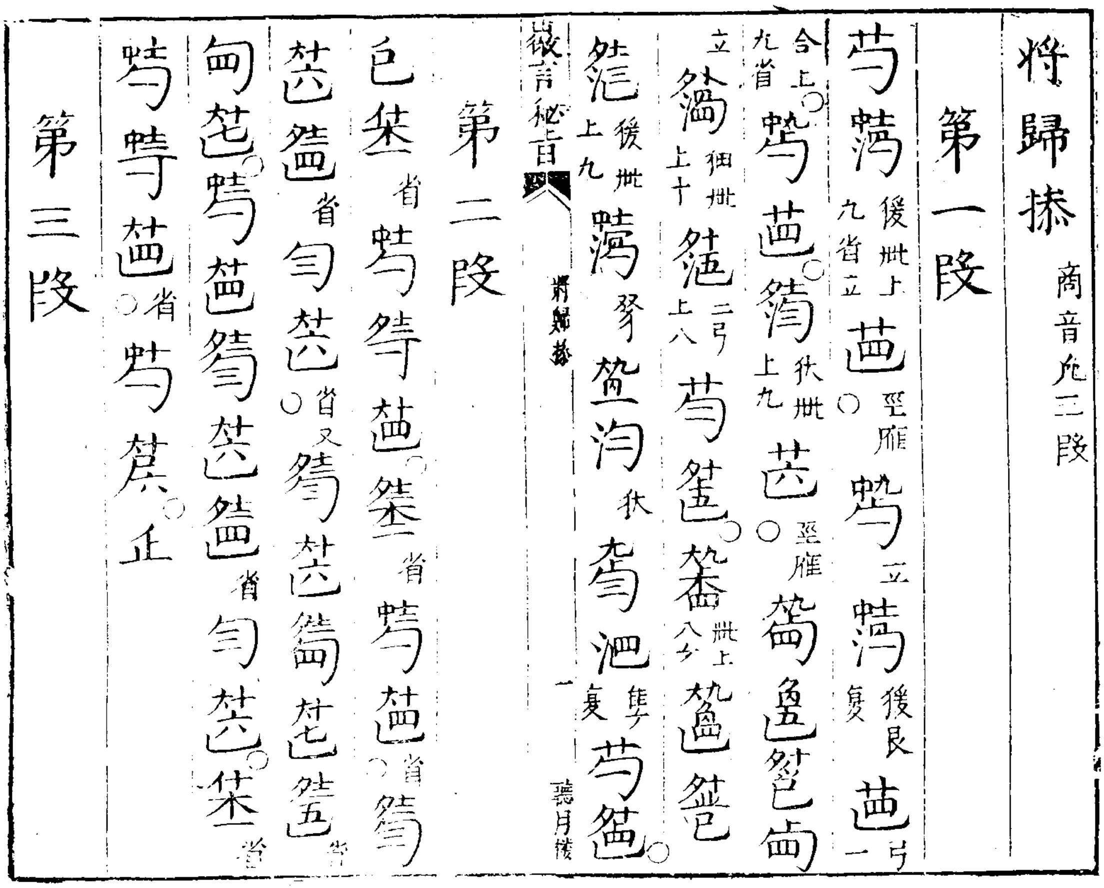

第六段
徽言秘旨
猗蘭
四
聽月樓

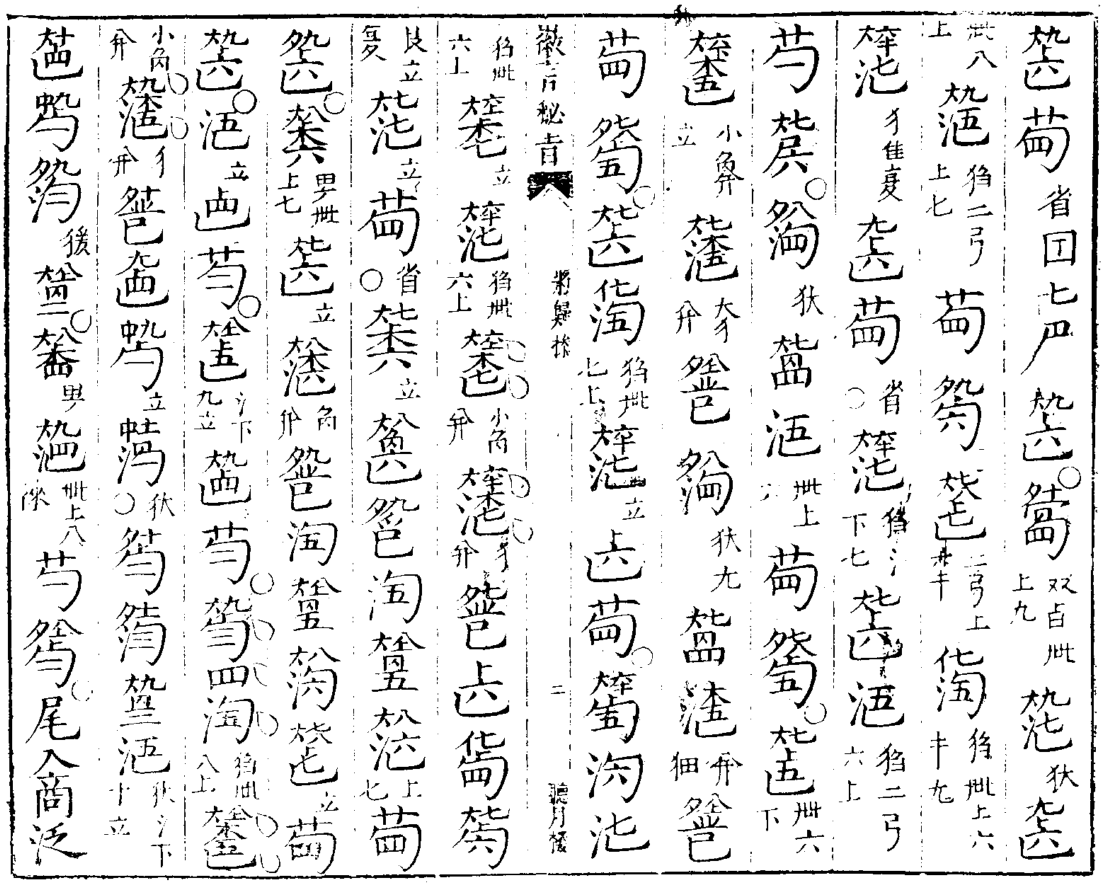
第七段

第八段

第九段

尾入商泛


將歸操 商音凡三段
第一段
將歸操
一
聽月樓
徽言秘旨
第二段
第三段
止


徽言秘旨
將歸操
二
聽月樓
尾入商泛

白雪 商音 九十段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

第三段

[illegible]

第四段

[illegible]

第五段

第六段

第七段

第八段

入曼荼羅 荷葉 茘五

双占又 為 荷 葉 双占 荷 荷

田才 芸 酒 旦才 芭 盃 芍 大

酒 田才 荷 省二ケ弓上七 芭 盃 芍 蕃

鼻 蓋 二尸 荷 荷 省 初 左

芸五 符 盃 卅七上 左 田才 芭 盆 卅上七

嶽言秘旨 白雪 五 臨月樓

大才卅 上七 芍 双占二弓上 六二才下七 芭 初 芸七 左 符 卅一

三尸

第九段

中 汚 大才卅上 九省初 茬 弓一合 上八九 尻六弓一合 上七 中 汚 上九 大才卅 茬 四

芍 茜 中 汚 九省初 大才卅上 茬 上八九 尻六弓一合 上七 汚

旦才 芝 茬 六 芍 省 初 芸 盆 旦ケ良 下九 芝 汚

艮复 旬 初 芸 芍 酒 卅上八 芍 二艮下 十一立 芭

左 省 芍 旦才 芭 汚 大才 芍 芍 旦才 盆

旦卅上 九九 芝 旦立 汚 旦弁 芭 茜 芍 茜 芍

鑫 旦ケ 芭 画 芍 芍 田才 芝 酒 旦才

芭 盃 省 初 芍 盆

第十段

嶽言秘旨 白雪 六 臨月樓

大曼 芍 沐 二ケ弓 上七 左 盃 芍 省 囯七尸 左 盆

二艮下 八立才 芭 左 省 芍 芍 省 荷 汚 旦才 蕬

双占 偽 左 立 左 二艮下 八立 鑫 芭 左 省 荷

芭 荷 旦才 左 立 荷 盆 左 立 荷 芭

荷 旦才 荷 角 荷 芍 芍 角弁 葉 䆺

旦二艮 下九 芝 旦卅上 八九 䆺 芭 荷 盆 左五 旦良下 九伊

尾入商泛

清夜吟 商音凡三段

第一段

第二段

[illegible] 省 [illegible] 六五省 四

[illegible] 省 六

四省 [illegible]

第三段

[illegible] 大十 [illegible] 大十卌上九 [illegible] 上九又 [illegible] 大十卌上九 [illegible] 上八 [illegible] 引一 合上

七 [illegible] 六 [illegible] 省 [illegible] 大十 [illegible]

[illegible] 立 [illegible] 大十 [illegible] 小人 介

[illegible] 省 [illegible] 艮 [illegible]

田十 [illegible] 卌巳 [illegible] 小人

[illegible] 大十 [illegible]

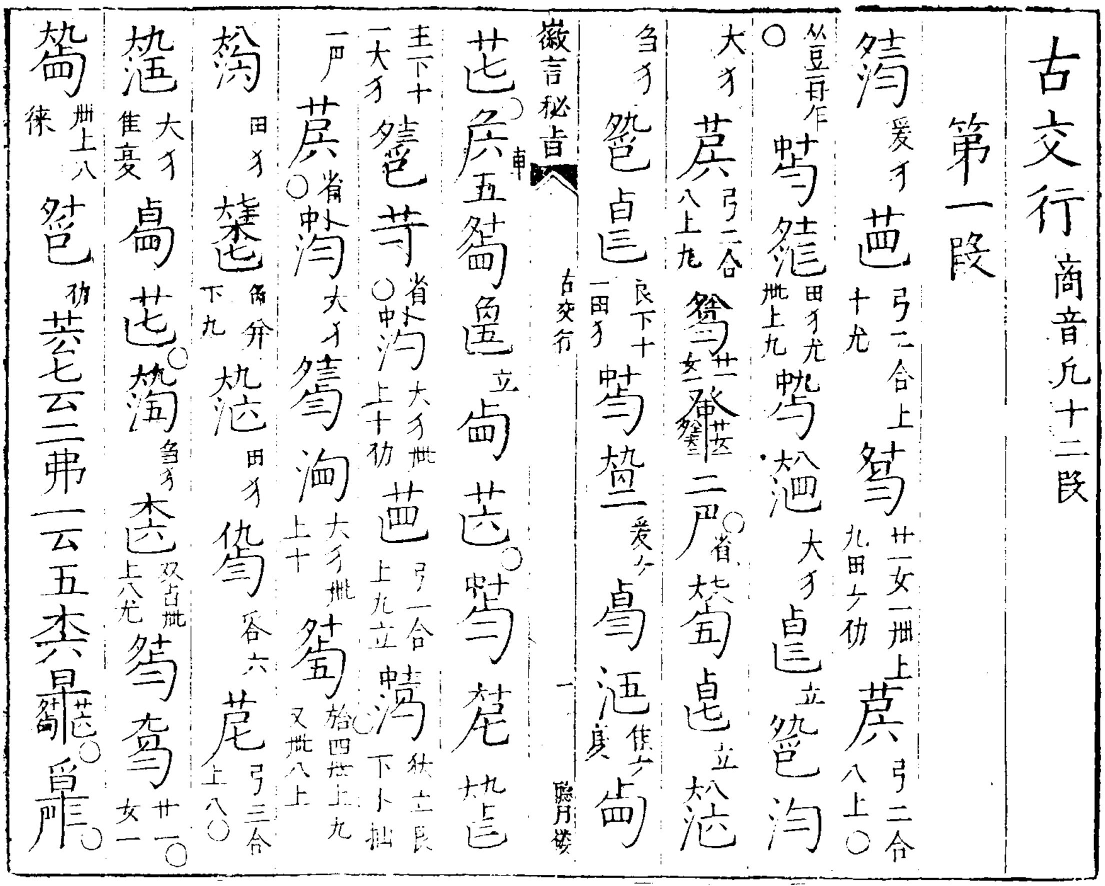
方四 [illegible] 卌七 [illegible] 下立 [illegible]

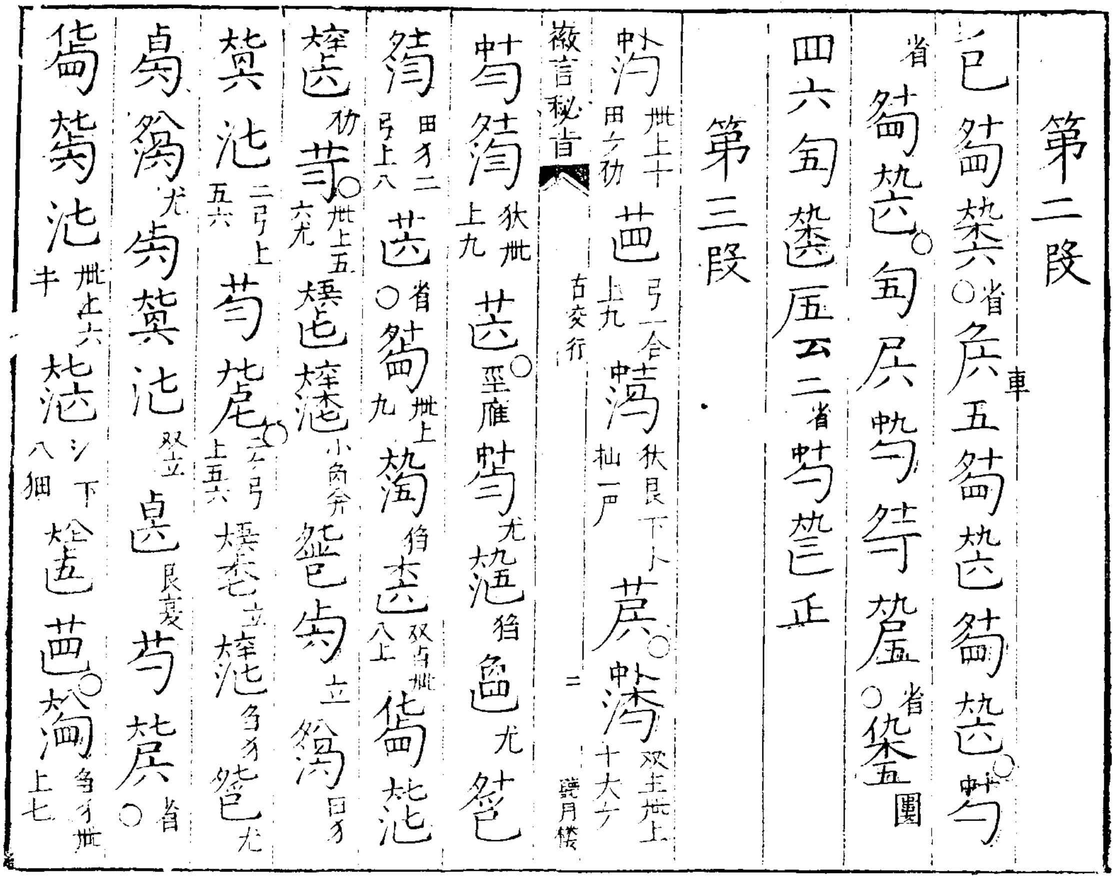
[illegible] 大十卌上 八九

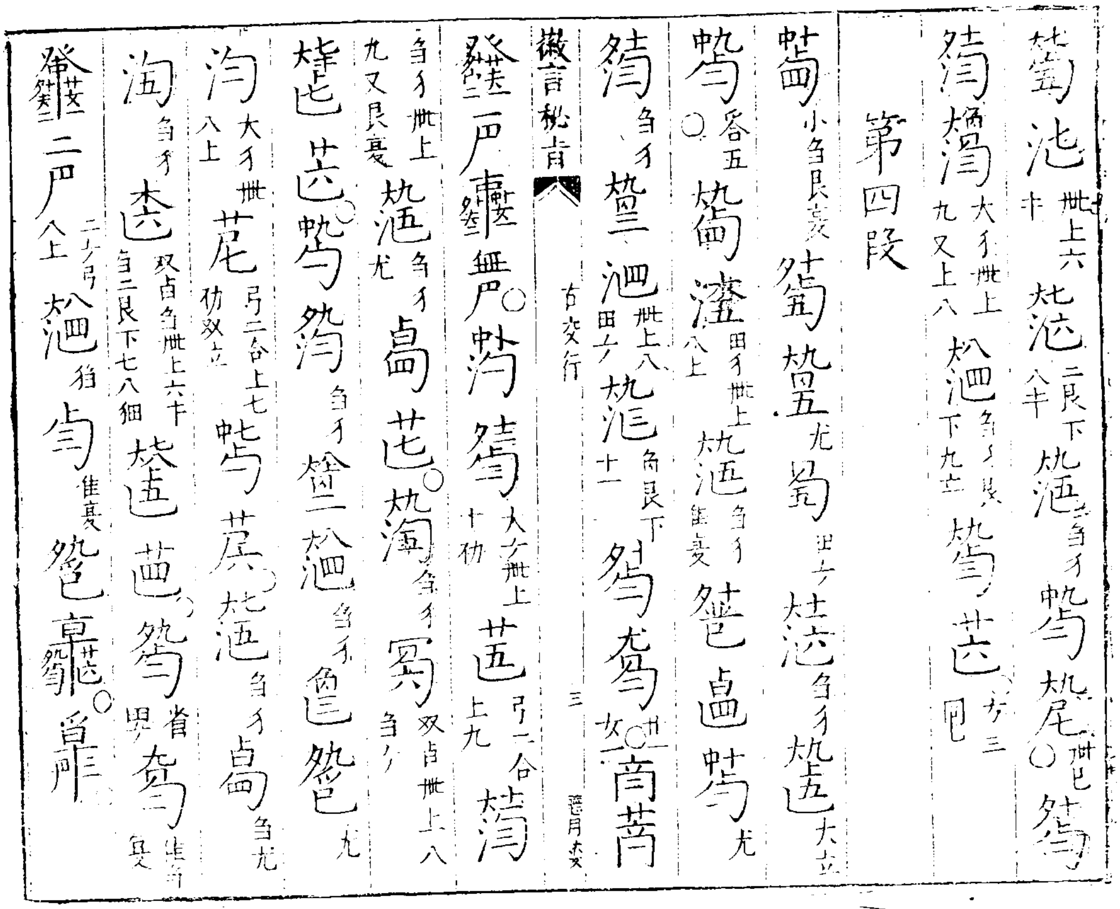
[illegible] 上六十 二省二引 [illegible] 省 [illegible] 卌上六 [illegible]

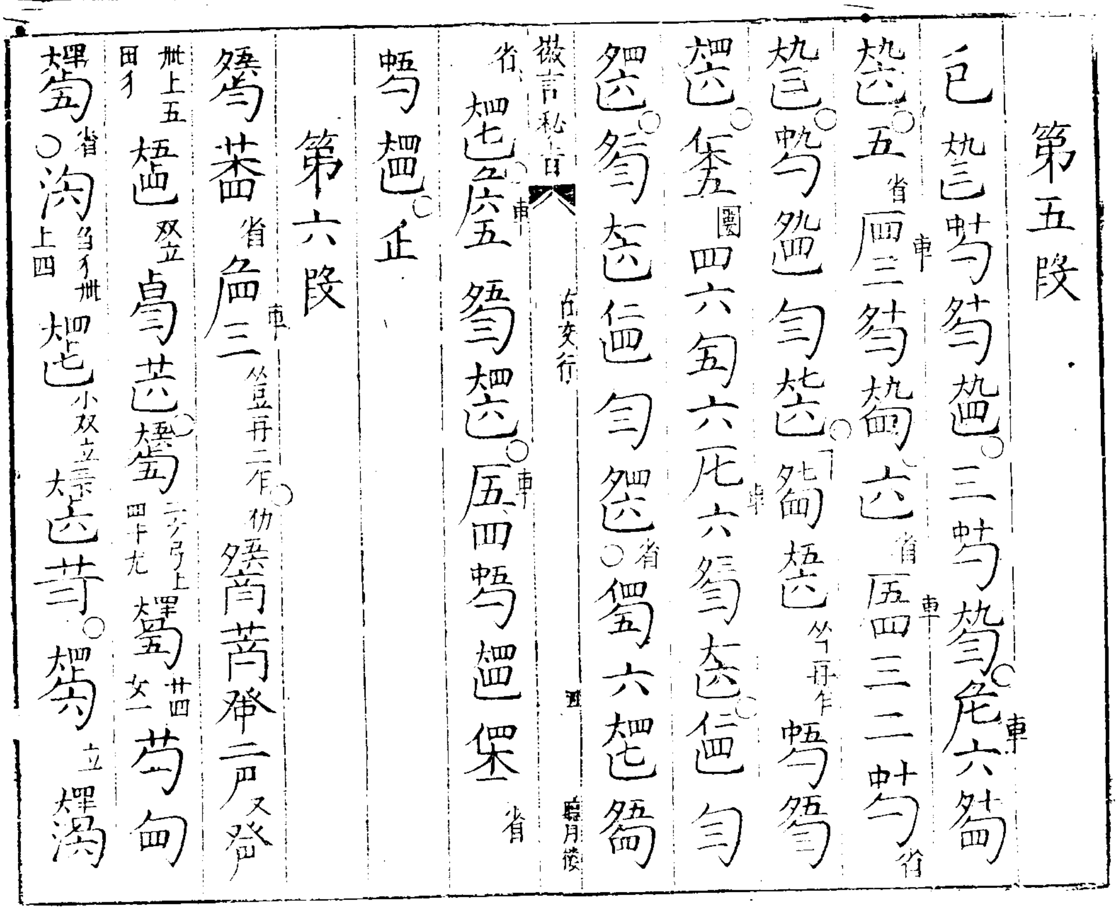
[illegible] 下七立 [illegible] 立 [illegible] 大十卌 上七 [illegible] 上五六 [illegible]

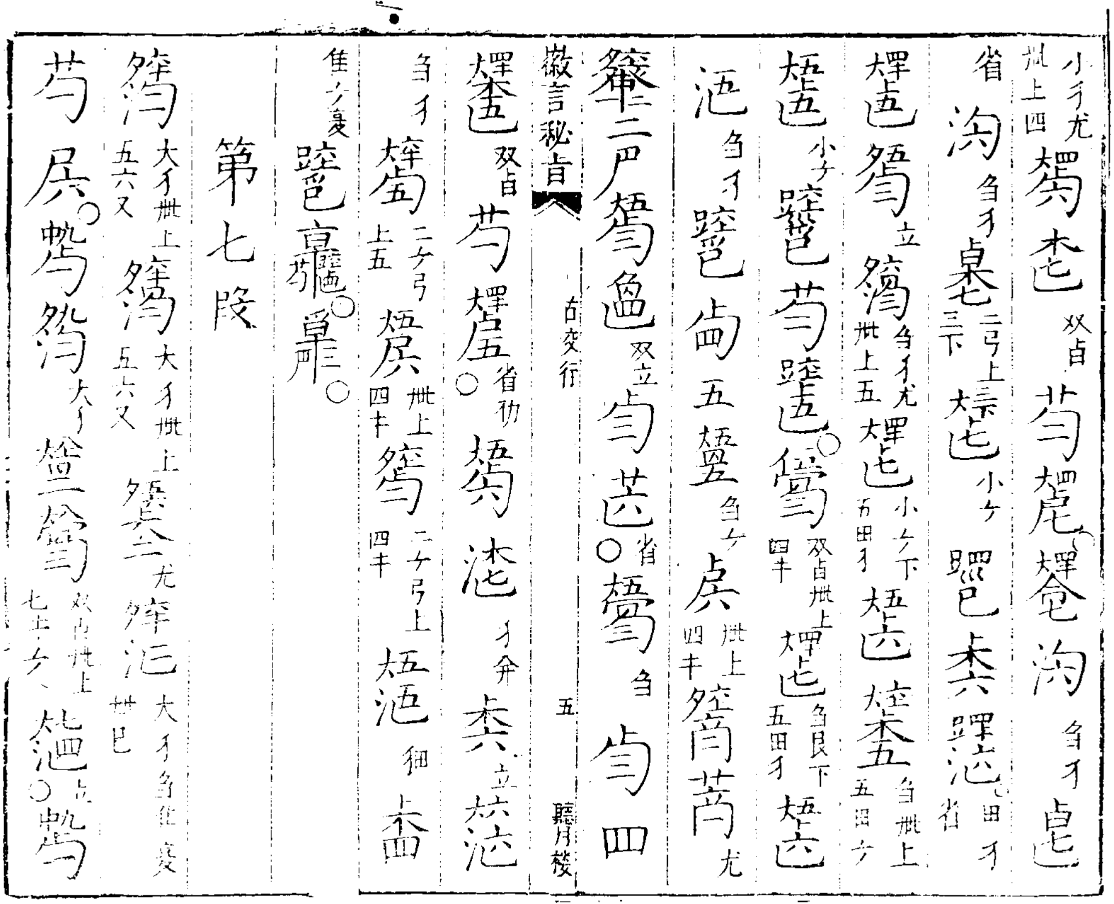
[illegible] 尾入商泛

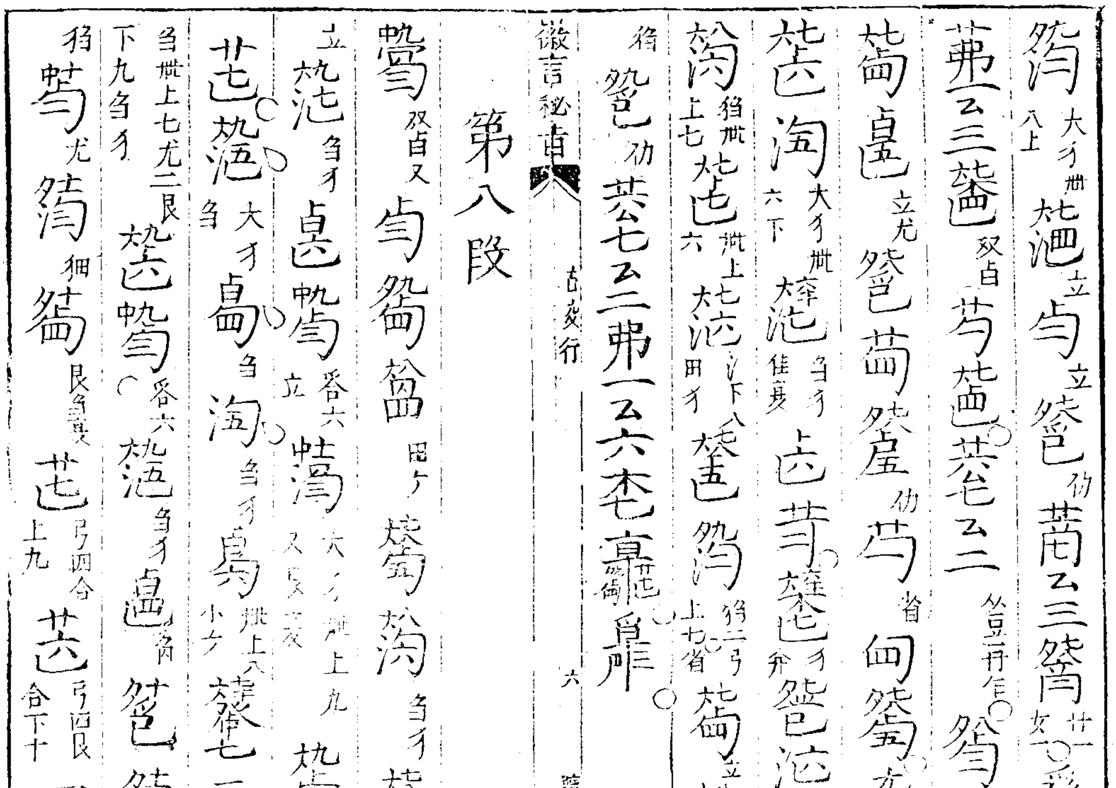

古文行 商音凡十二段
第一段
徽言秘旨
古交行
一
聽月樓

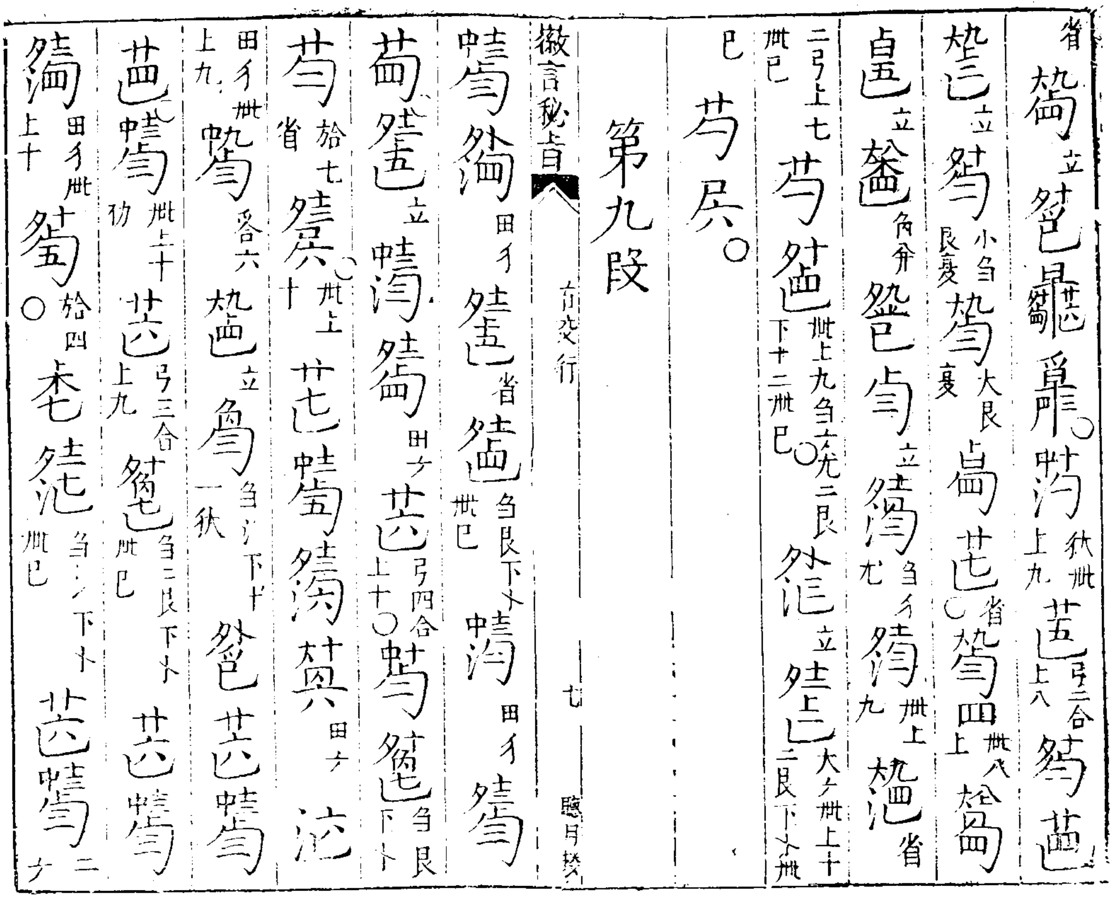

第二段
第三段
徽言秘旨
古交行
二
聽月樓

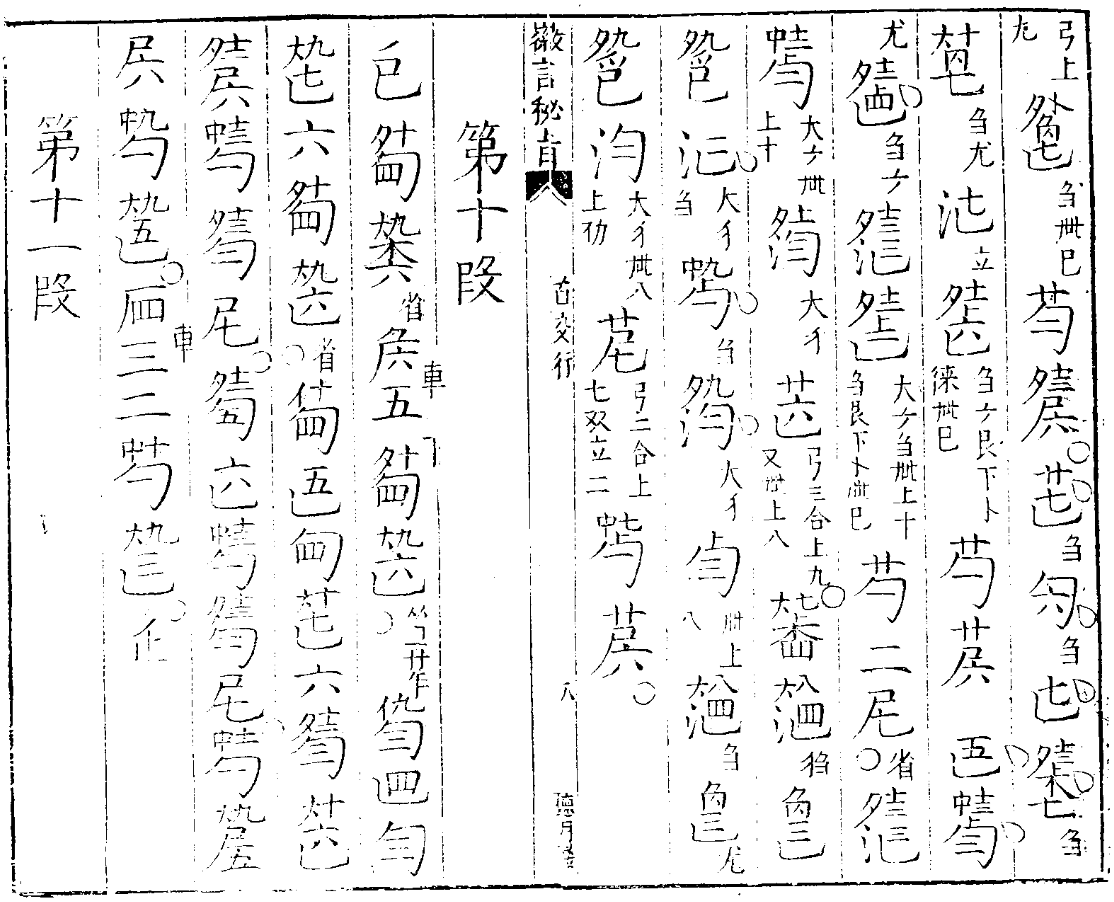

第四段
徽言秘旨
古交行


第五段
徽言秘旨
古交行
第六段


徽言秘旨
古交行
五
聽月樓
第七段


徽言秘旨
古交行
六
聽月樓
第八段


第九段
徽言秘旨
古交行
七
聽月樓


第十段
第十一段
徽言秘旨
古交行
八
聽月樓

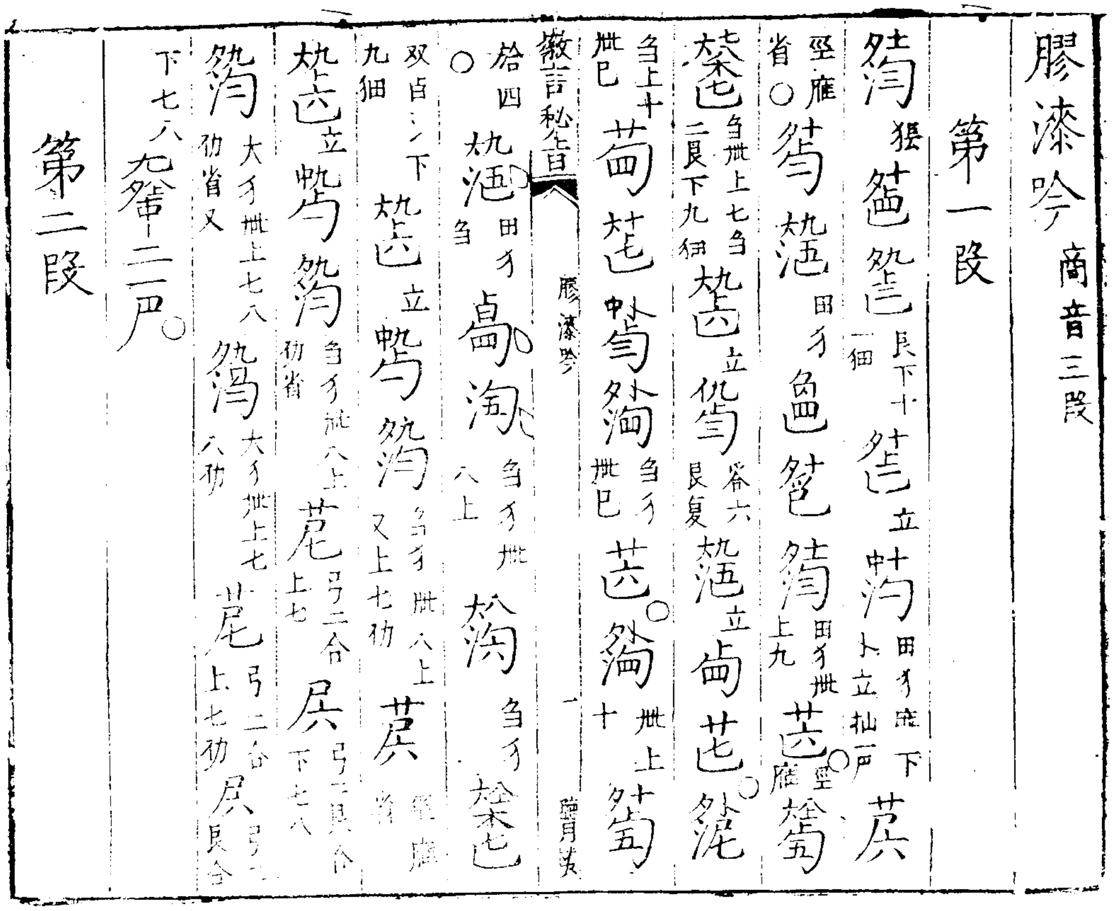
[illegible]

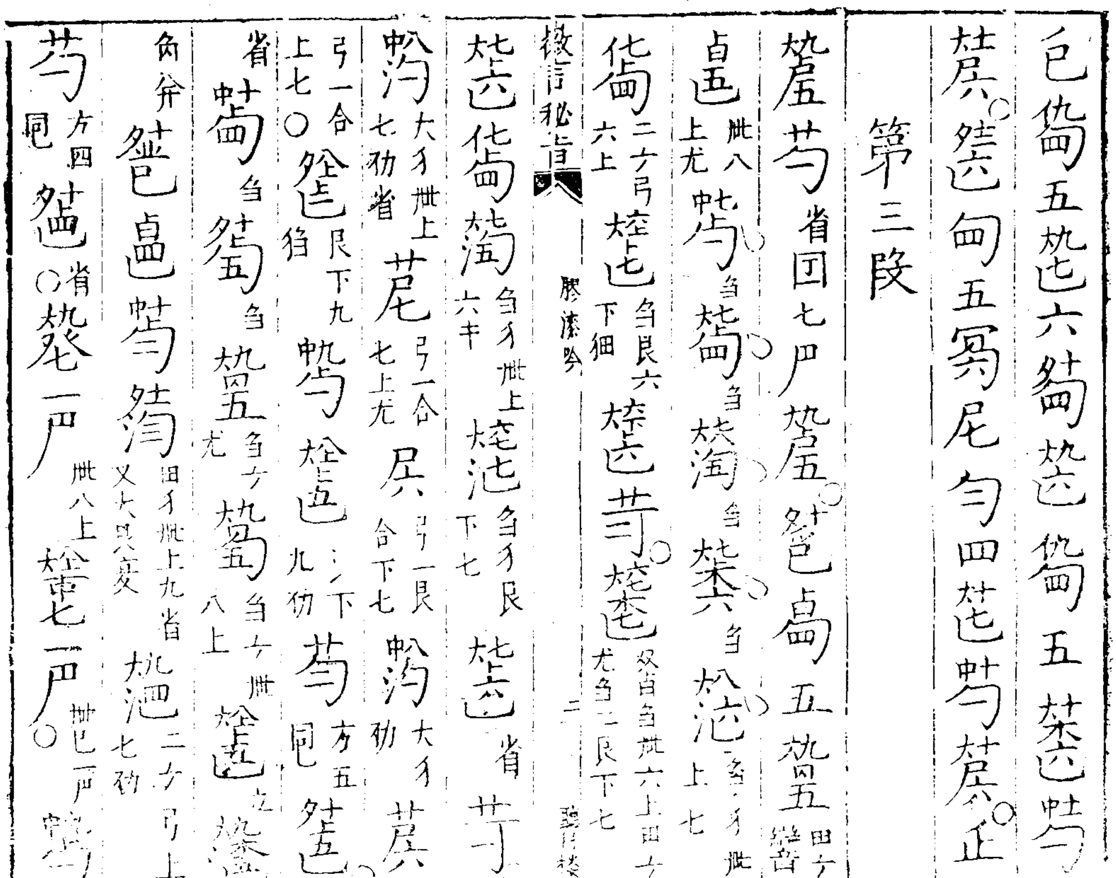
第十二段

[illegible]

徽言秘旨 古文行 九

徽言秘旨 古文行 十


膠漆吟 商音三段
第一段
第二段
徽言秘旨 膠漆吟 一 聽月樓


第三段
徽言秘旨 膠漆吟 二 聽月樓

弓二合上七句 [illegible] 省○尾入商泛

清夜聞鐘 商音九八段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第三段

[illegible]

第四段

[illegible]

第五段

[illegible]

第六段

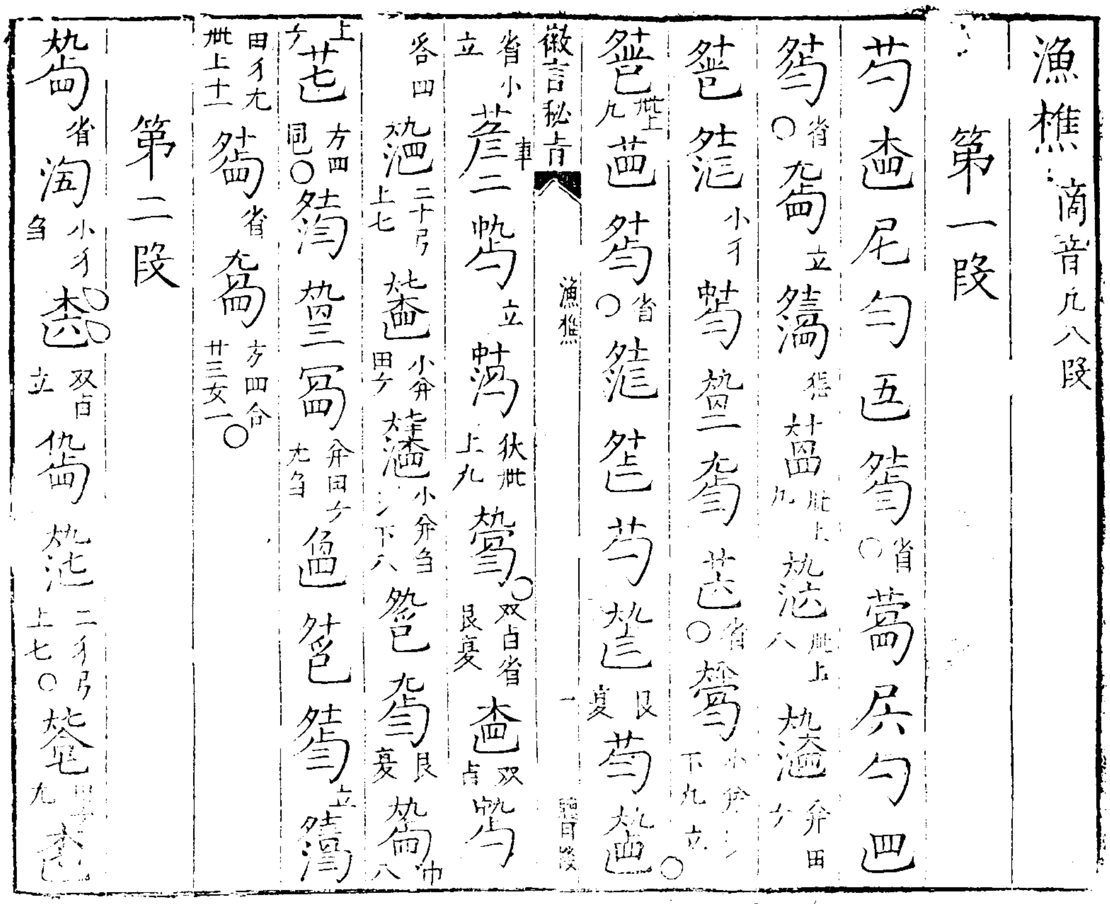
[illegible]

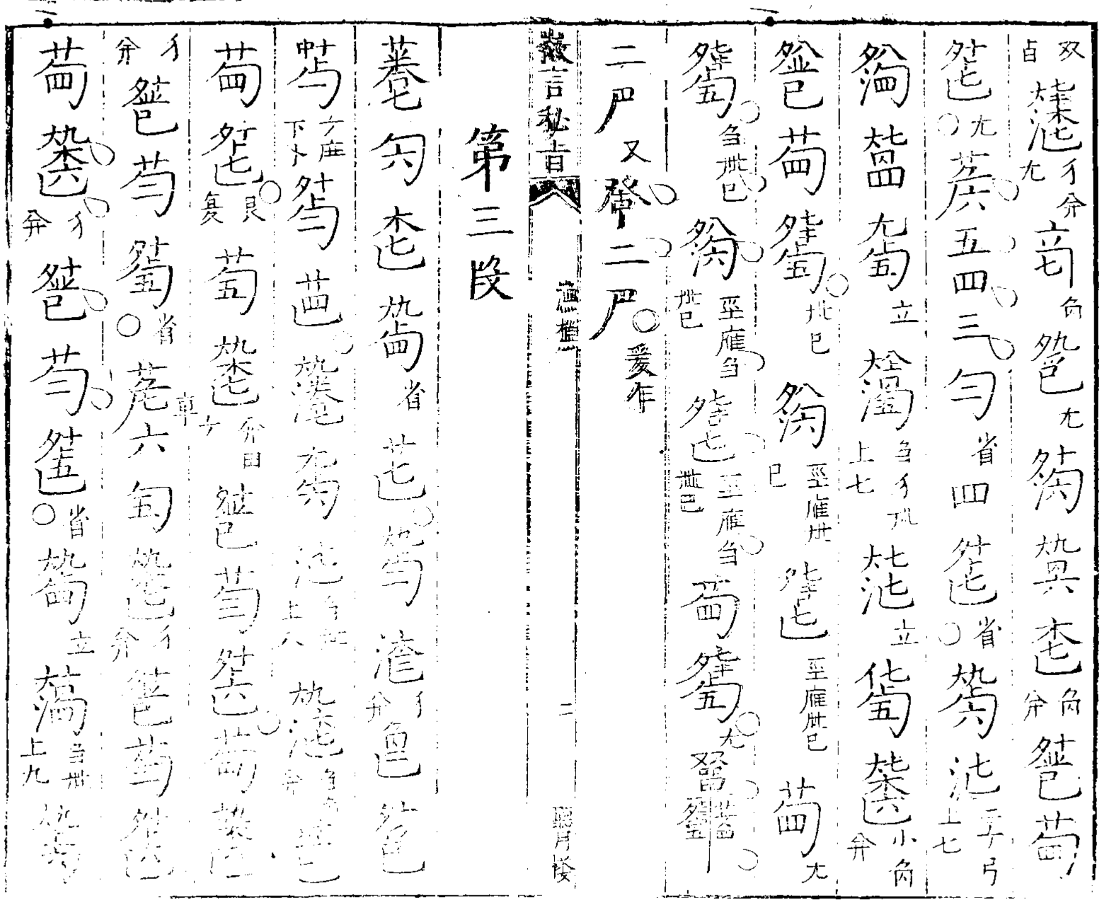
第七段

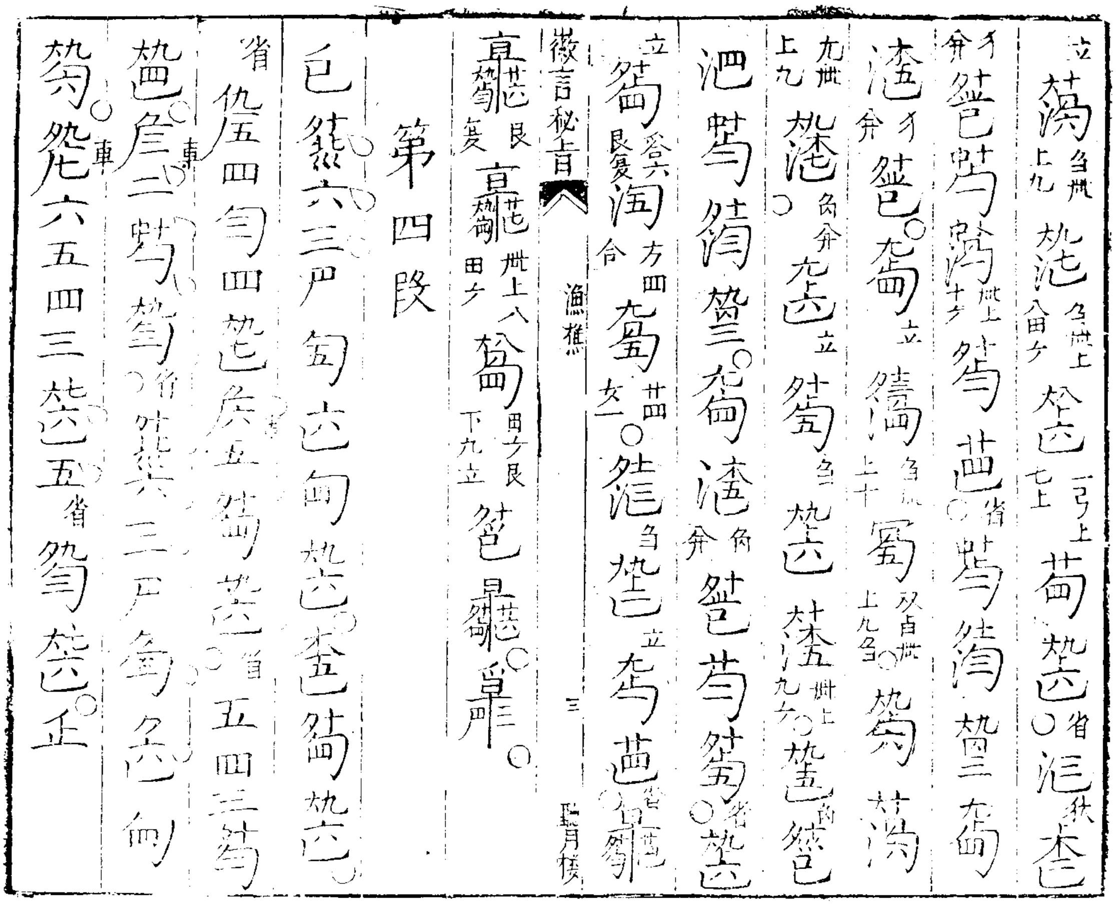
[illegible]

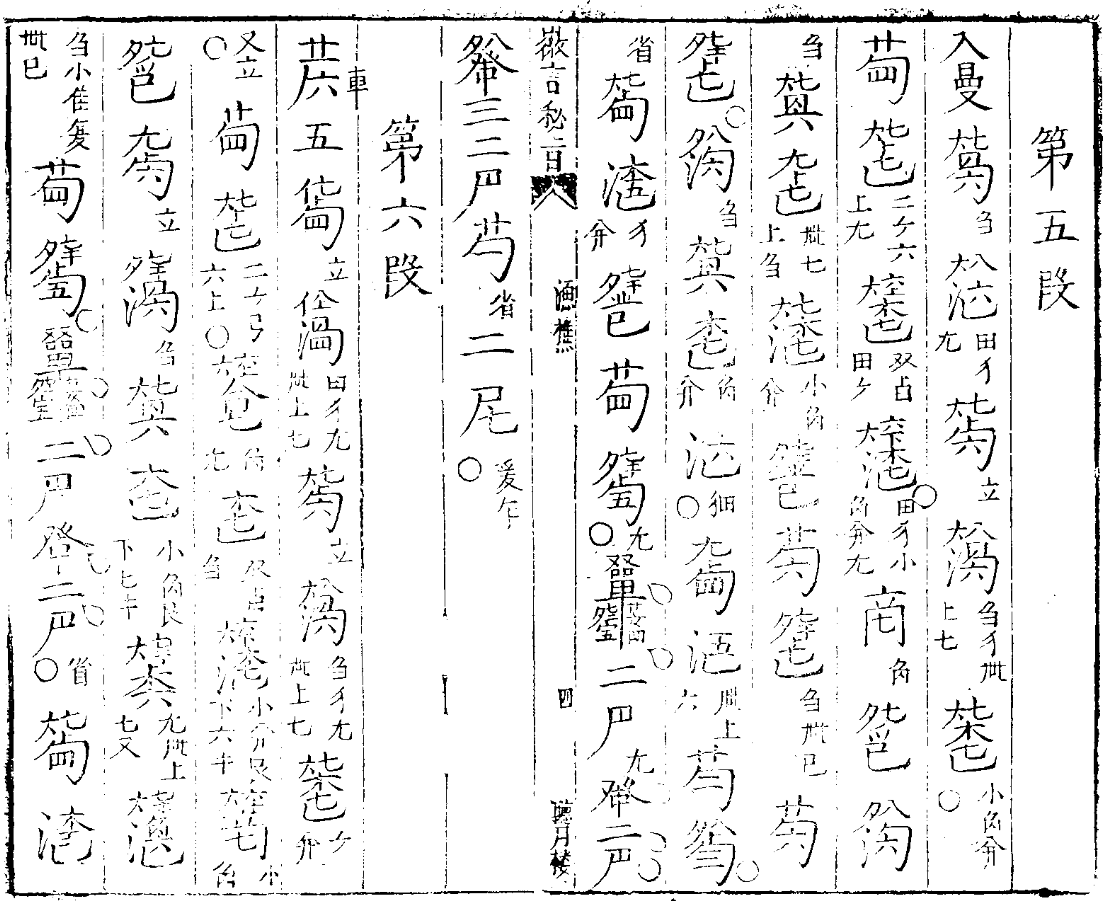
第八段

大曼 … 尾入商泛


漁樵 商音九八段
第一段
徽言秘旨
漁樵
一
聽月樓
第二段


徽言秘旨
漁樵
二
聽月樓
第三段


徽言秘旨
漁樵
三
聽月樓
第四段


第五段
徽言秘旨
漁樵
四
聽月樓
第六段

[illegible]

第七段

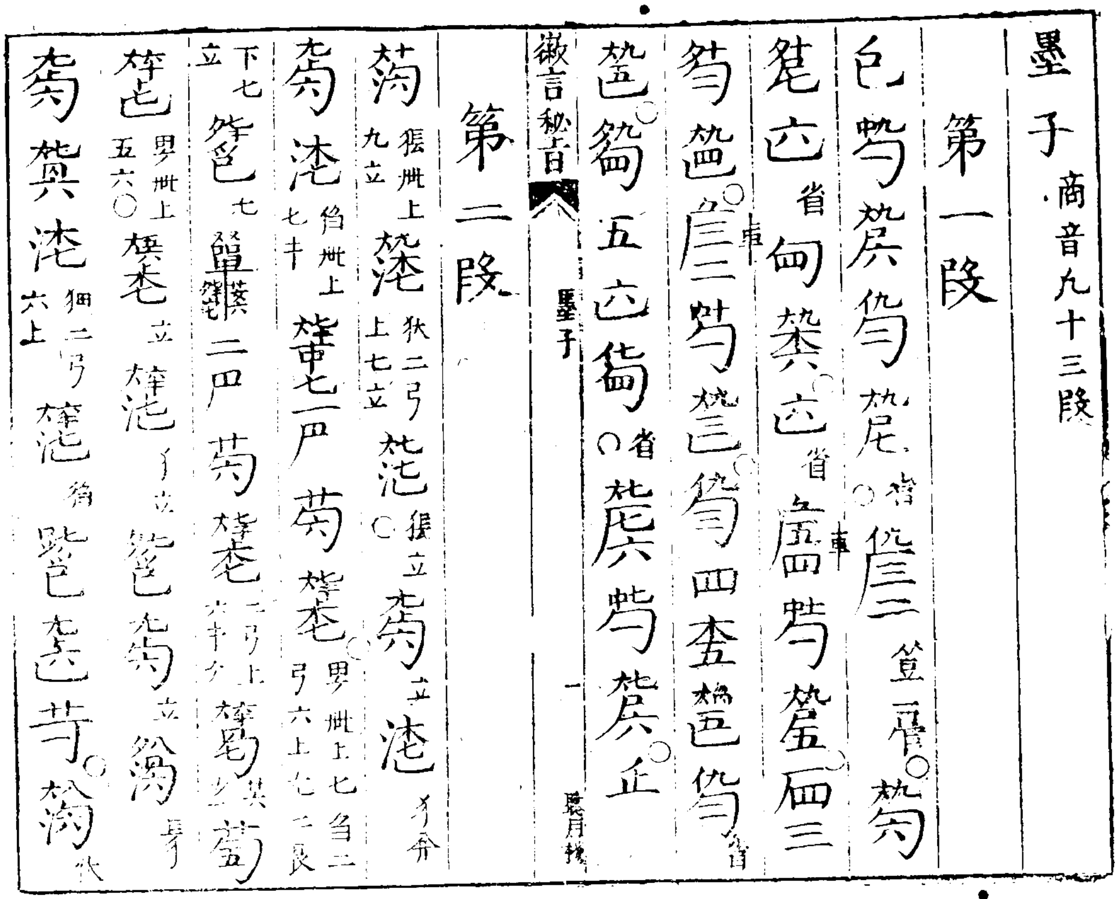
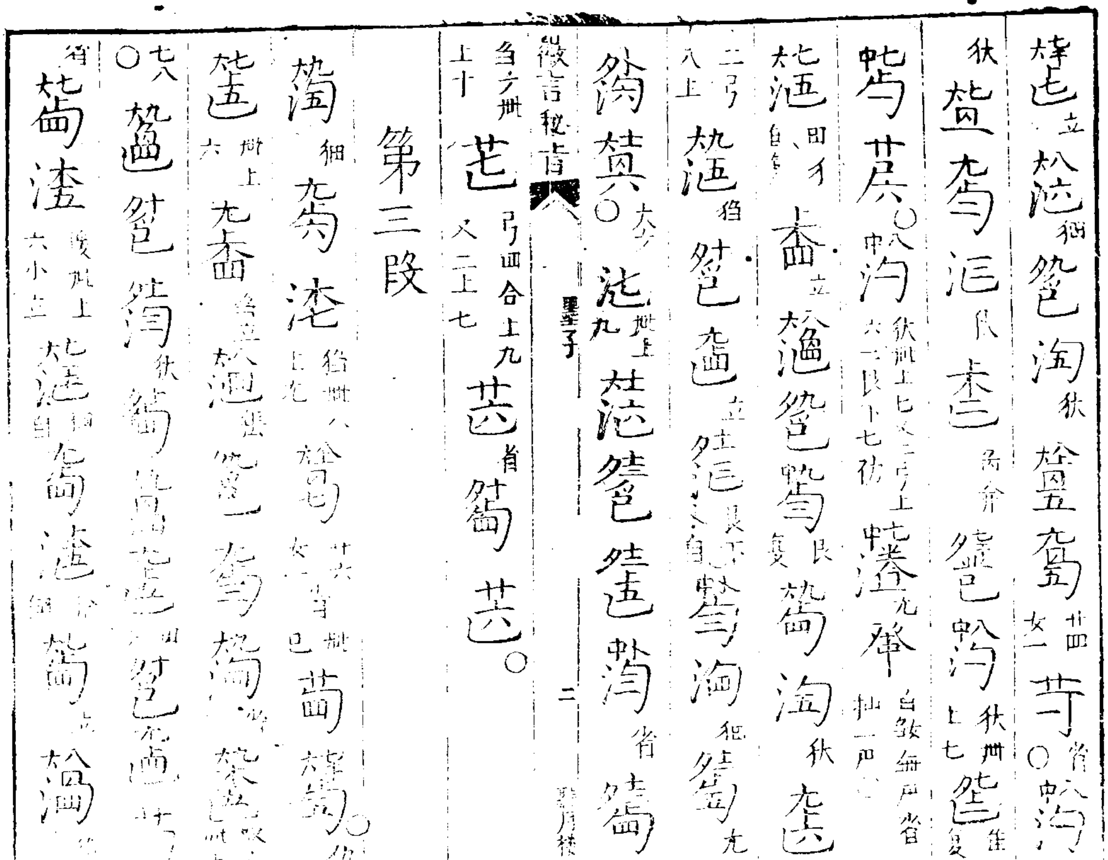
[illegible]

[illegible]

第八段

[illegible]

尾入商泛


墨子 商音九十三段
第一段
第二段
徽言秘旨
墨子
一

第三段
徽言秘旨
墨子
二

[illegible]

第四段

[illegible]

第五段

[illegible]

第六段

[illegible]

嚴言秘言 五

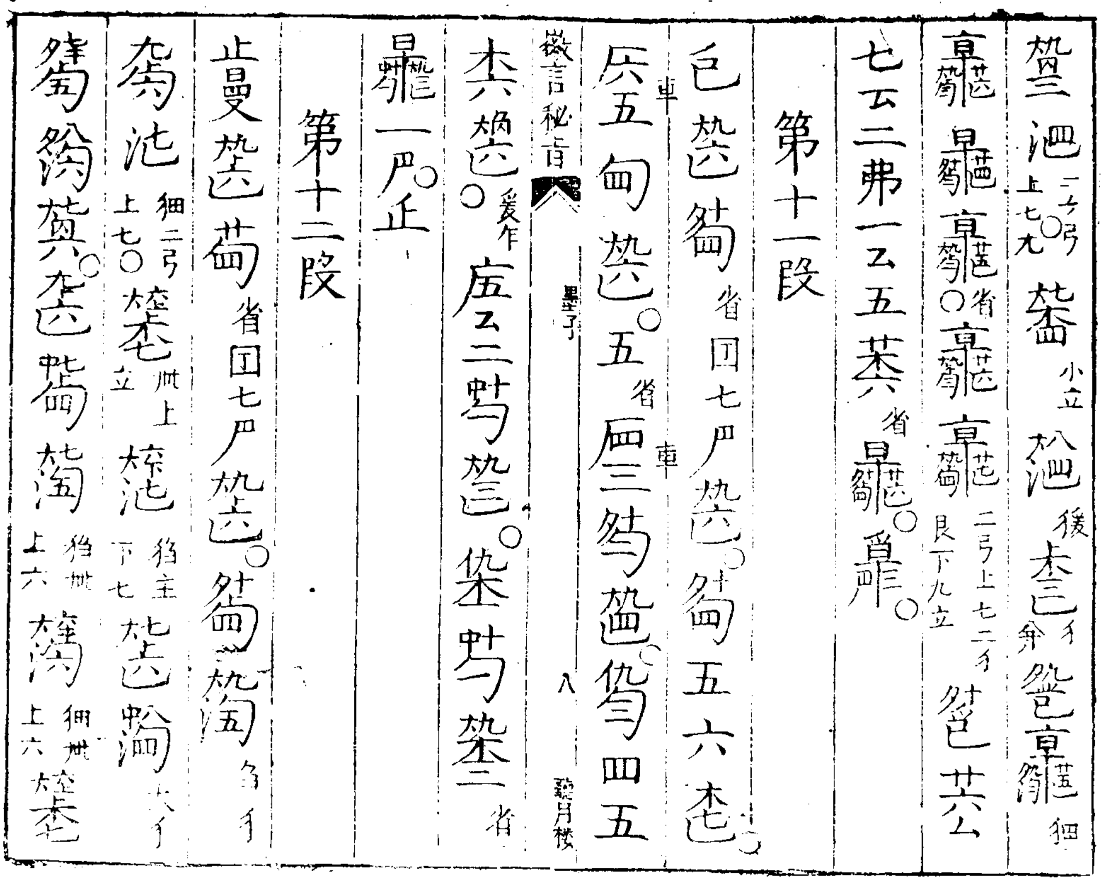
第七段

嚴言秘言 六

第八段

第九段

第十段
歌言秘旨
七
聽月樓


第十一段
歌言秘旨
八
聽月樓
第十二段

敘言秘旨　墨子　九　聽月樓

第十三段

敘言秘旨　墨子　十　聽月樓

靜觀吟 商音凡三段

第一段

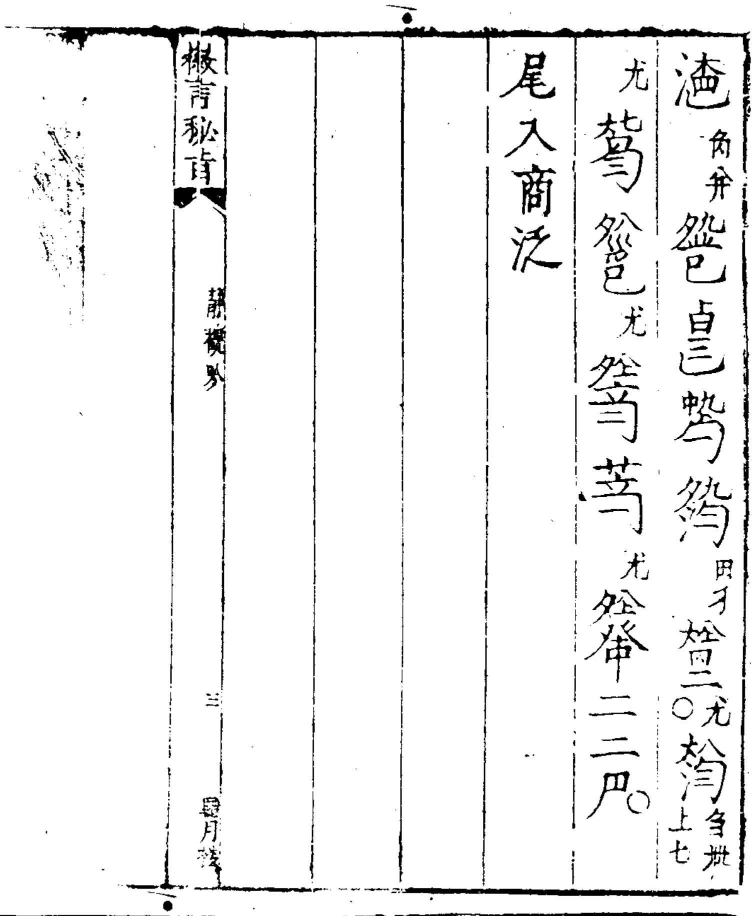
[illegible]

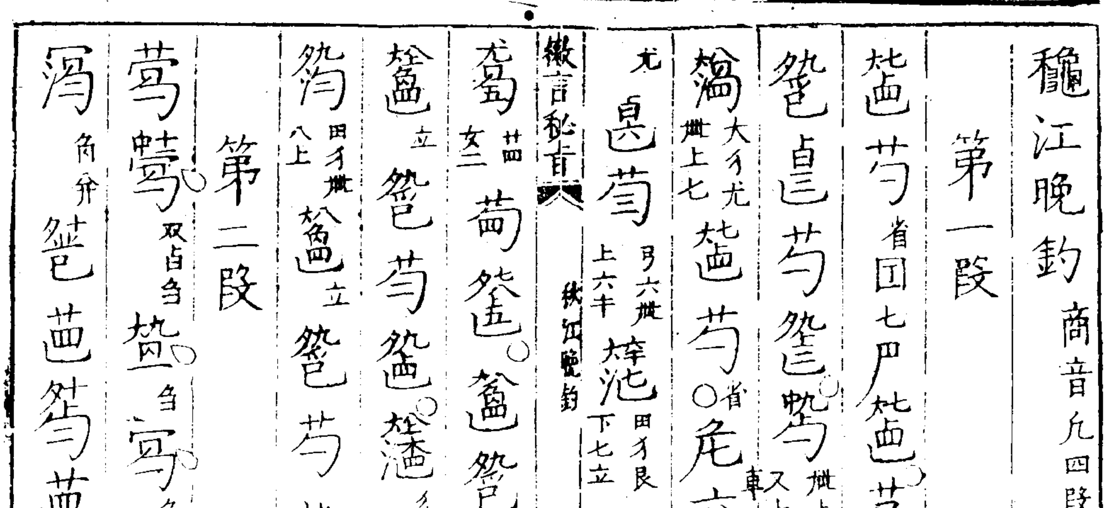
第二段

[illegible]

第三段

[illegible]


尾入商泛
徽言秘旨


秋江晚釣
商音凡四段
第一段
徽言秘旨
秋江晚釣
第二段

[illegible]

第三段

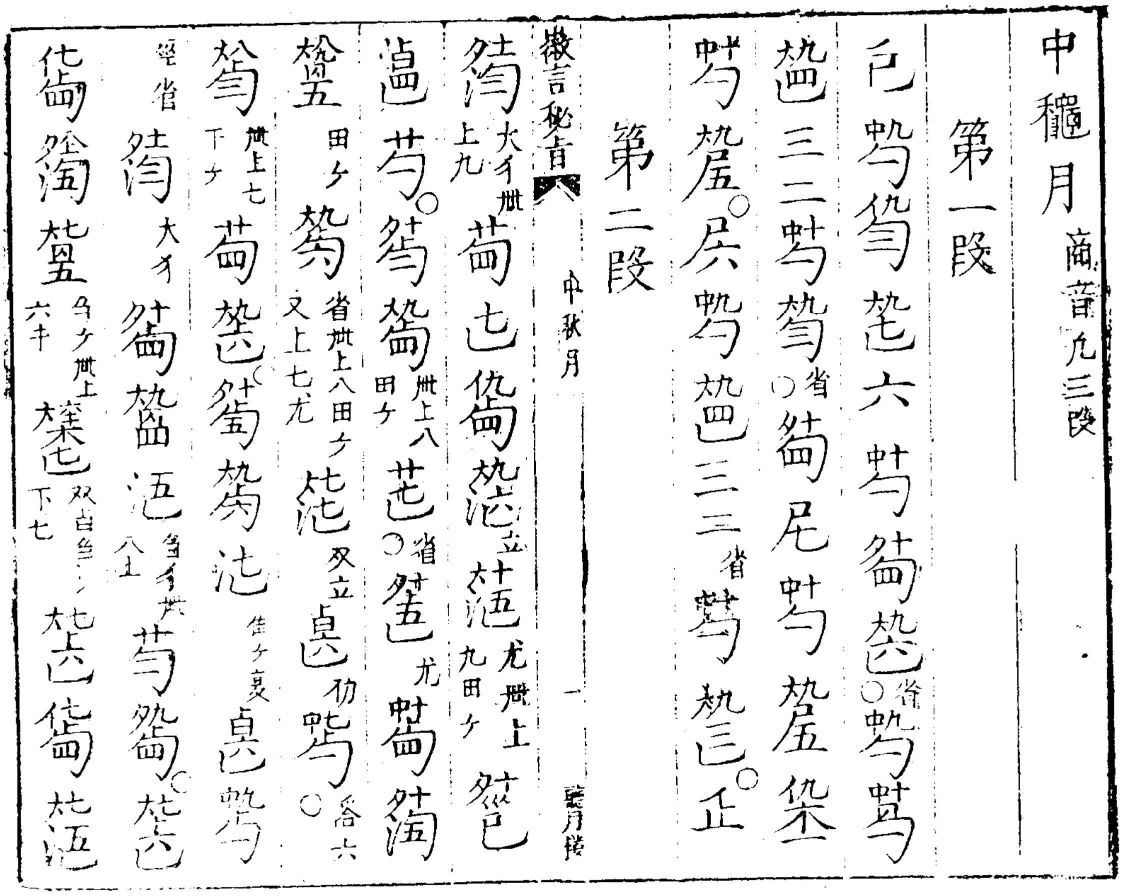
[illegible]

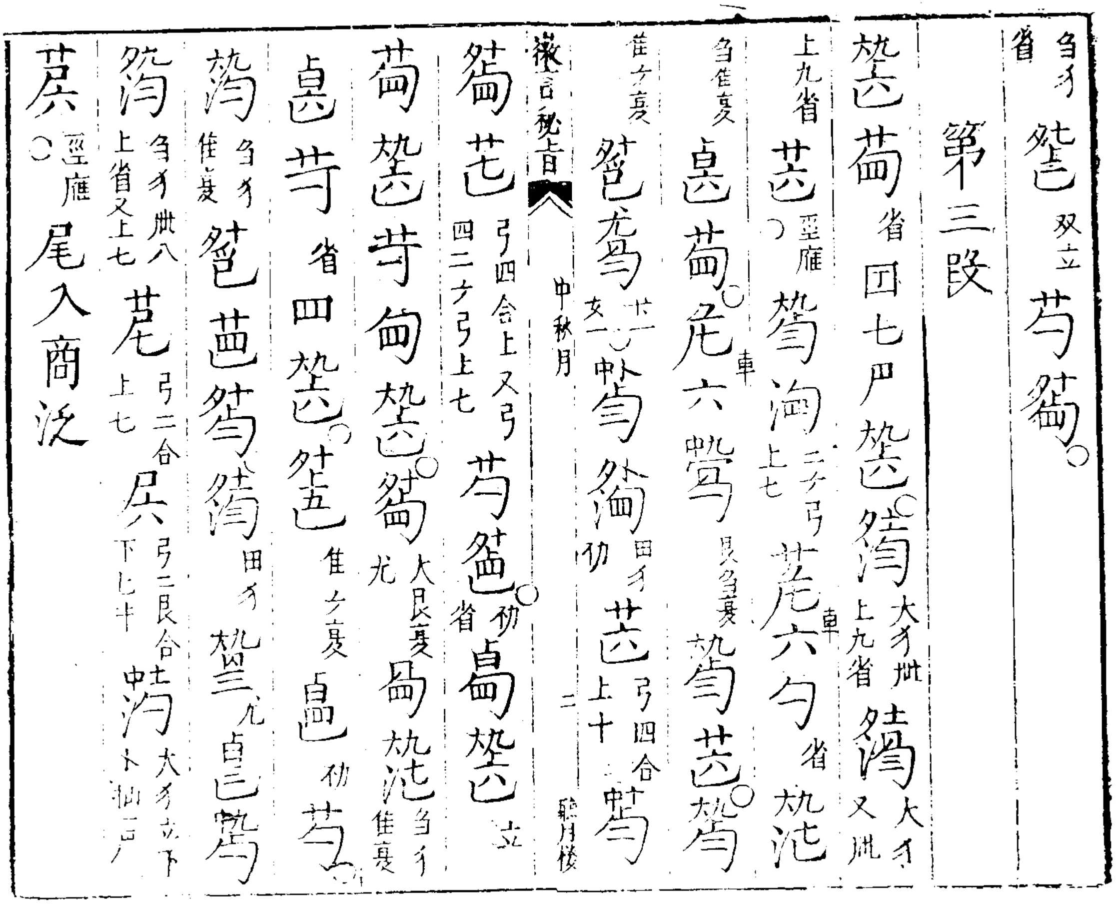
[illegible]

第四段

[illegible]

[illegible] 尾入商泛


中秋月 商音九三段
第一段
第二段
徽言秘旨 中秋月
聽月樓


第三段
徽言秘旨 中秋月
聽月樓
尾入商泛

風雷引

商音凡九段

第一段

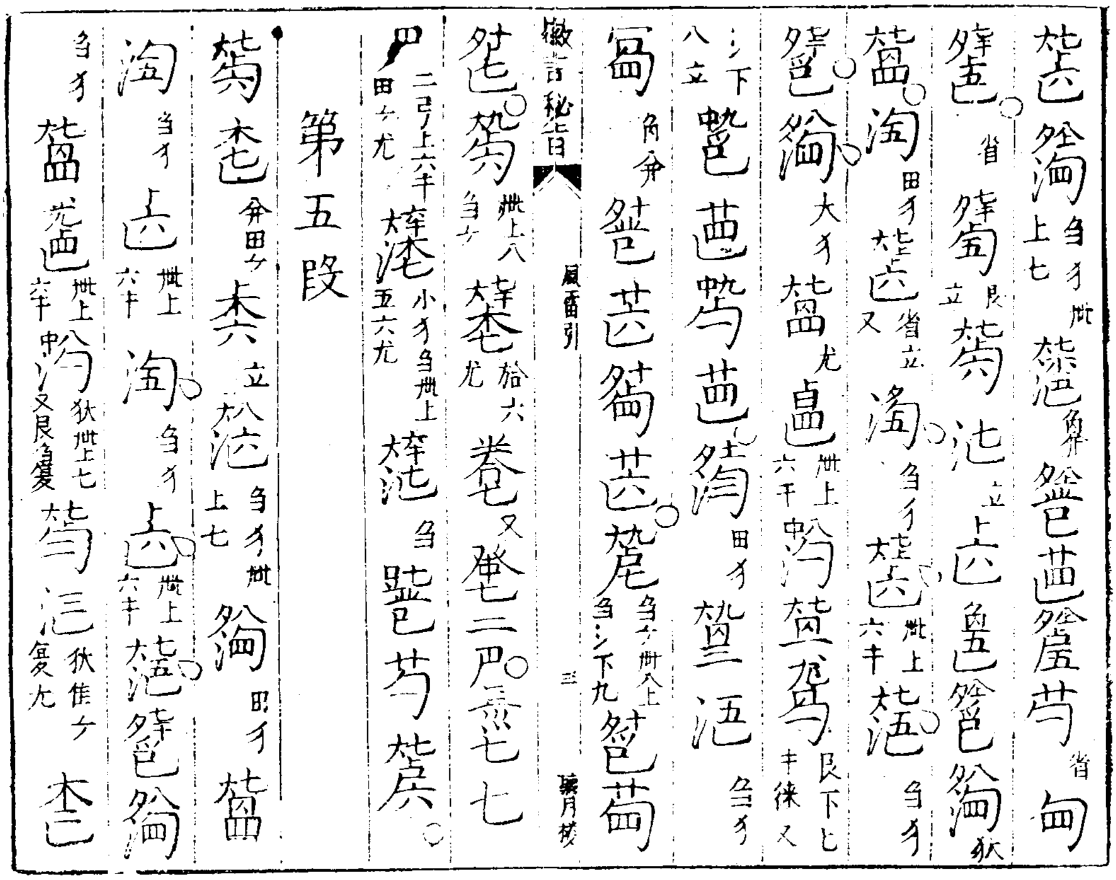
芍 勹四五尸勹○ 省加 六七二二○

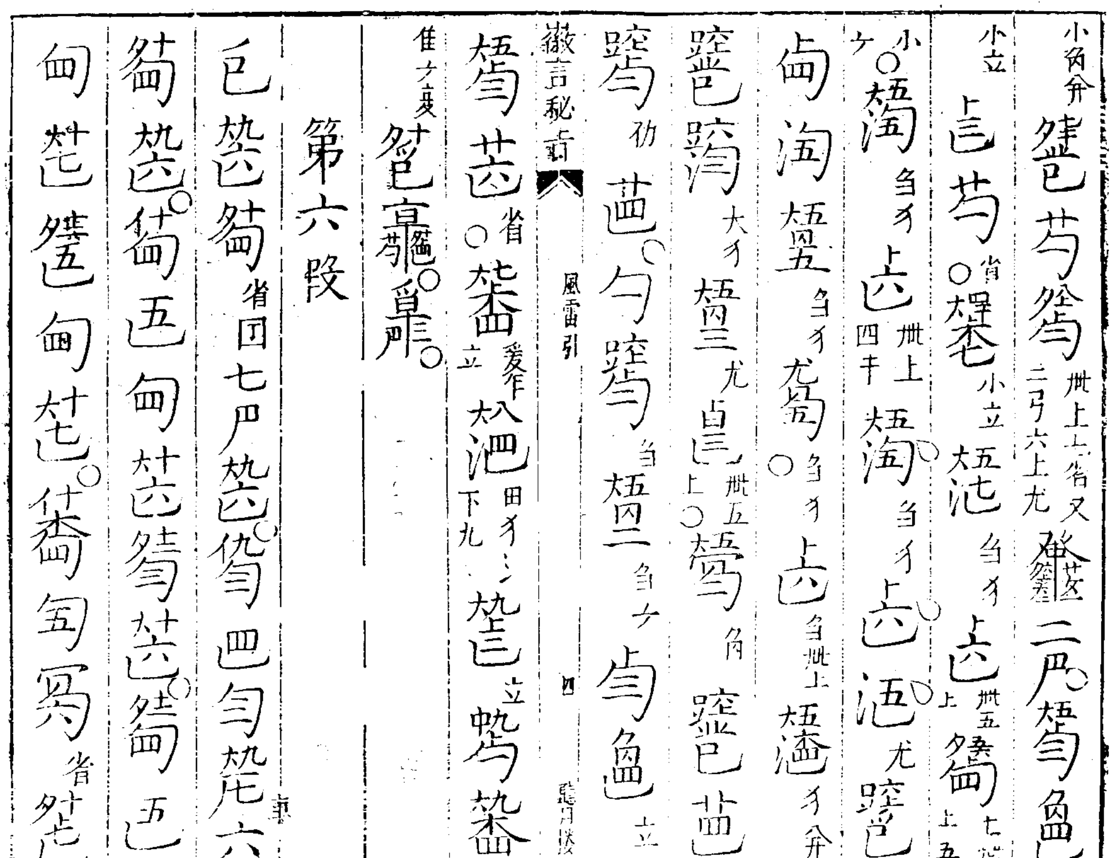
第二段

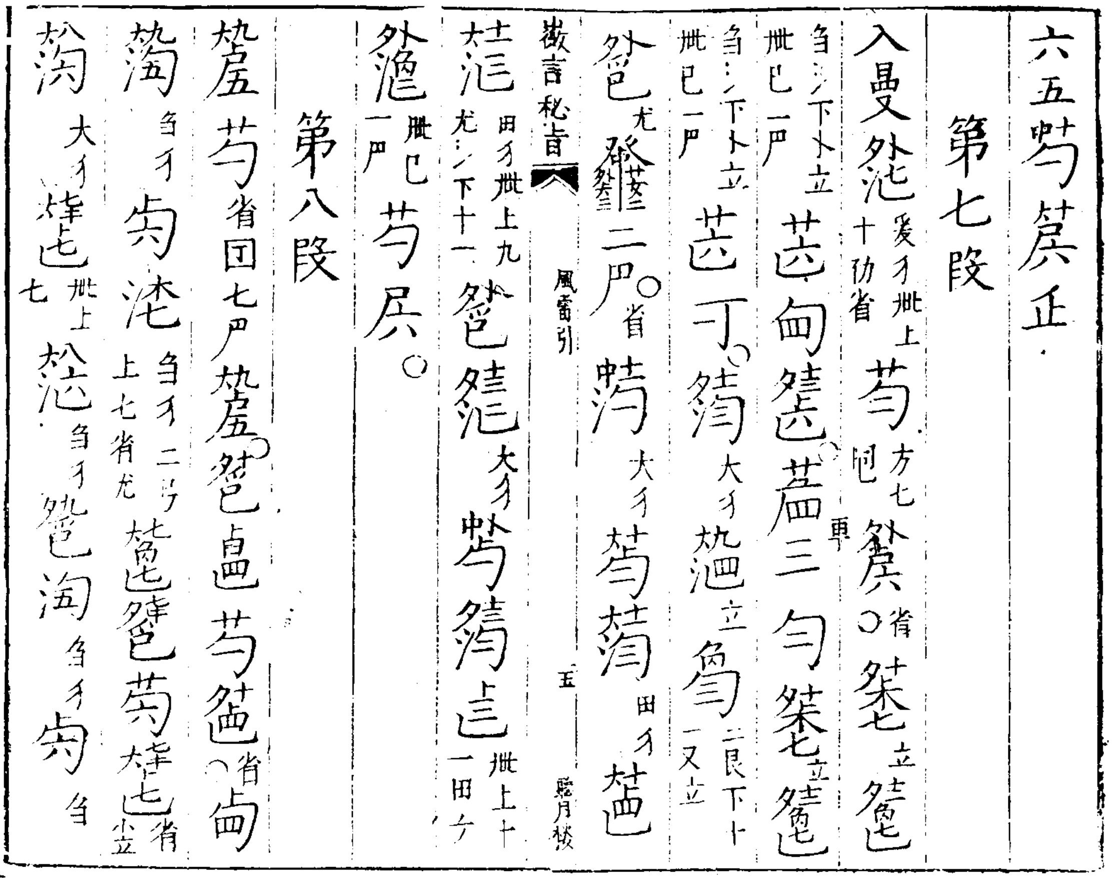
第三段

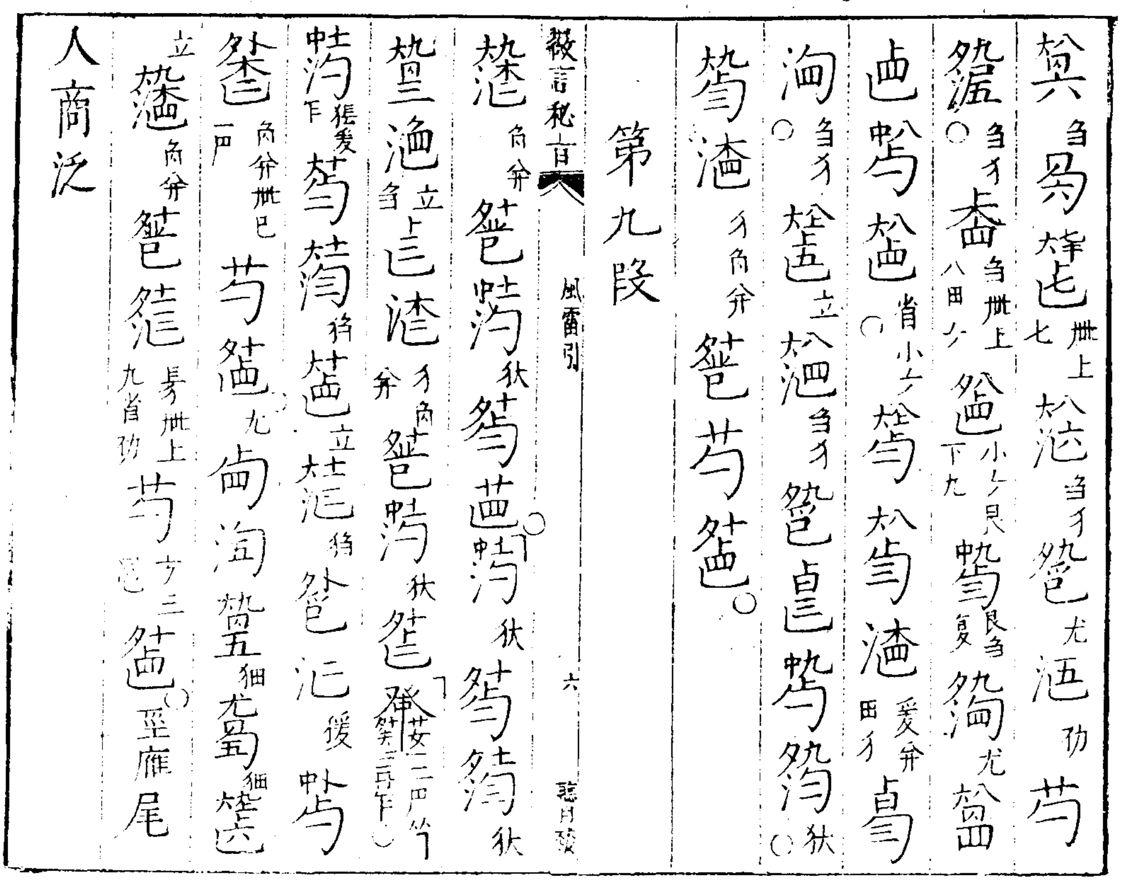
芍 李勹 田ヶ下十立 勹○

第四段


徽言秘旨
風雷引
三
聽月樓
第五段


徽言秘旨
風雷引
四
聽月樓
第六段


第七段
徽言秘旨
風雷引
五
第八段


第九段
徽言秘旨
風雷引
六

桃源吟　商音九四段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

第四段

[illegible]

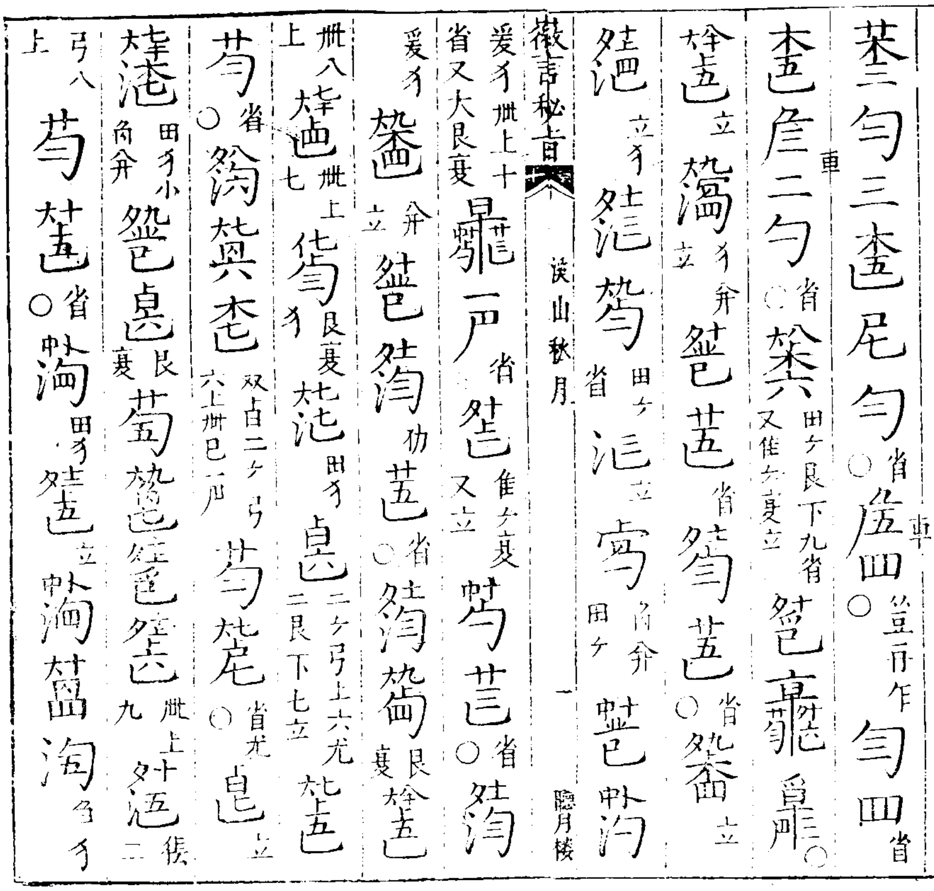
[illegible]

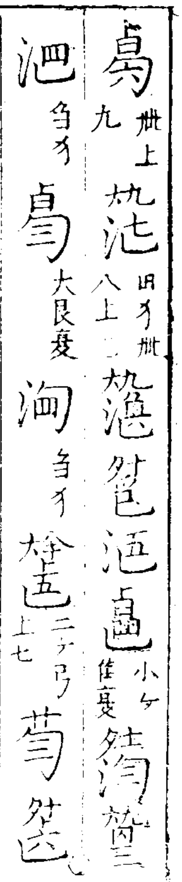
上 [illegible]

尾入商泛

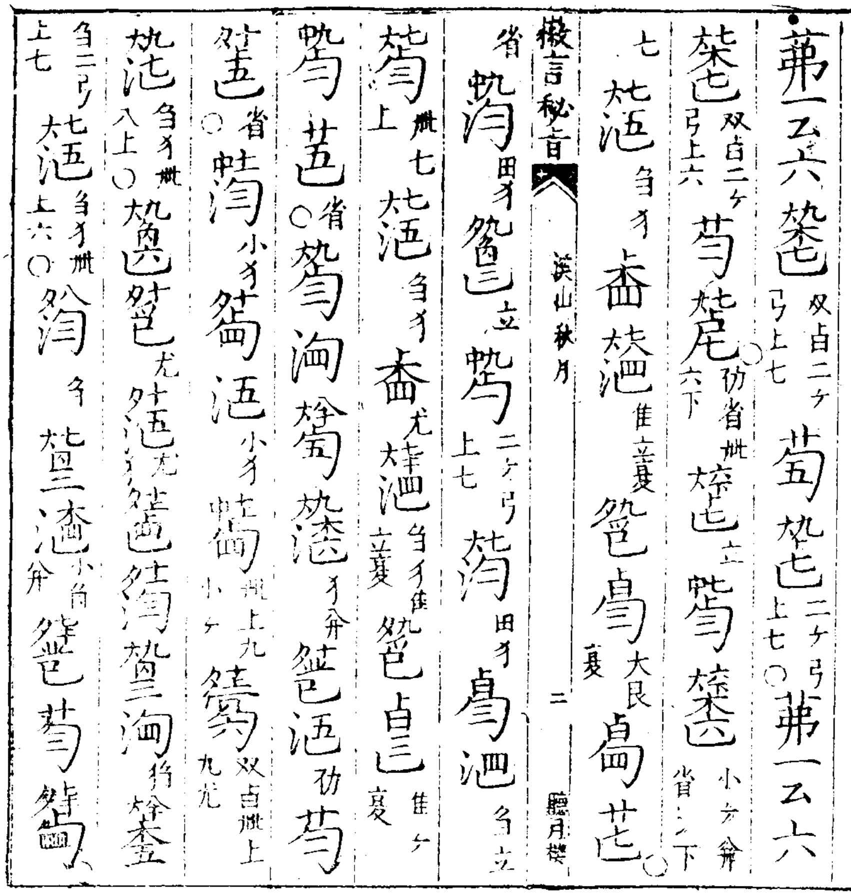
溪山秋月　角音凡十八段

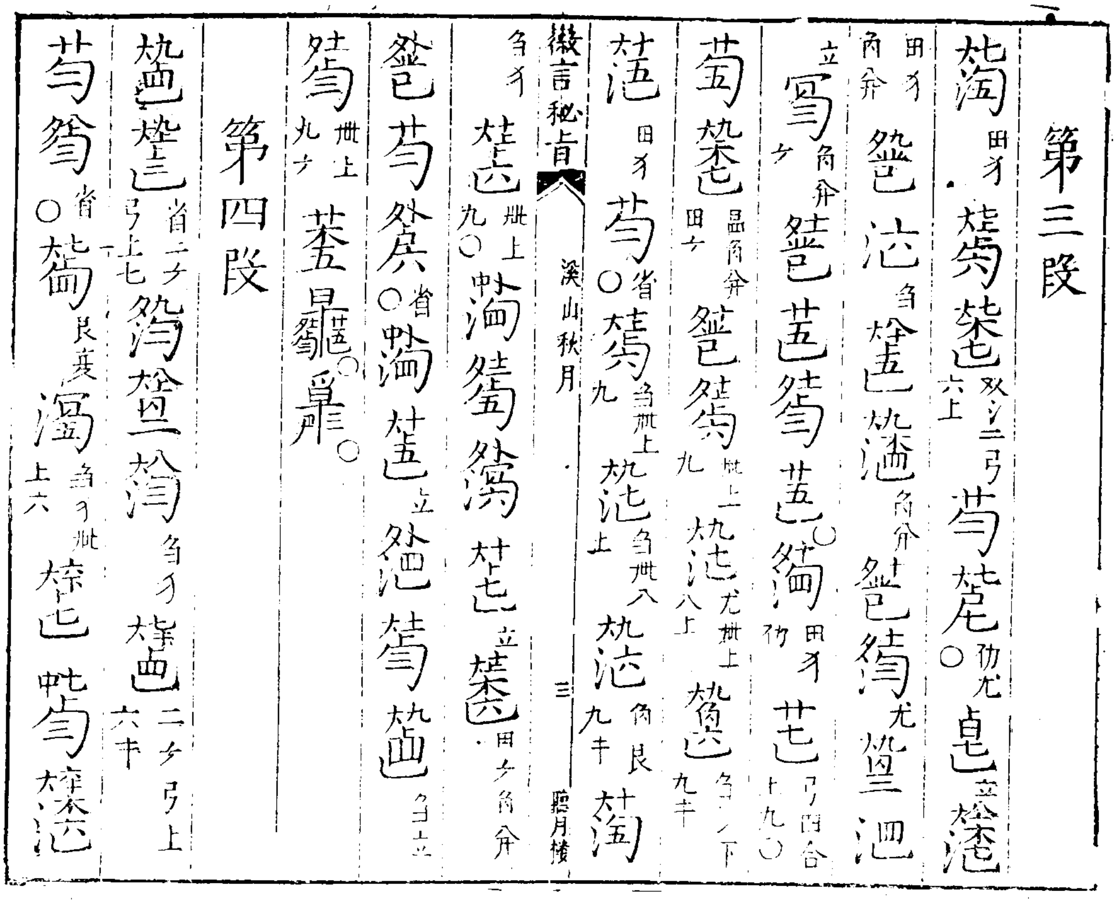
第一段

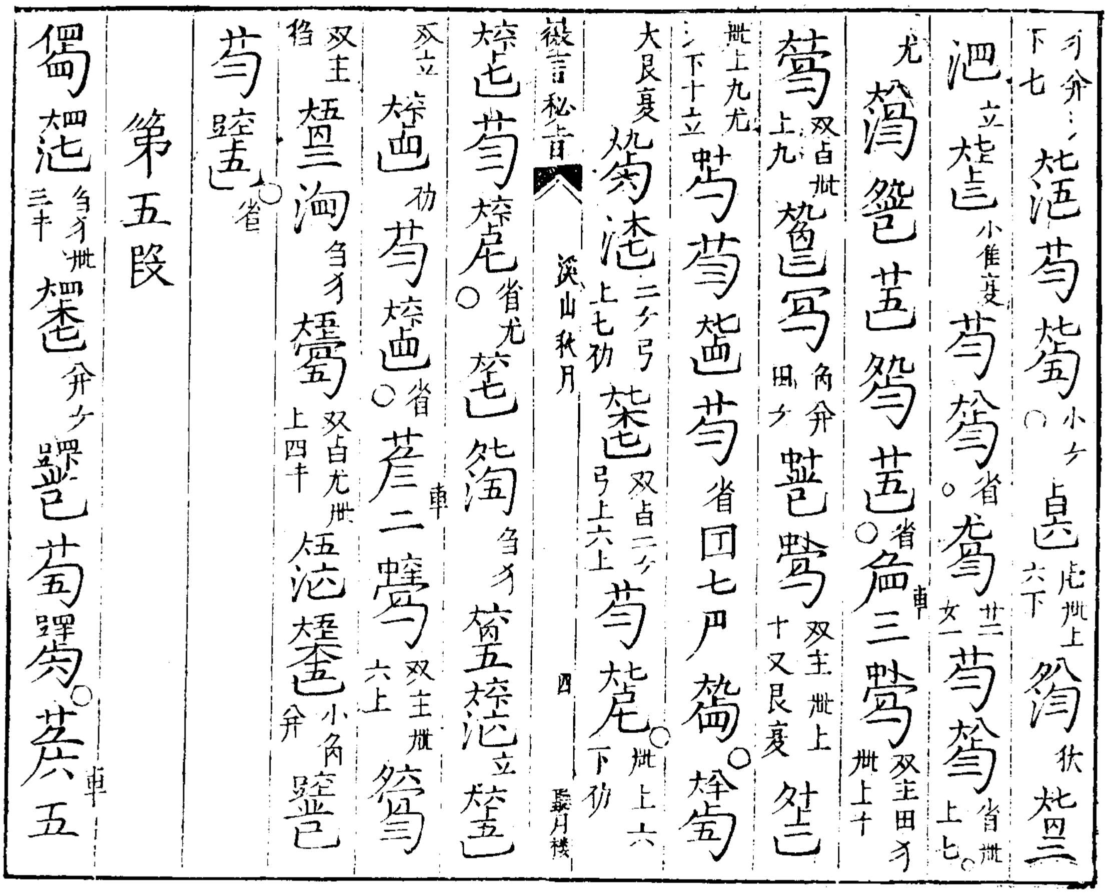


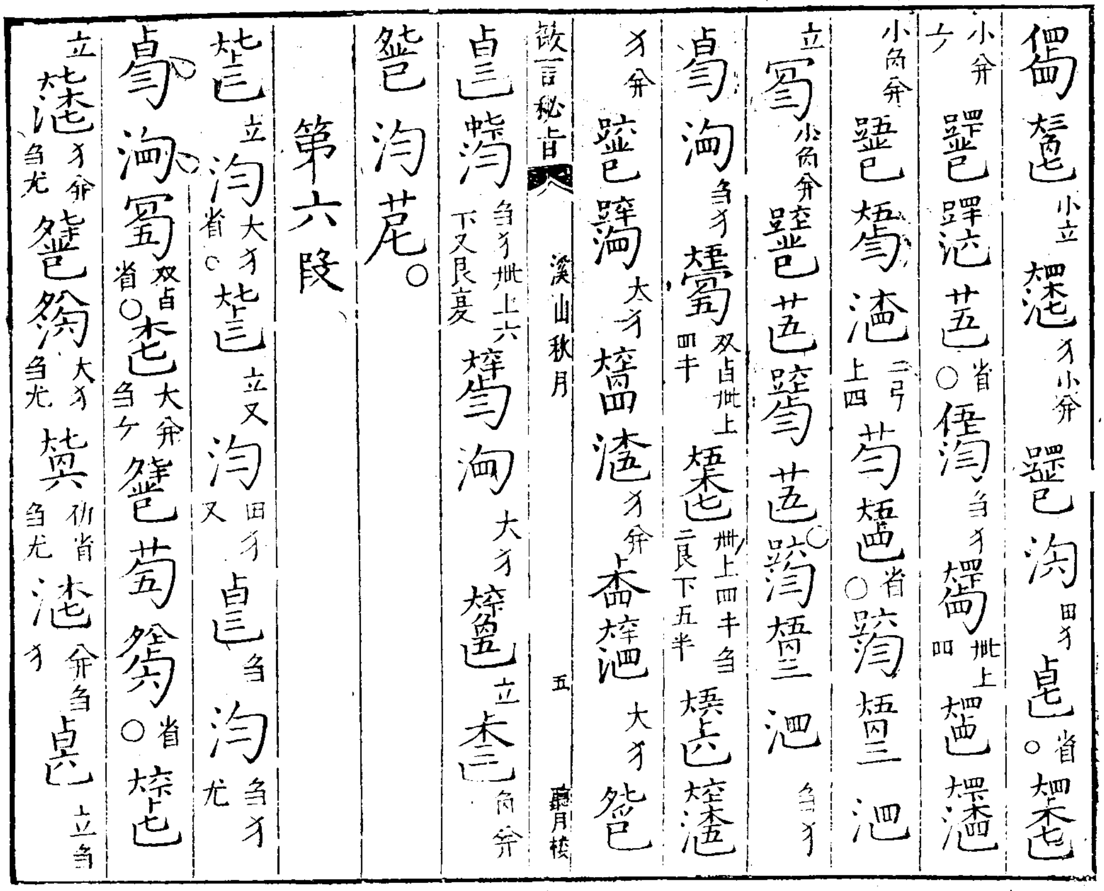


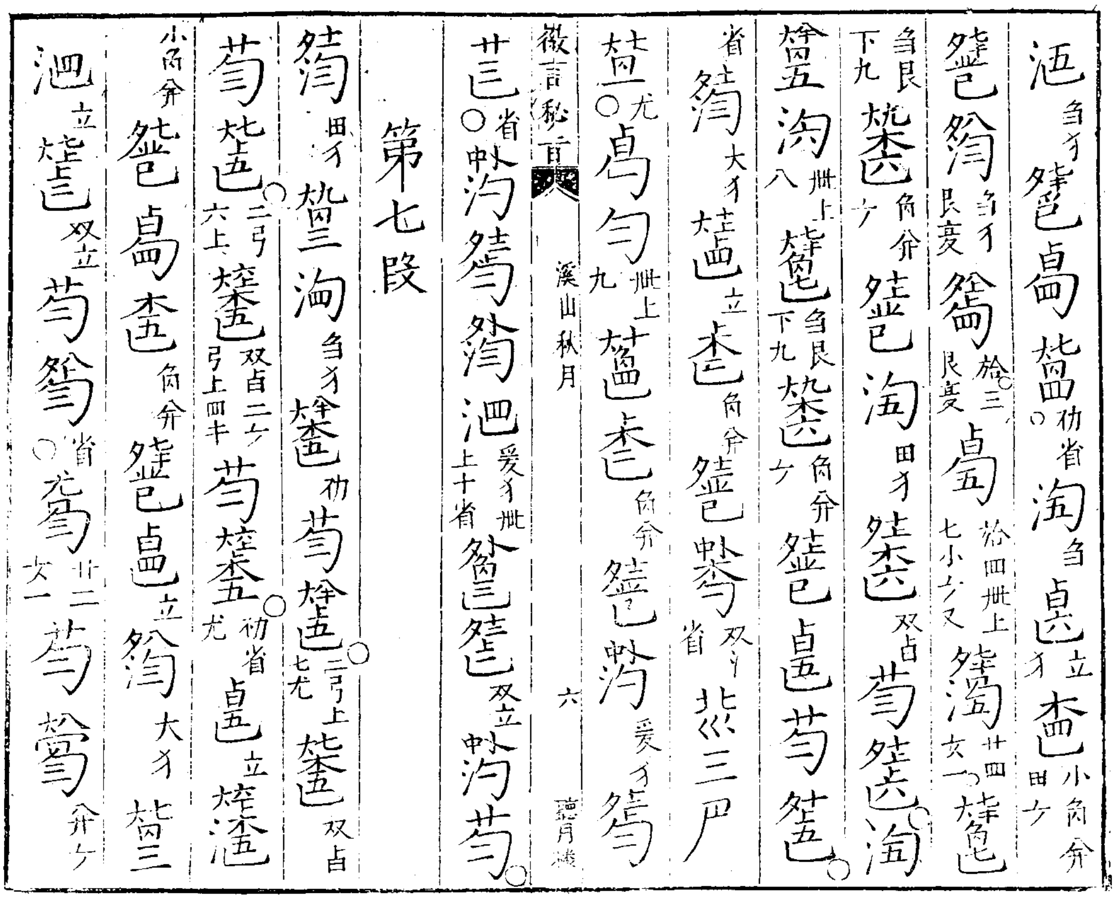
第二段




第三段
第四段
徽言秘旨
溪山秋月
聽月樓
三


第五段
徽言秘旨
溪山秋月
聽月樓
四

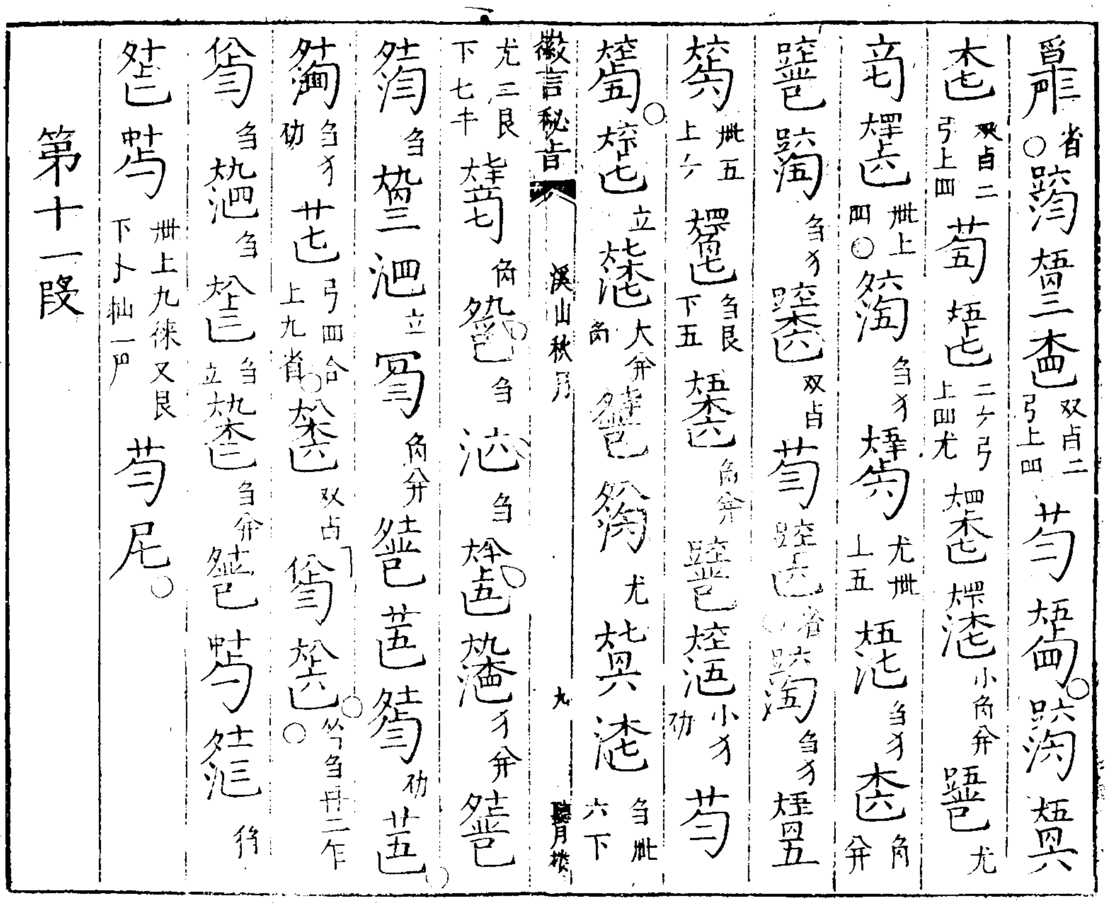

徽言秘旨
溪山秋月
五
聽月樓
第六段


徽言秘旨
溪山秋月
六
聽月樓
第七段

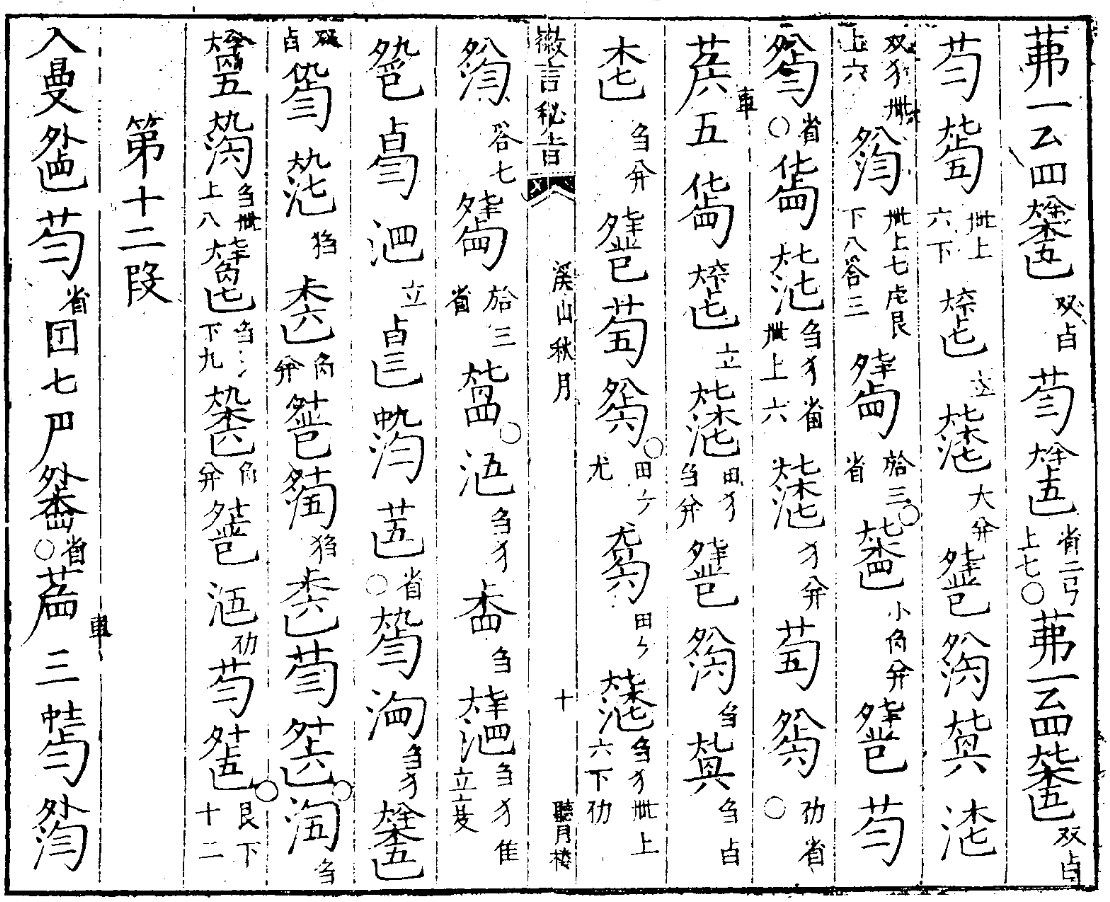
第八段

第九段

第十段



徽言秘旨
溪山秋月
九
聽月樓
第十一段



徽言秘旨
溪山秋月
十
聽月樓
第十二段

第十三段

第十四段

[illegible]

[illegible]

第十五段

[illegible]

[illegible]

第十六段

巳笆芍省团七尸廾五笆芍四蓋笆芍

笆五省〇佶芍六笆芍笆尸五芍笆

䒰圜二四勺㐆芍笆〇㐆芍笆

笆弗五六㐆芍笆尼㐆省長七尸六笆

芍笆〇芍笆芍笆〇尸五芍笆〇省

芍四蜀尼芍〇矢六七畐三勺笆

三省芍畨鼂一尸正

第十七段

卧曼笆芍省团七尸笆〇笆池勺才息

氵下九廾五笆芍笆省〇芍笆立笆笆勹淘

爰才笆双卢卅上十又徕省笆勿省芍芍芍芍细笆

笆七九勺卅上笆勺才笆〇笆芍勺才笆双卢二弓上七

芍芍〇省芍淦徃卅六下尤笆丿芍正笆尼〇省尤

笆芍淘勺才笆立笆小角弁笆淘

勺才芍角弁卅七上笆上卅六淦小角弁笆勺才小笆芍

芍省〇笆六丰卅上芍田才笆淦角弁笆芍

芍省〇笆立芍艮叓田才勺笆省於三笆夕角弁笆

卅四上七芍芍省〇芍淦六下尤勺才卅笆勿丿芍正

笆省尤〇卓芍芍勺才笆弁小角淦角弁勺才

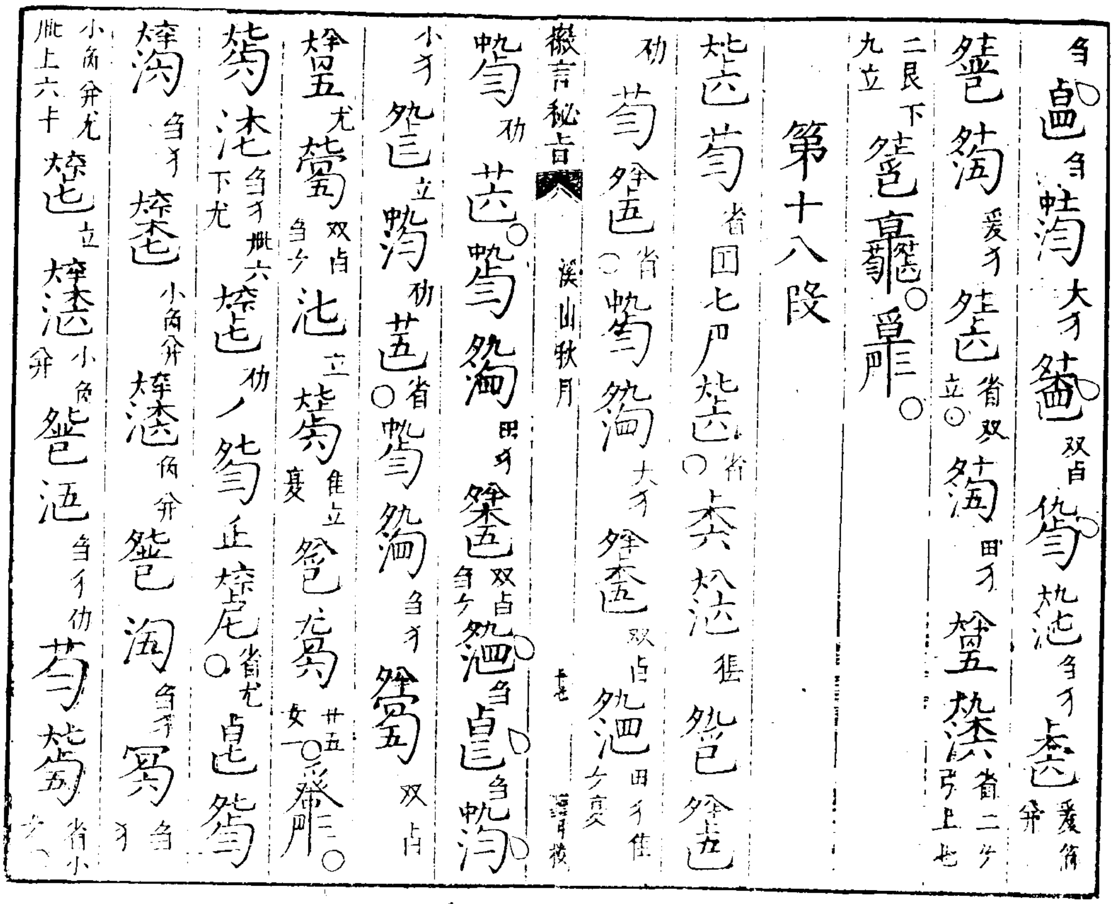
笆淘勺才芍六丰〇角弁卅上笆立淦大弁笆

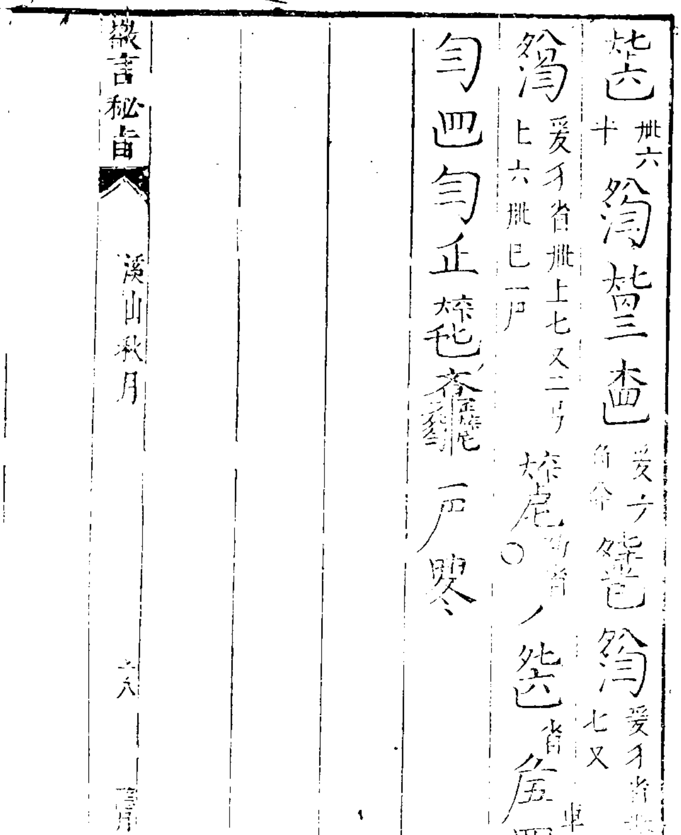
芍芍二尸勿省卅巳笆〇亚雁笆弁夕小角笆卅上弓七芍

笆〇亚雁芍芍勺才笆双卢笆五角弁笆弓五卅八上

芍笆〇勿省芍田才笆立笆才角笆芍徇

笆双卢二弓八上芍芍〇省笆勺才笆勺笆〇勺笆


第十八段
徽言秘旨
溪山秋月
十七


徽言秘旨
溪山秋月
十八

良宵吟 角音二段

第一段

[illegible] 二三正 [illegible] 省 [illegible] 五四勻 車

[illegible] 勻 正 [illegible] 七三尸 立 [illegible]

[illegible] 省 [illegible] 角 [illegible] 小角 [illegible]

[illegible] 省 [illegible] 大 [illegible] 立

[illegible] 二ㄅ弓六上二 [illegible] 良下七立 [illegible] 廿三 [illegible] 省 二

三 [illegible] 二尸 [illegible] 四 勻 省 [illegible]

[illegible] 弓三合上九 卌上八 [illegible] 省 [illegible] 又 [illegible]

[illegible] 四三二 [illegible] 省又二弓上八 [illegible]

第二段

[illegible] 上立 [illegible] 八 [illegible] 田 [illegible] 八 [illegible] 立 [illegible] 田 [illegible]

[illegible] 田 卌上 七八九 [illegible] 下九 [illegible]

[illegible] 田 [illegible] 二ㄅ弓上七八 二良下九立 [illegible] 省

[illegible] 省 [illegible] 立 [illegible] 卄一 弁二作

[illegible] 弓三合上九又上八 省又二弓上七 [illegible] 四三二 [illegible] 又二弓上八 [illegible] 省 [illegible]

[illegible] 三四五 [illegible] 省 [illegible] 四勻 [illegible] 勻 正 車

[illegible] 省 [illegible] 四勻 [illegible] 勻 正 [illegible] 尸

畢

蒼梧引

角音九十三段

第一段

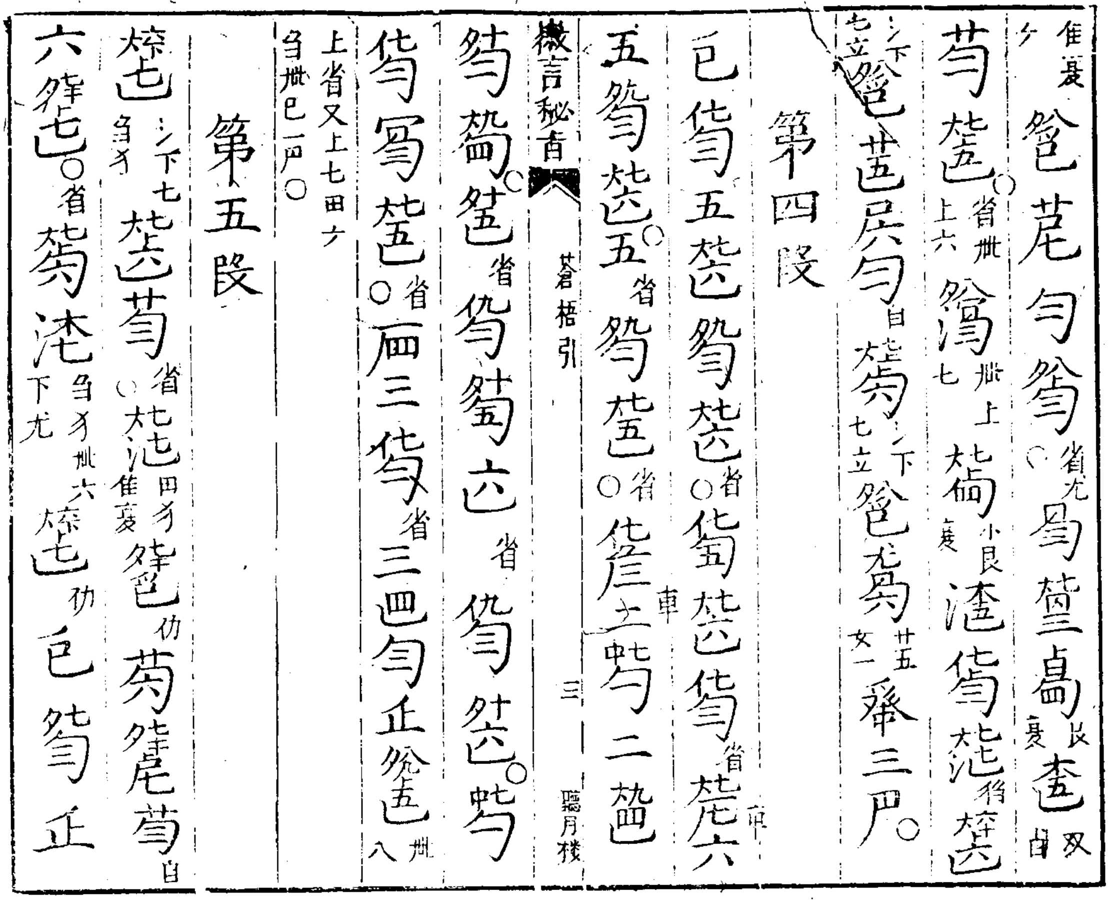
[illegible]

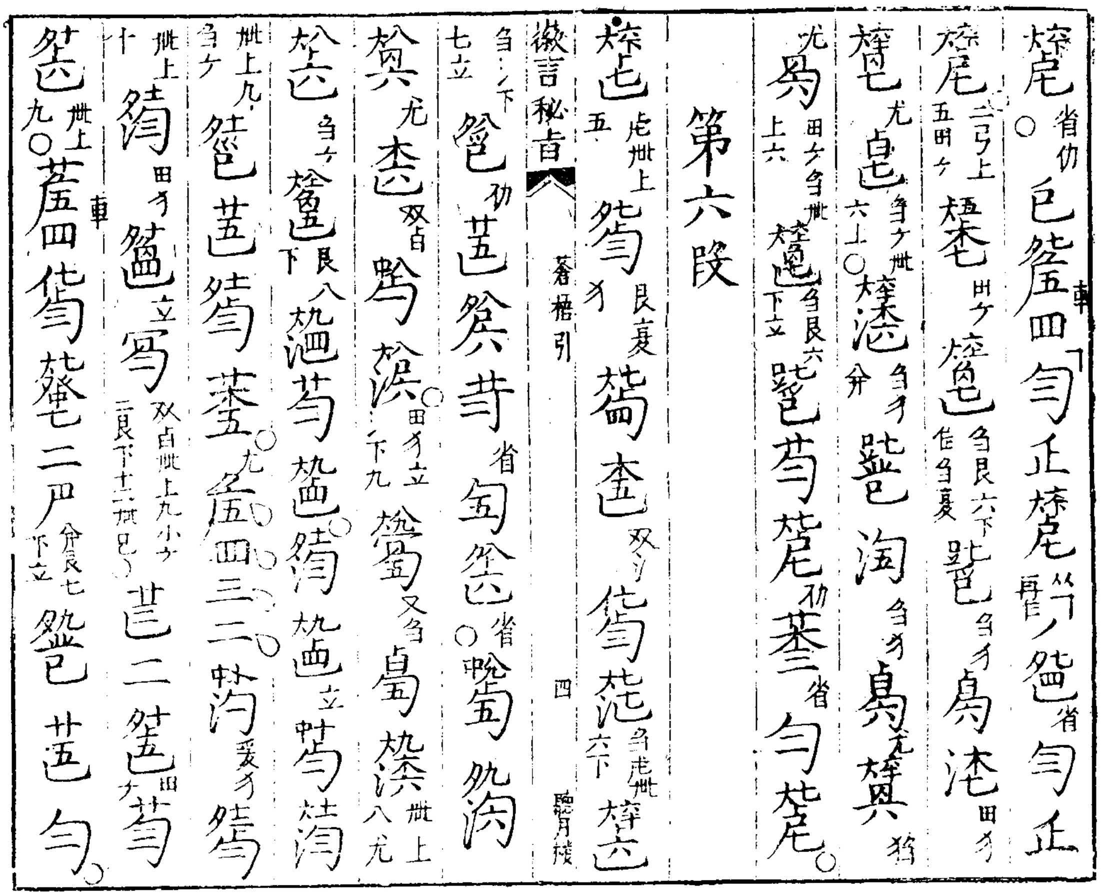
第二段

[illegible]

第三段

[illegible]


徽言秘旨
蒼梧引
三
聽月樓
第四段
第五段


徽言秘旨
蒼梧引
四
聽月樓
第六段

[illegible]

第七段

[illegible]

[illegible]

第八段

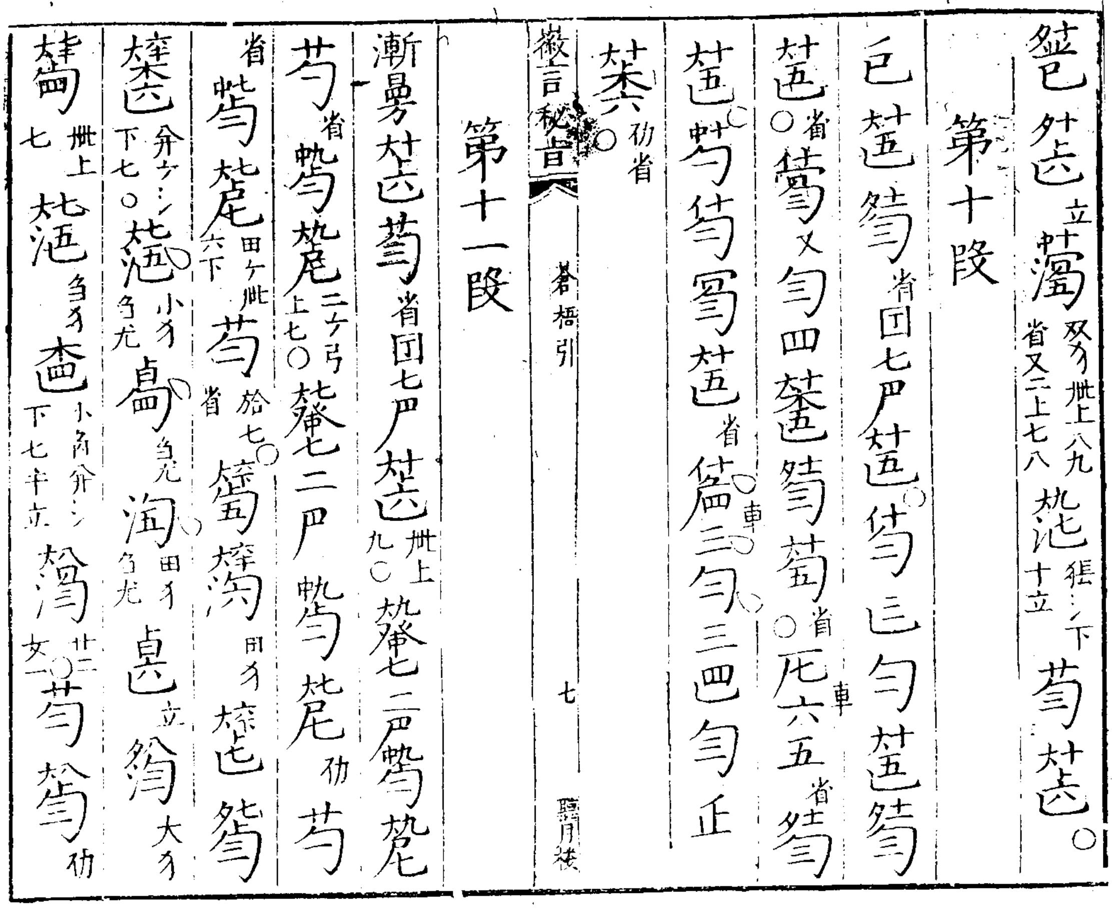
[illegible]

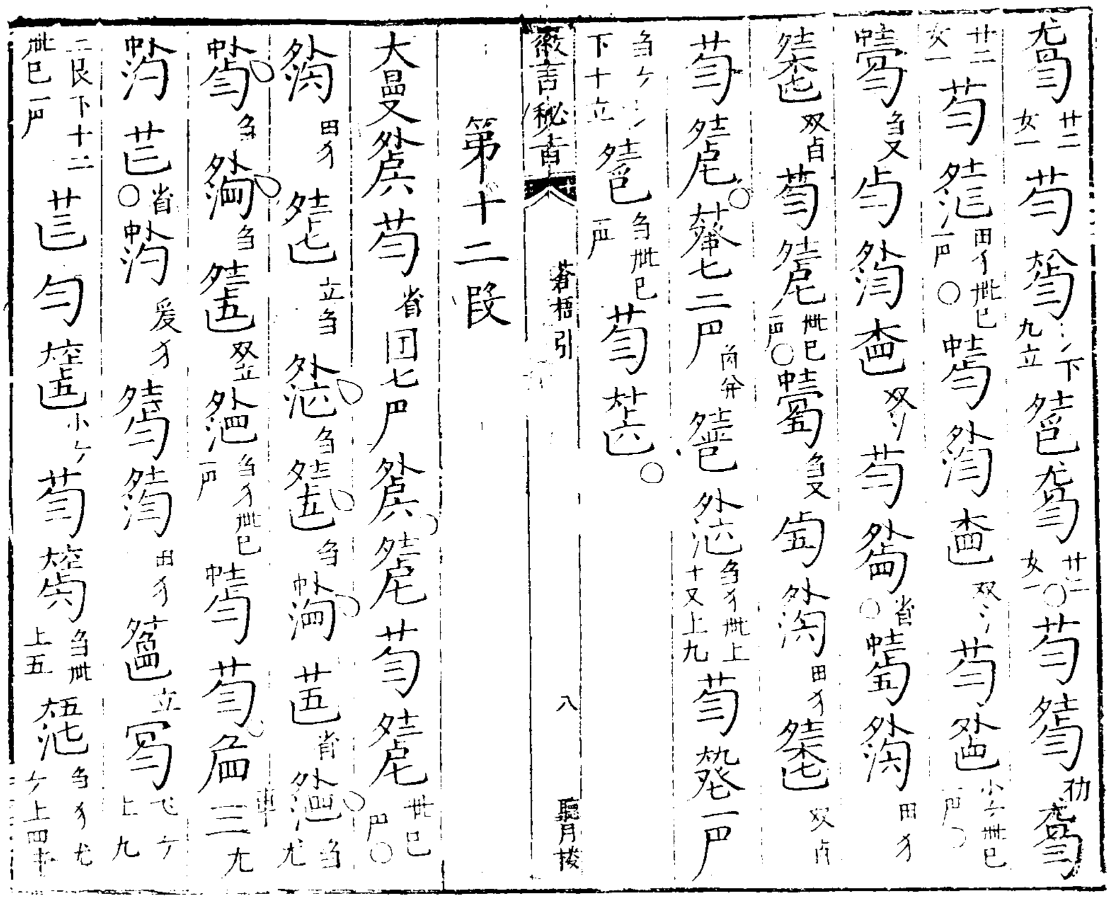
[illegible]

[illegible]

第九段

[illegible]


第十段
徽言秘旨
蒼梧引
七
第十一段


徽言秘旨
蒼梧引
八
第十二段

第十三段

[illegible]

凌虛引 角音凡三段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

列子御風

角音十段

第一段

[illegible]

[illegible]

第二段

[illegible]

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

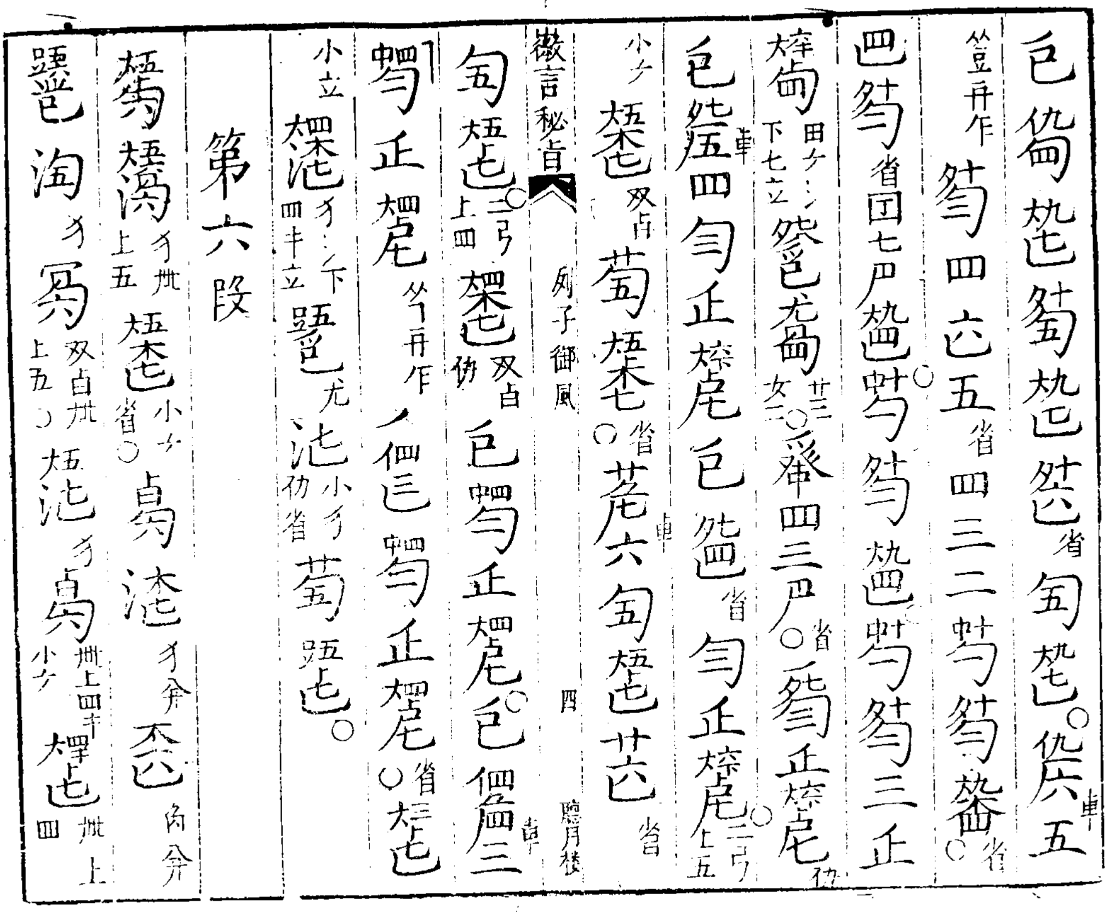
第四段

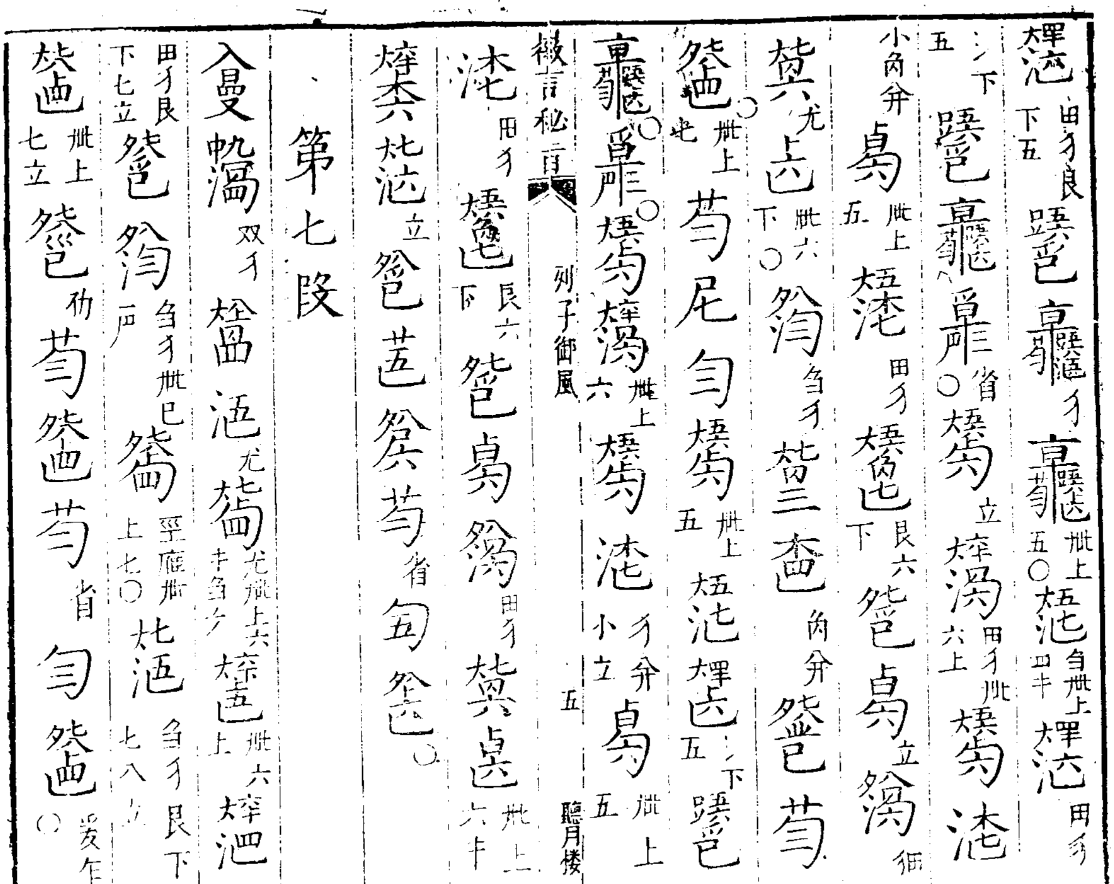
[illegible]

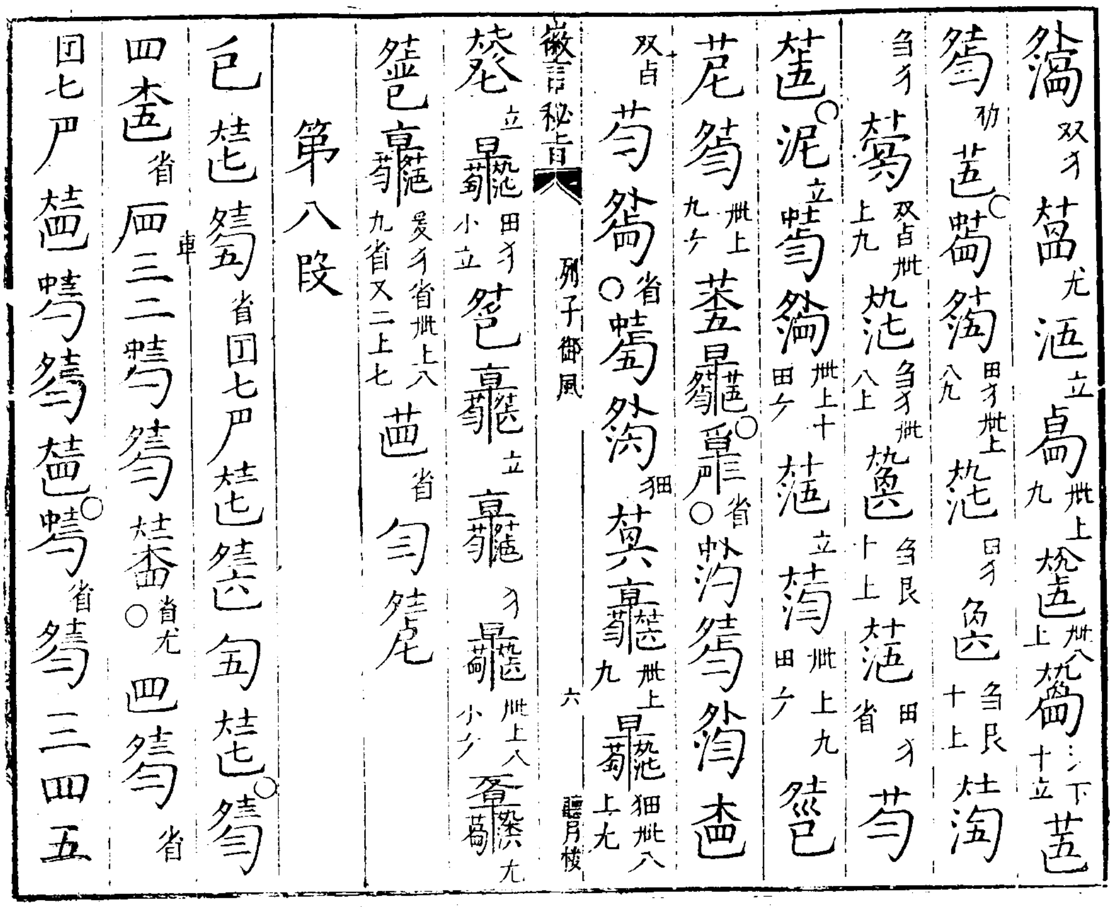
[illegible]

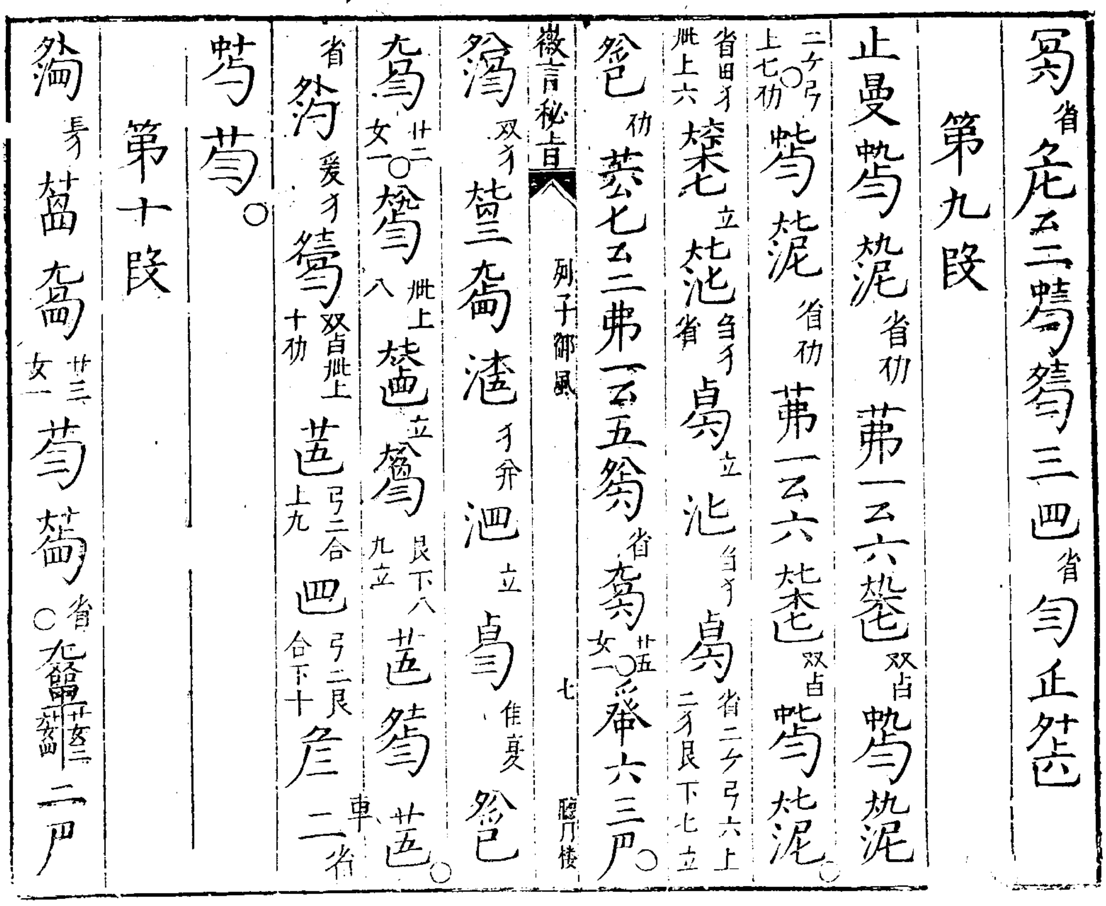
第五段

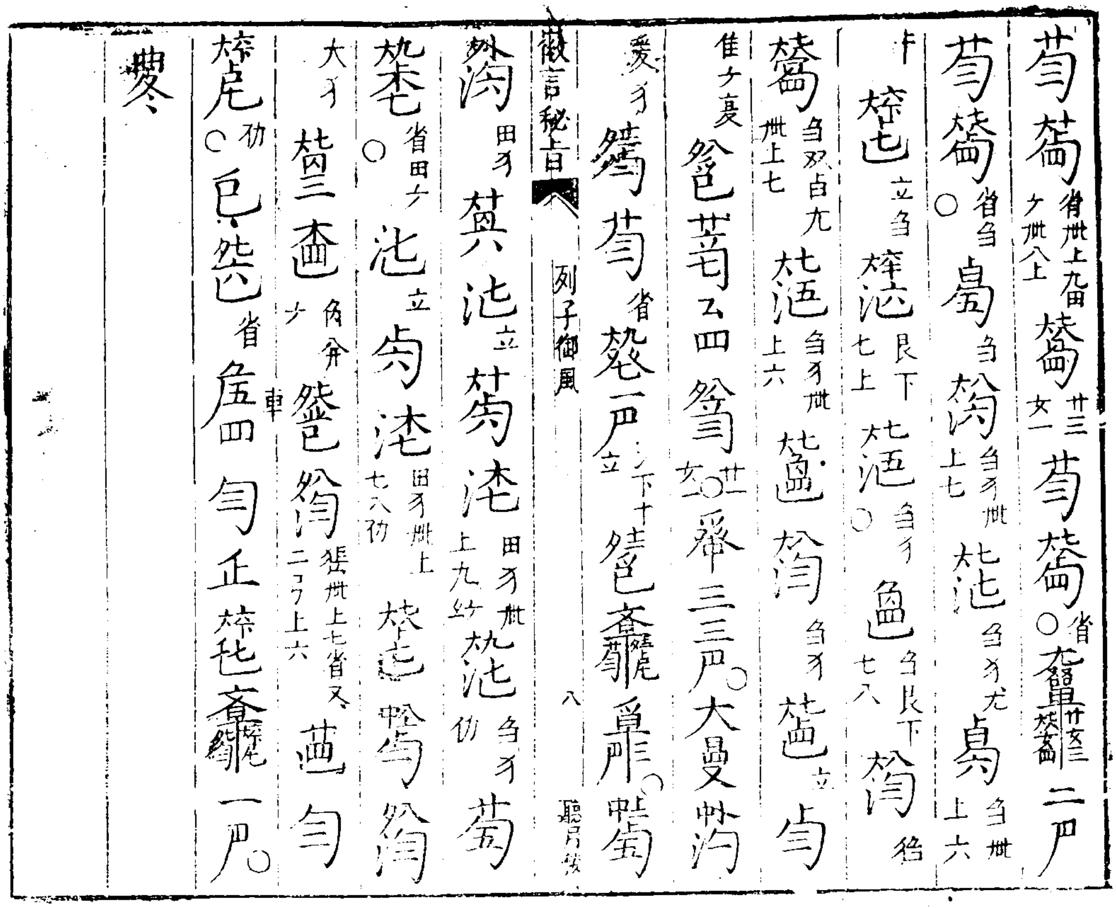
[illegible]

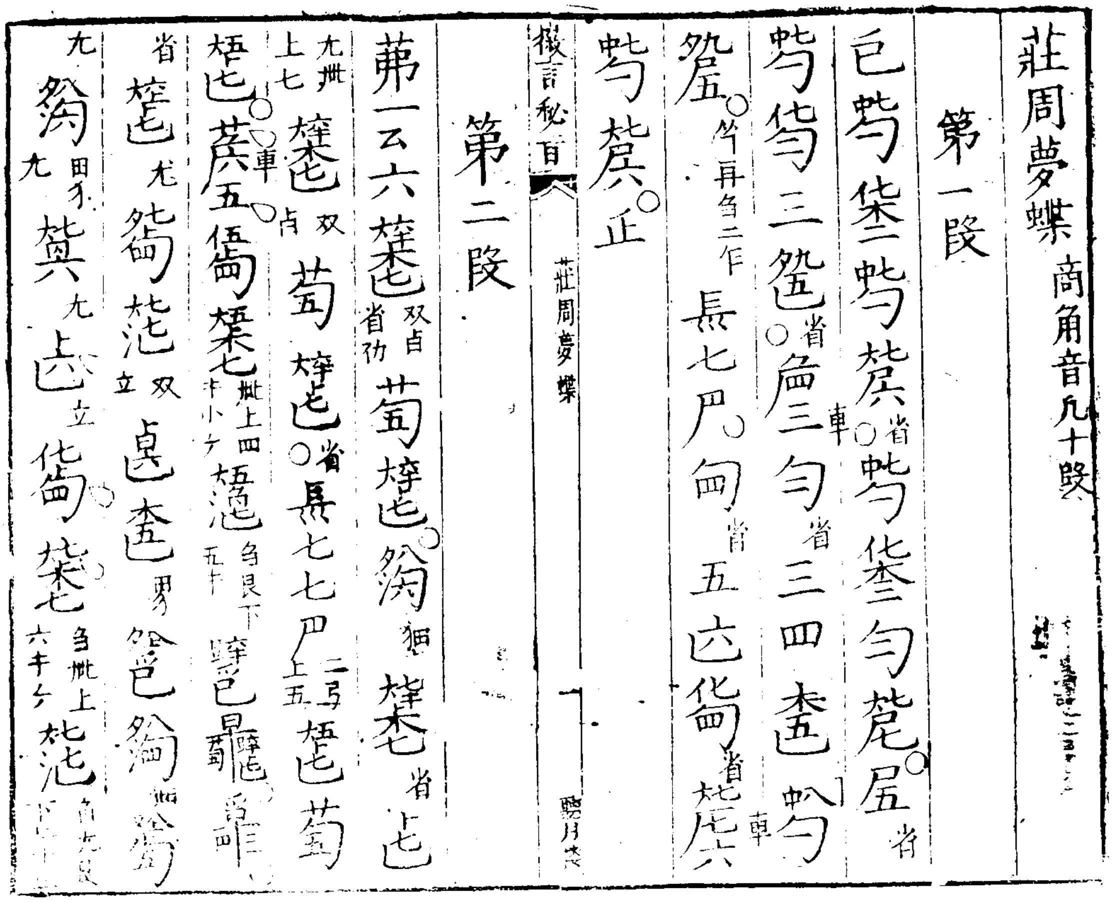

徽言秘旨
列子御風
四
聽月樓
第六段


徽言秘旨
列子御風
五
聽月樓
第七段


徽言秘旨
列子御風
六
聽月樓
第八段


第九段
徽言秘旨
列子御風
七
聽月樓
第十段


徽言秘旨
列子御風
八
聽月樓


莊周夢蝶 商角音凡十段
第一段
第二段
徽言秘旨
莊周夢蝶
一
聽月樓

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

第四段

[illegible]

第五段

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第六段

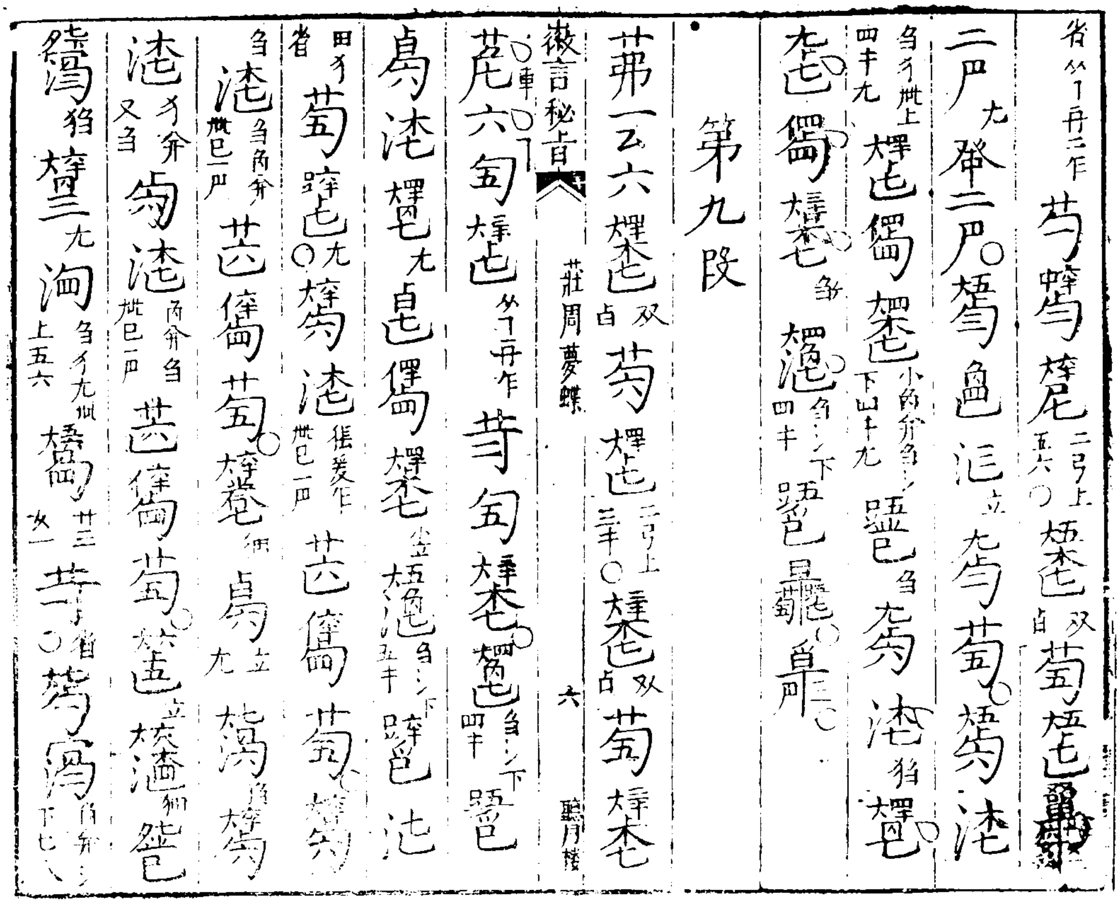
[illegible]

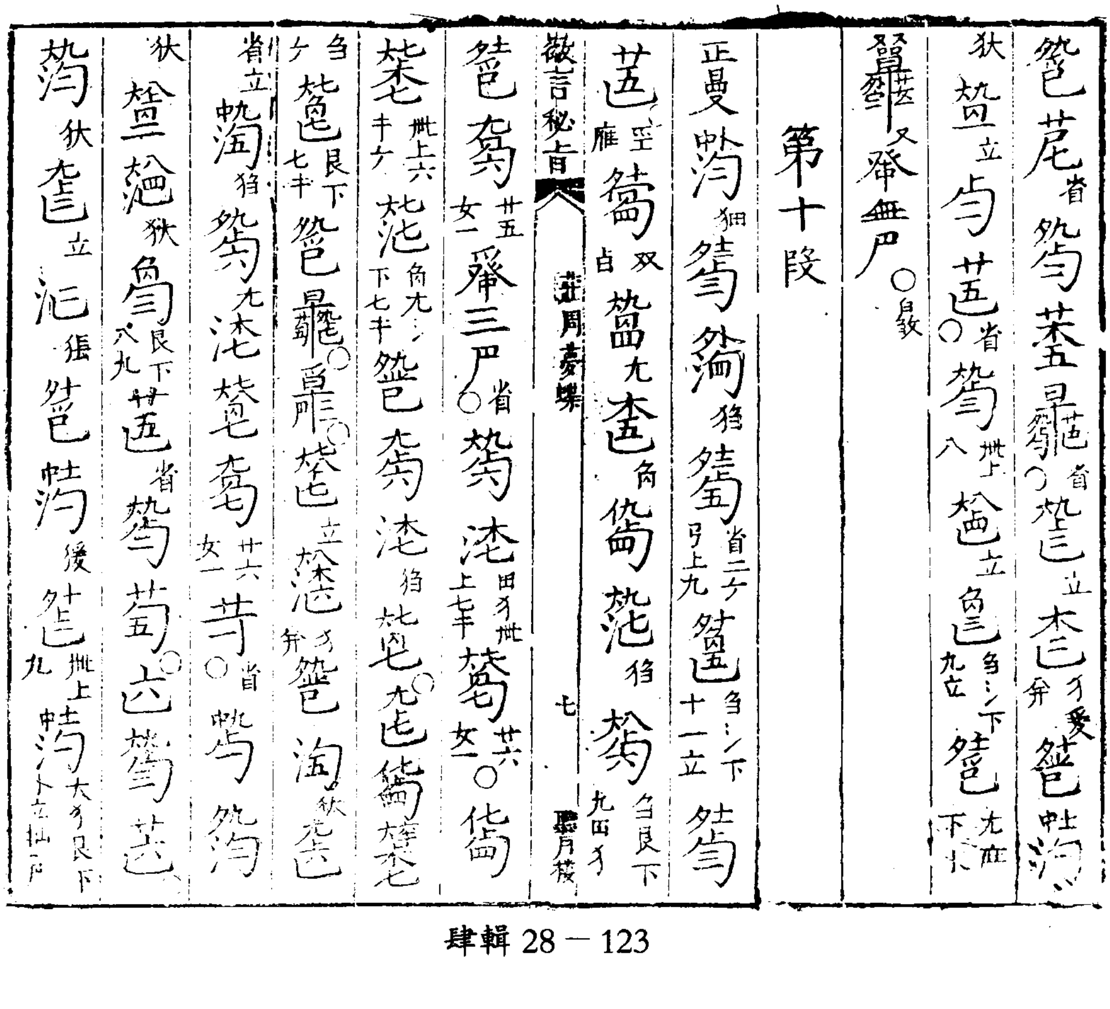
第七段

[illegible]

第八段

[illegible]


第九段
徽言秘旨
莊周夢蝶
六
聽月樓


第十段
徽言秘旨
莊周夢蝶
七
聽月樓

[illegible]○ [illegible]三 勹三 四 [illegible]五○省 [illegible]三 二省 [illegible]

[illegible]○

秋水

商角音凡九段

即神化曲

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

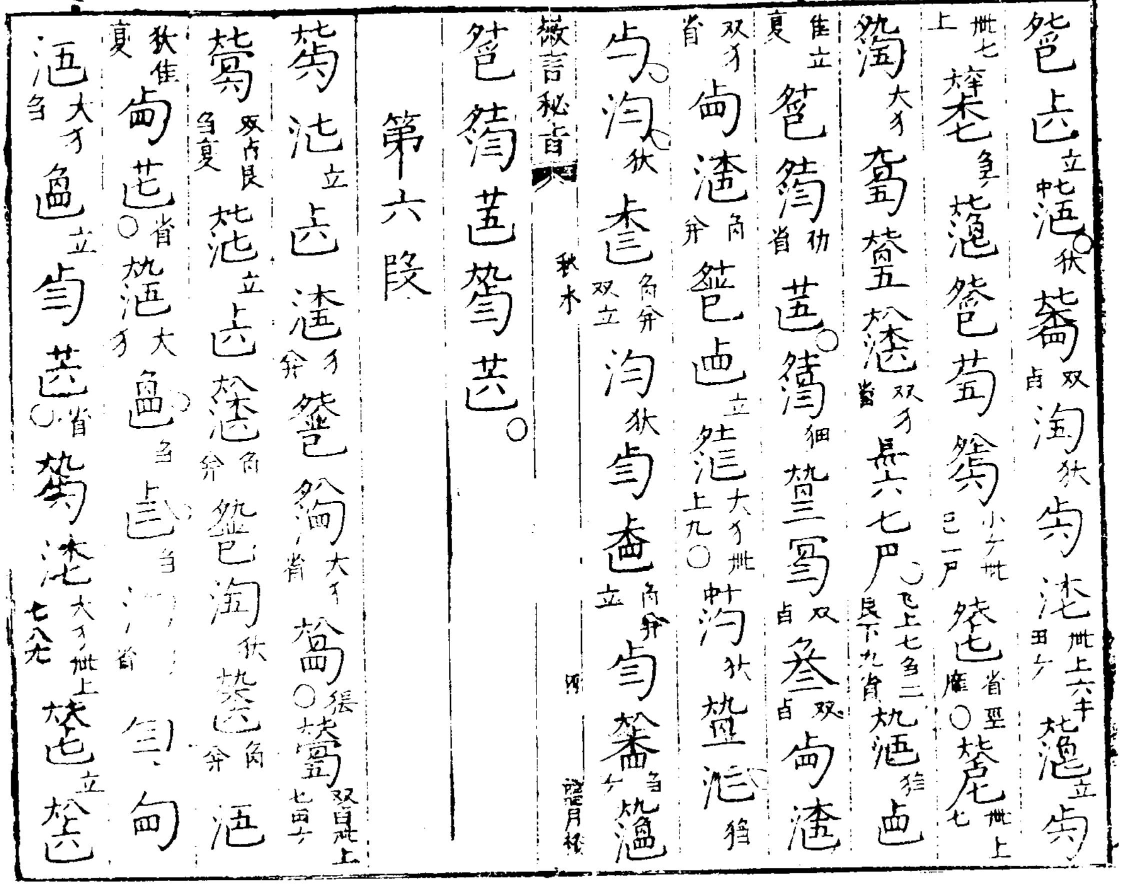
徽言秘旨　秋水　二　聽月樓

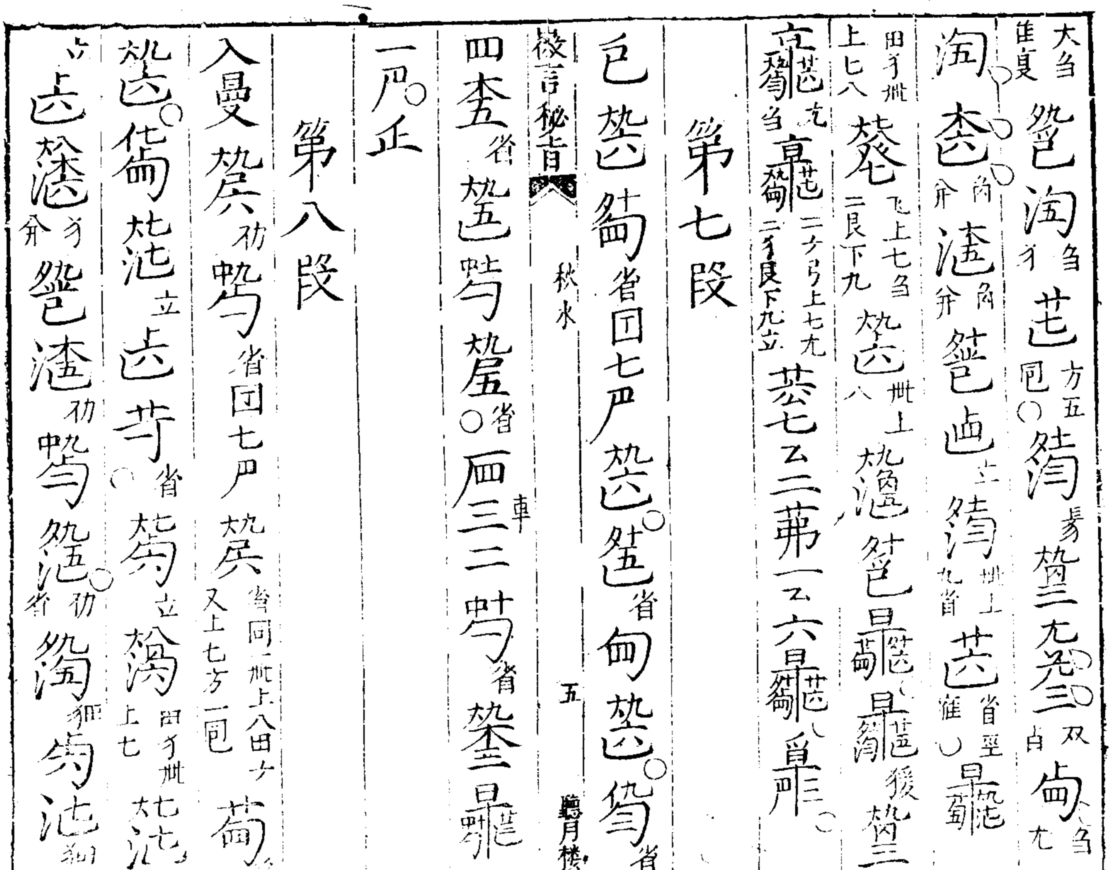
第三段

徽言秘旨　秋水　三　聽月樓

第四段

第五段


第六段
徽言秘旨 秋水 聽月樓


第七段
徽言秘旨 秋水 五 聽月樓
第八段

[illegible]

第九段

[illegible]

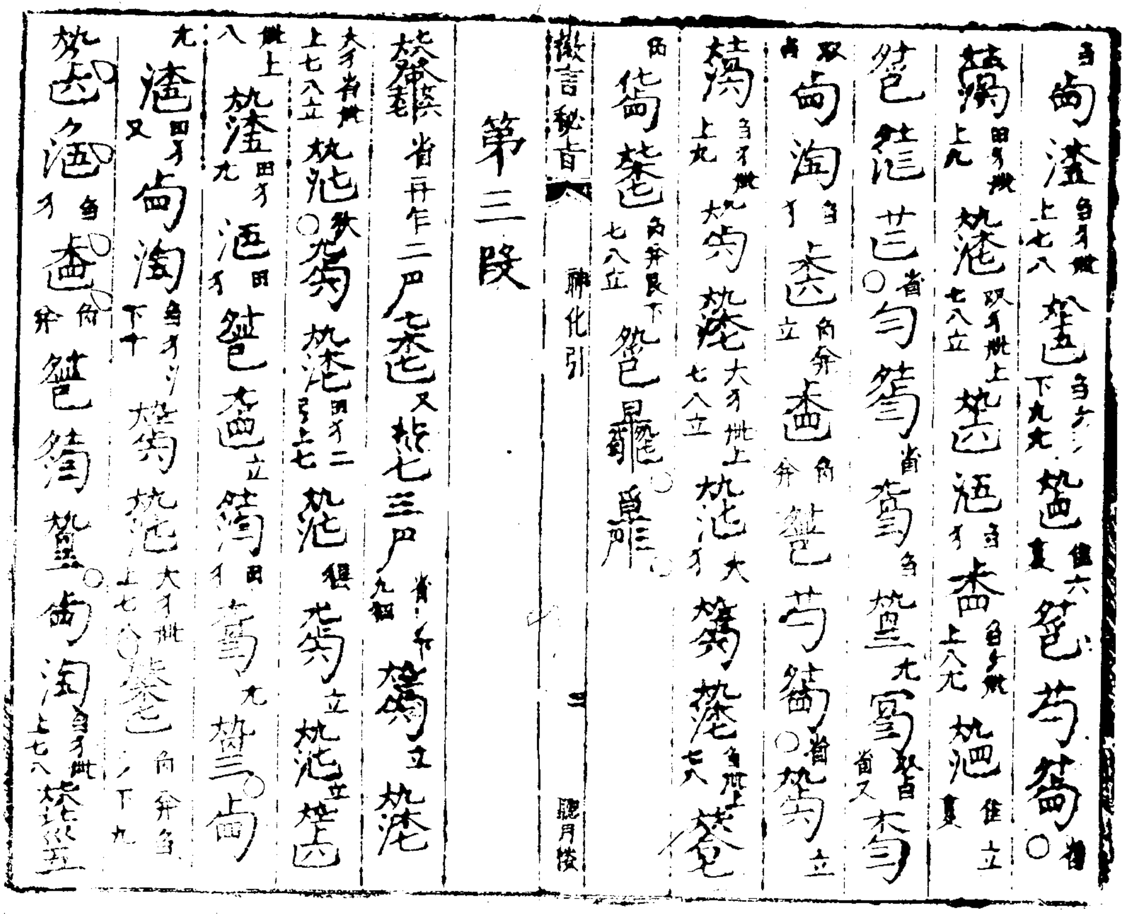
神化引 商角凡五段

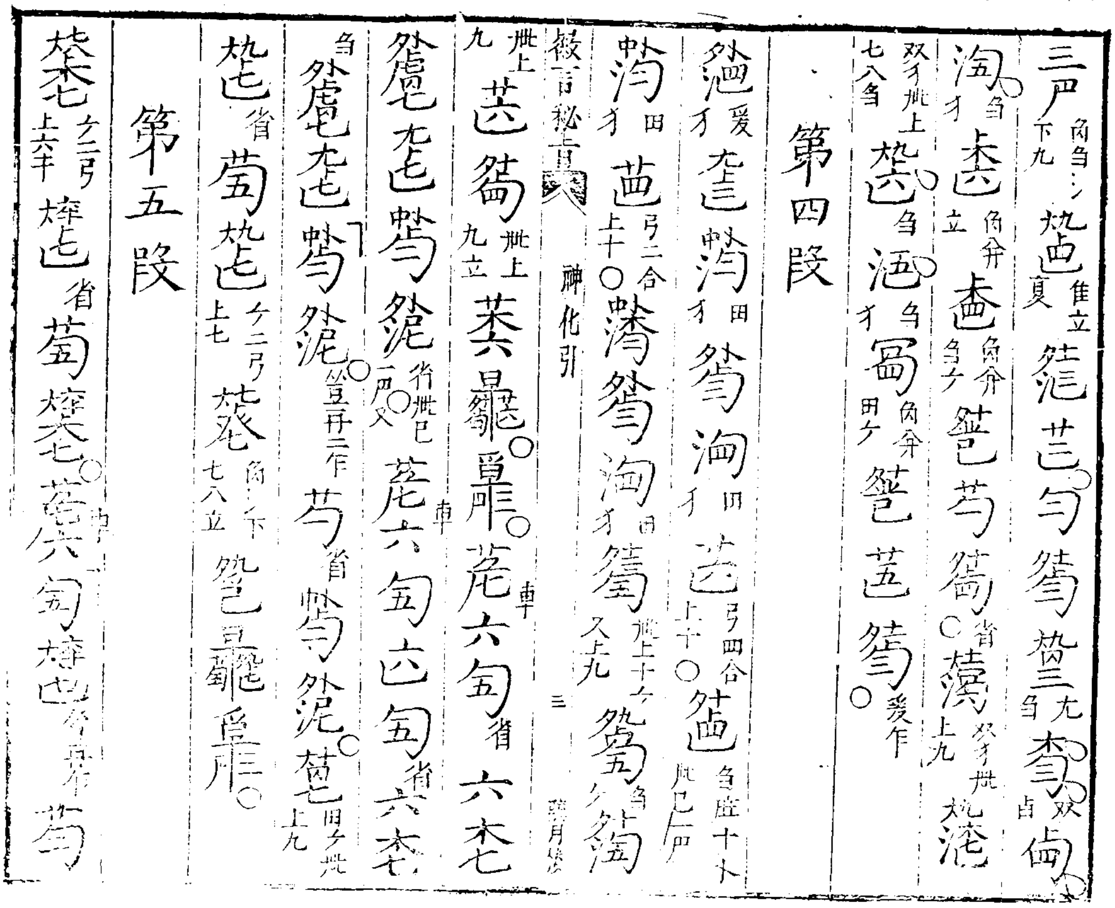
第一段

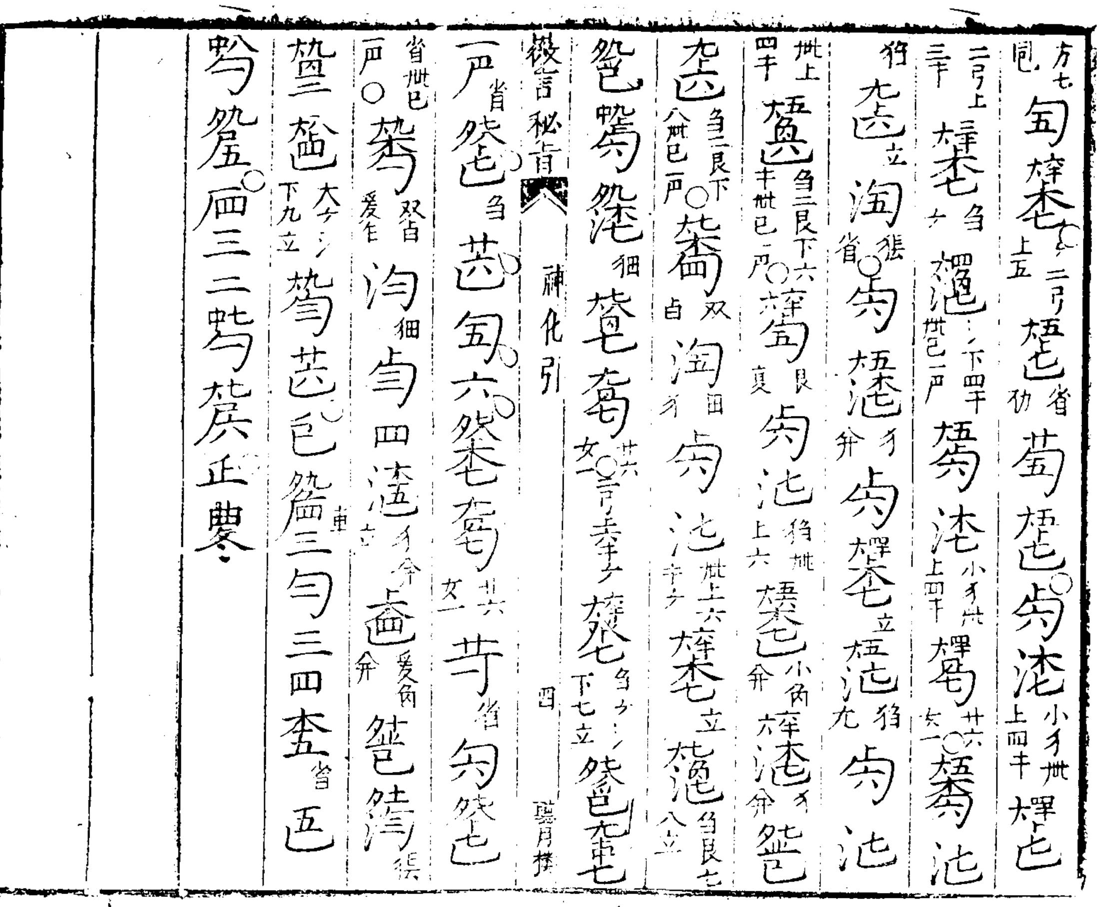
[illegible]

第二段

[illegible]

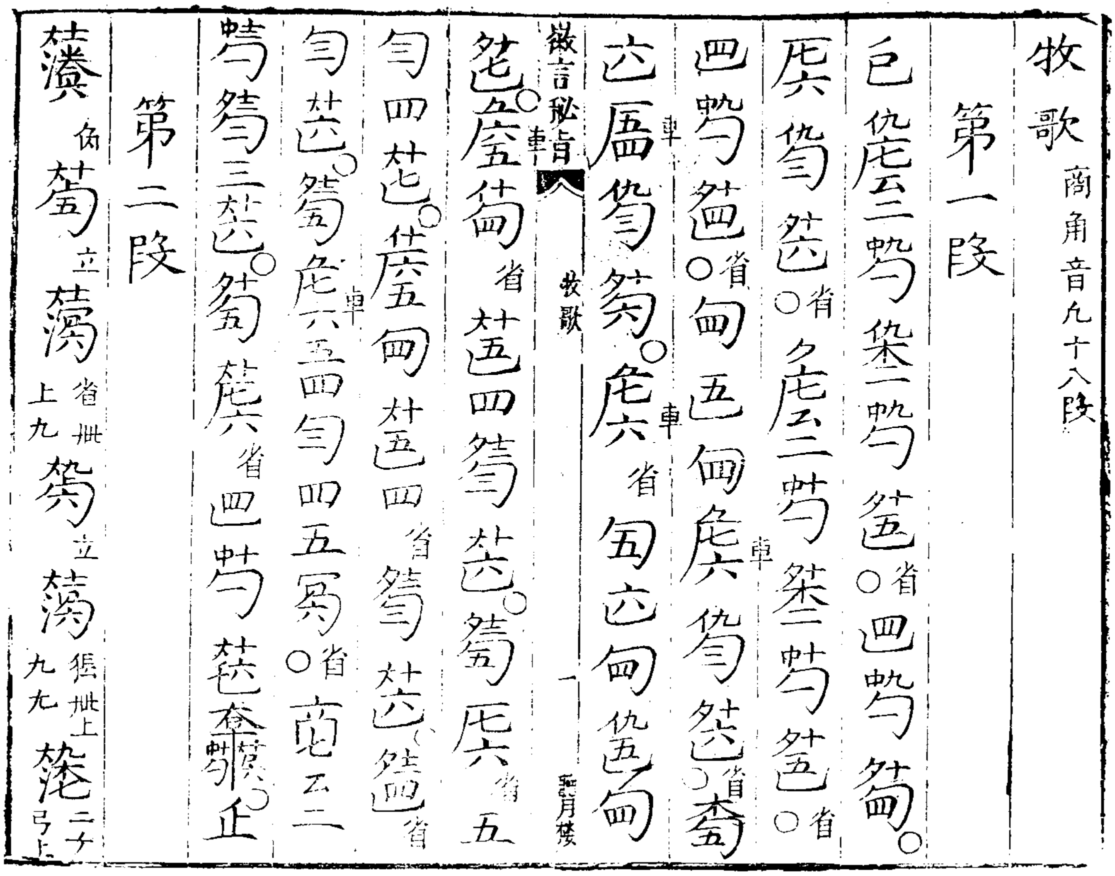

徽言秘旨 八
神化引
聽月樓
第三段


第四段
徽言秘旨 九
神化引
聽月樓
第五段



牧歌 商角音九十八段

第一段



第二段

第三段

第四段

[illegible]

第五段 此段當同耕歌今段

[illegible]

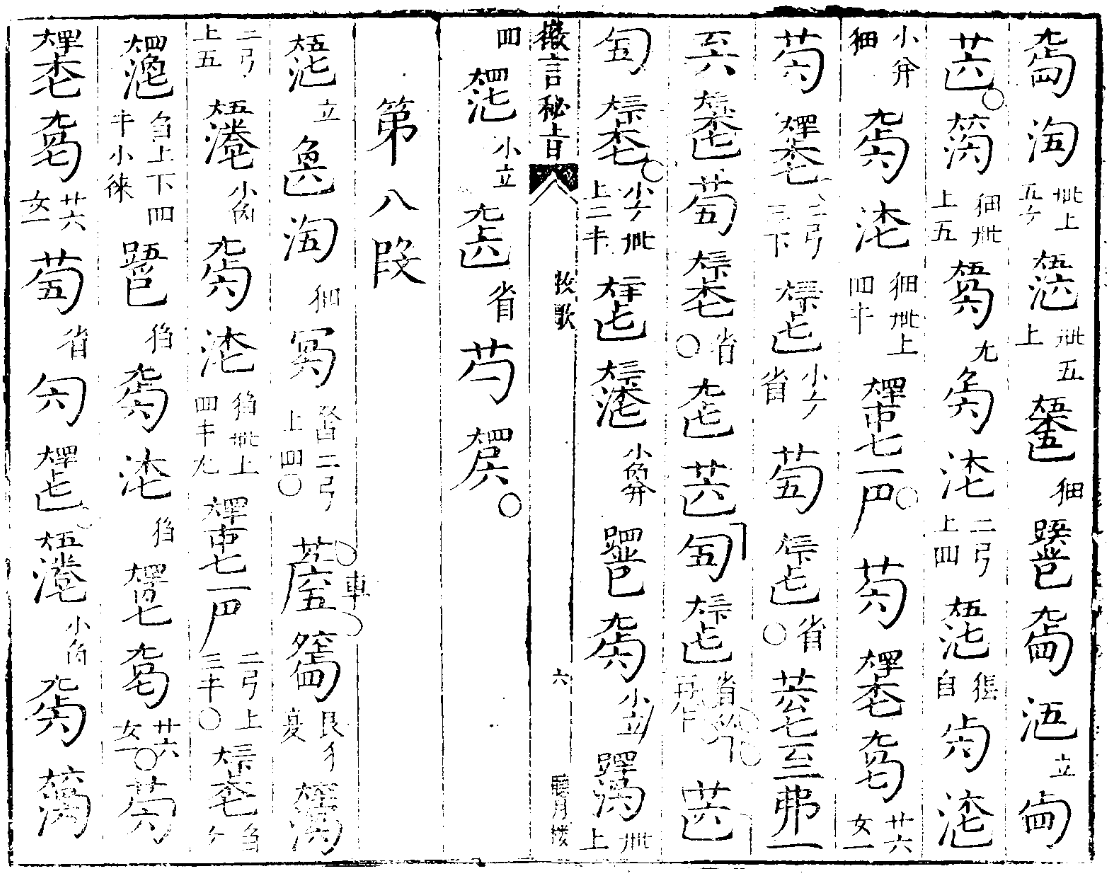
[illegible]

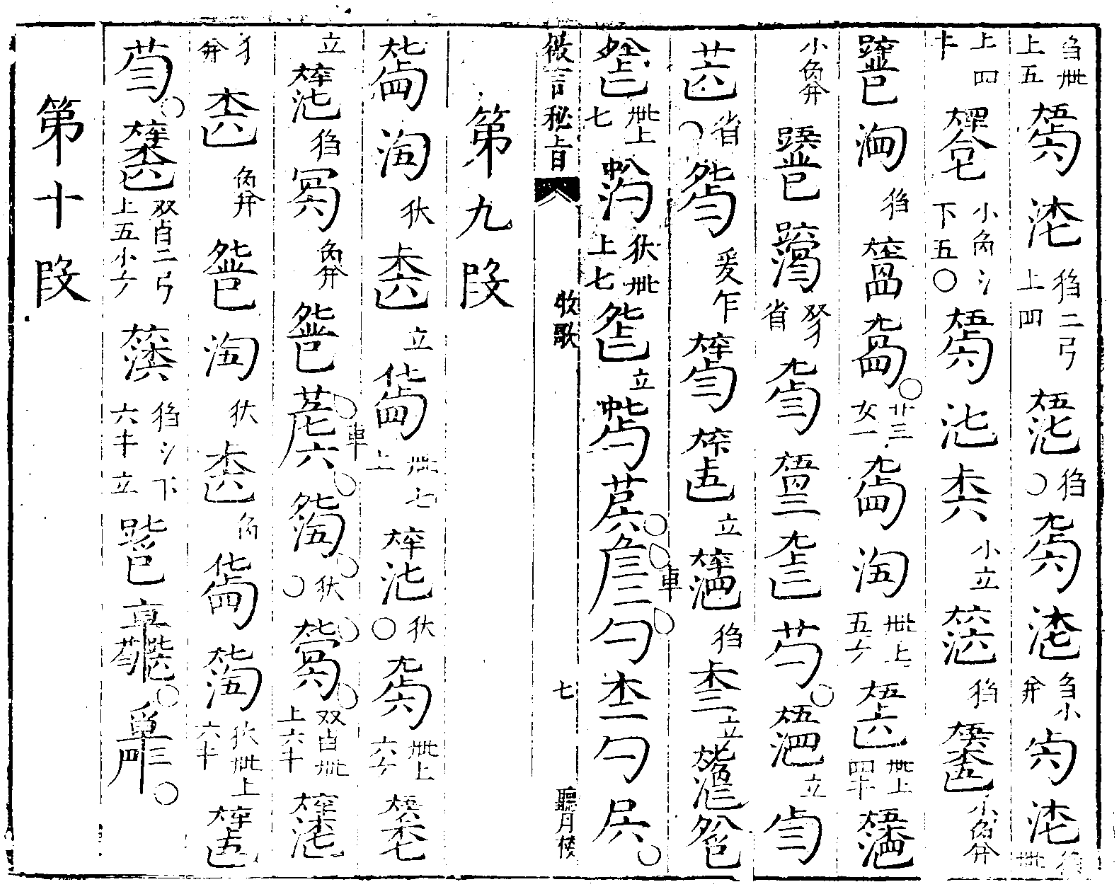
第六段

[illegible]

第七段

[illegible]


徽言秘旨
牧歌
六
聽月樓
第八段


徽言秘旨
牧歌
七
聽月樓
第九段
第十段

第十一段

第十二段

第十三段

[illegible]

第十四段

[illegible]

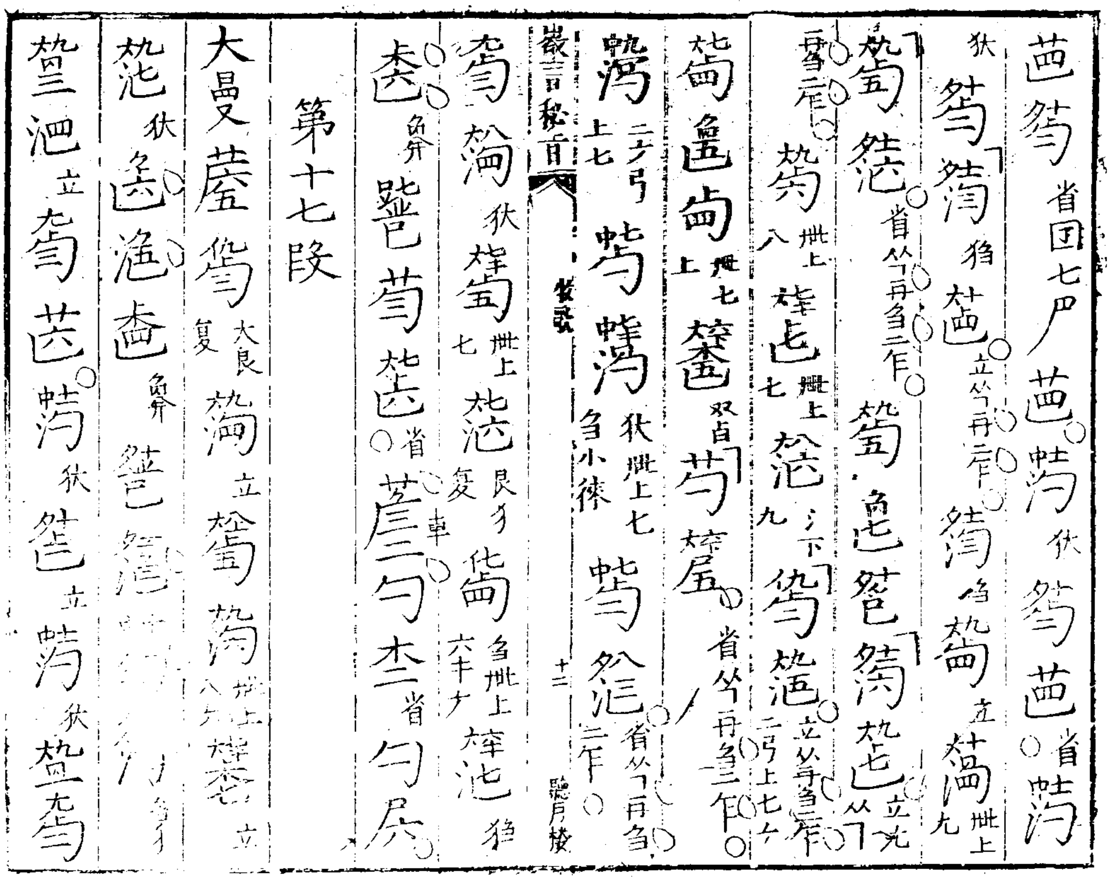
第十五段

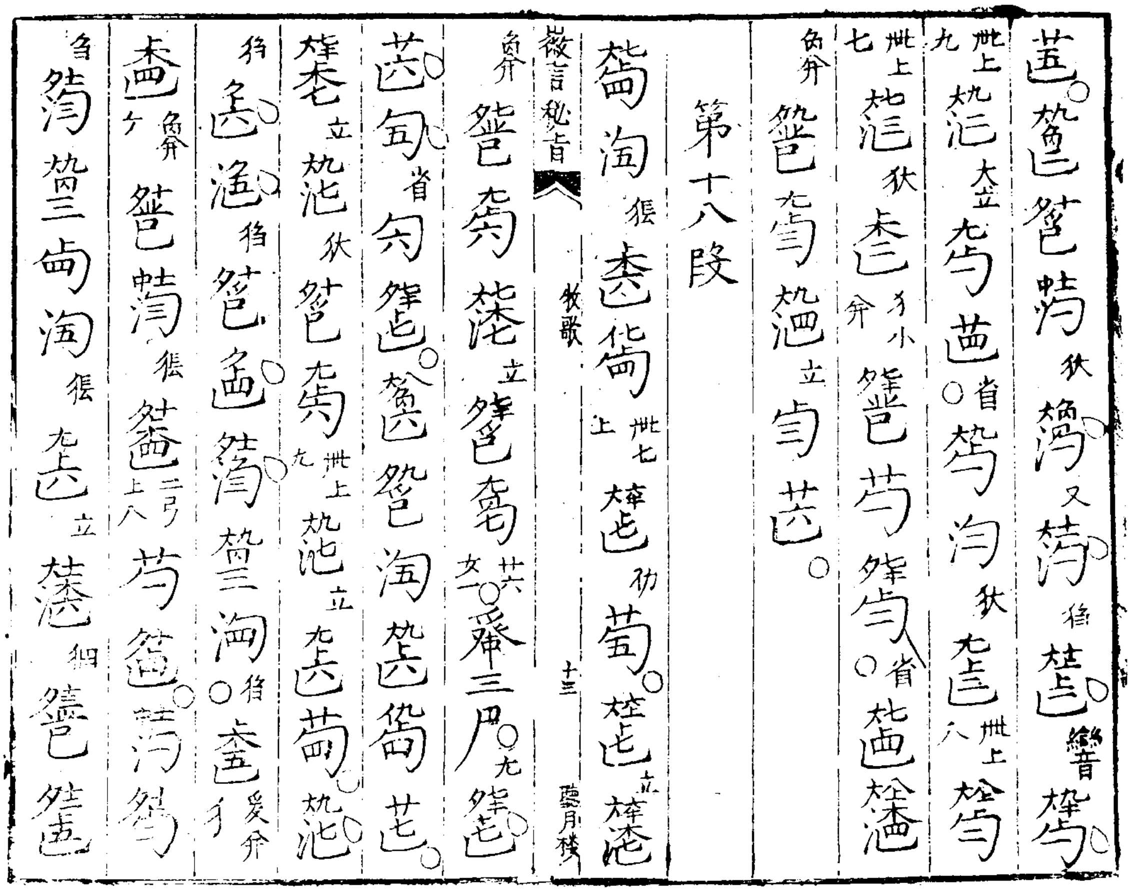
[illegible]

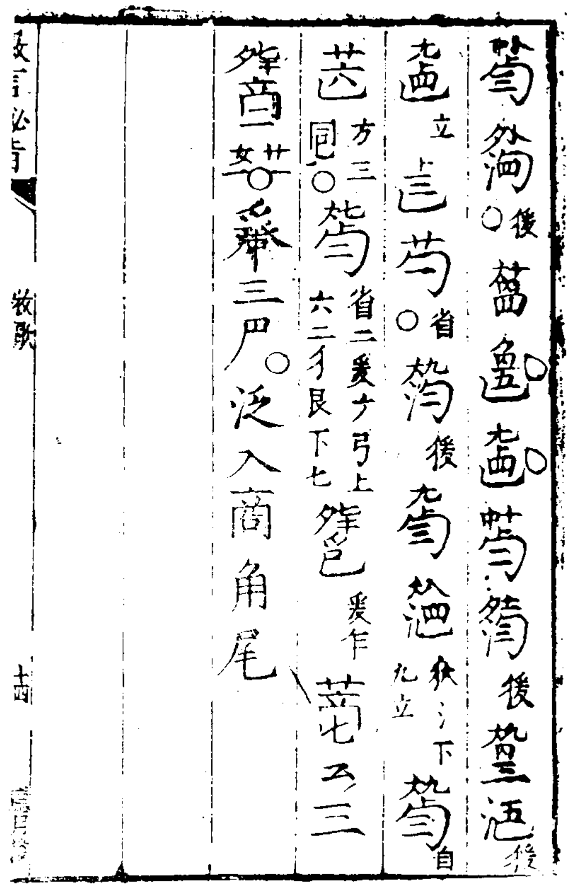
[illegible]

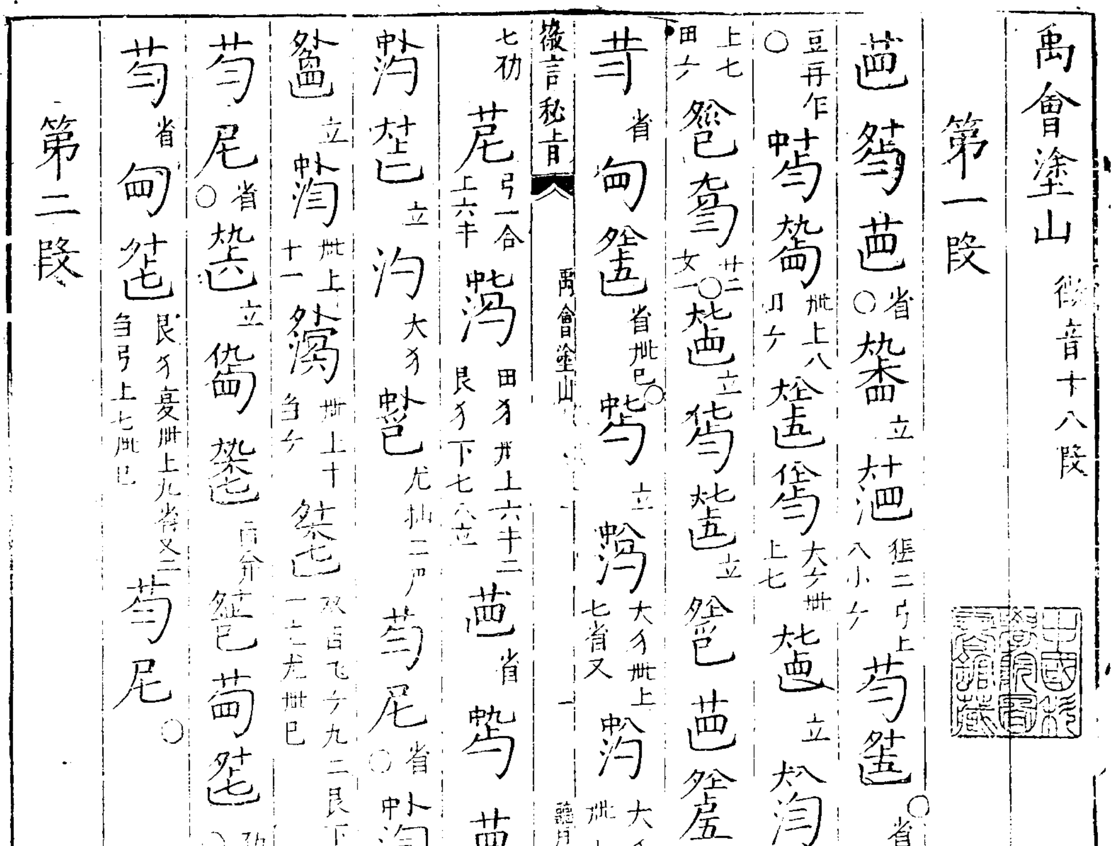
第十六段

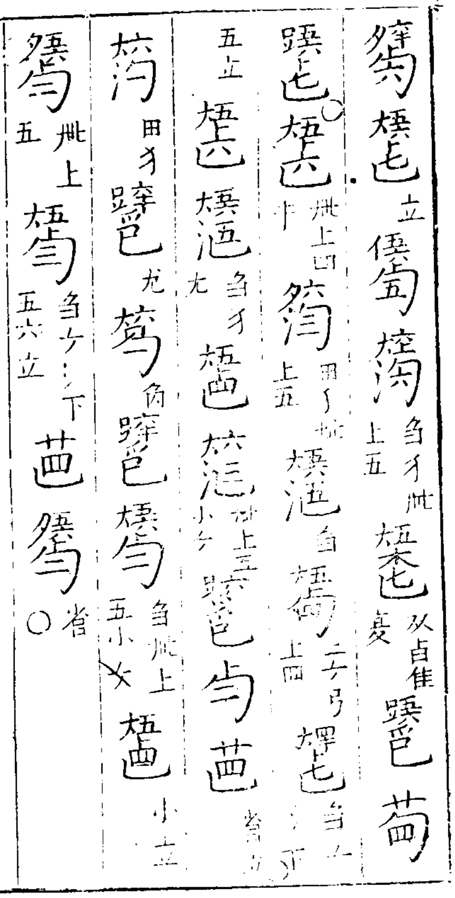
[illegible]


第十七段
徽言秘旨
牧歌
十二
聽月樓

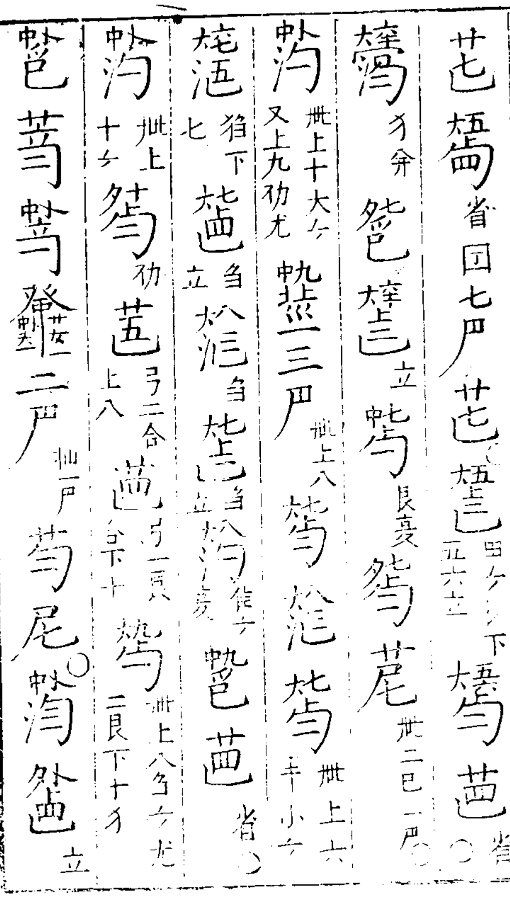

第十八段
徽言秘旨
牧歌
十三
聽月樓

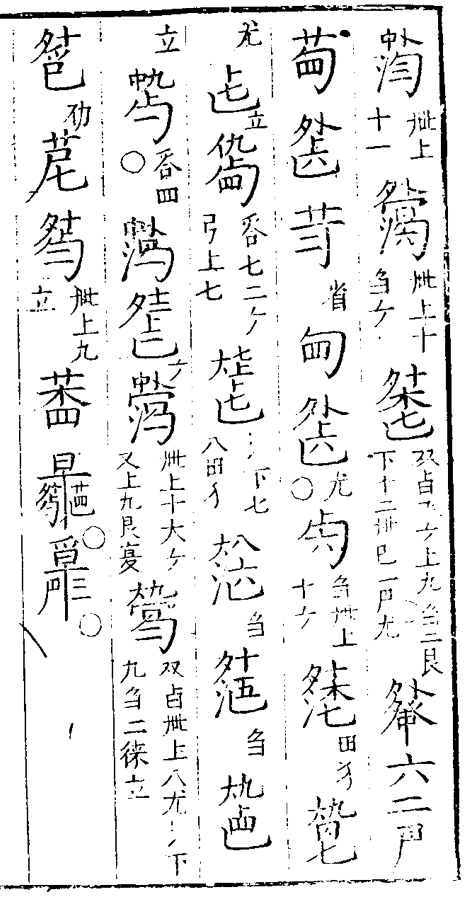



禹會塗山
徵音十八段
第一段
第二段
徽言秘旨
禹會塗山

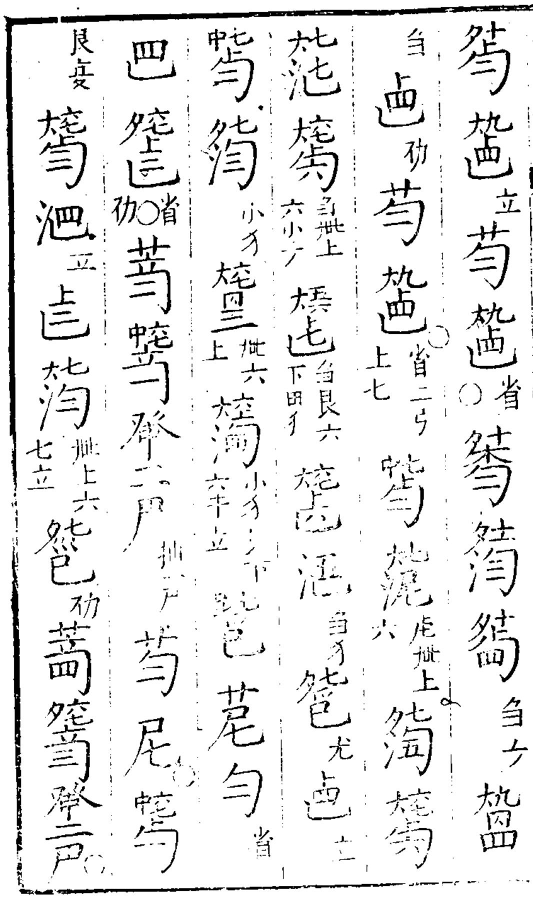


第三段





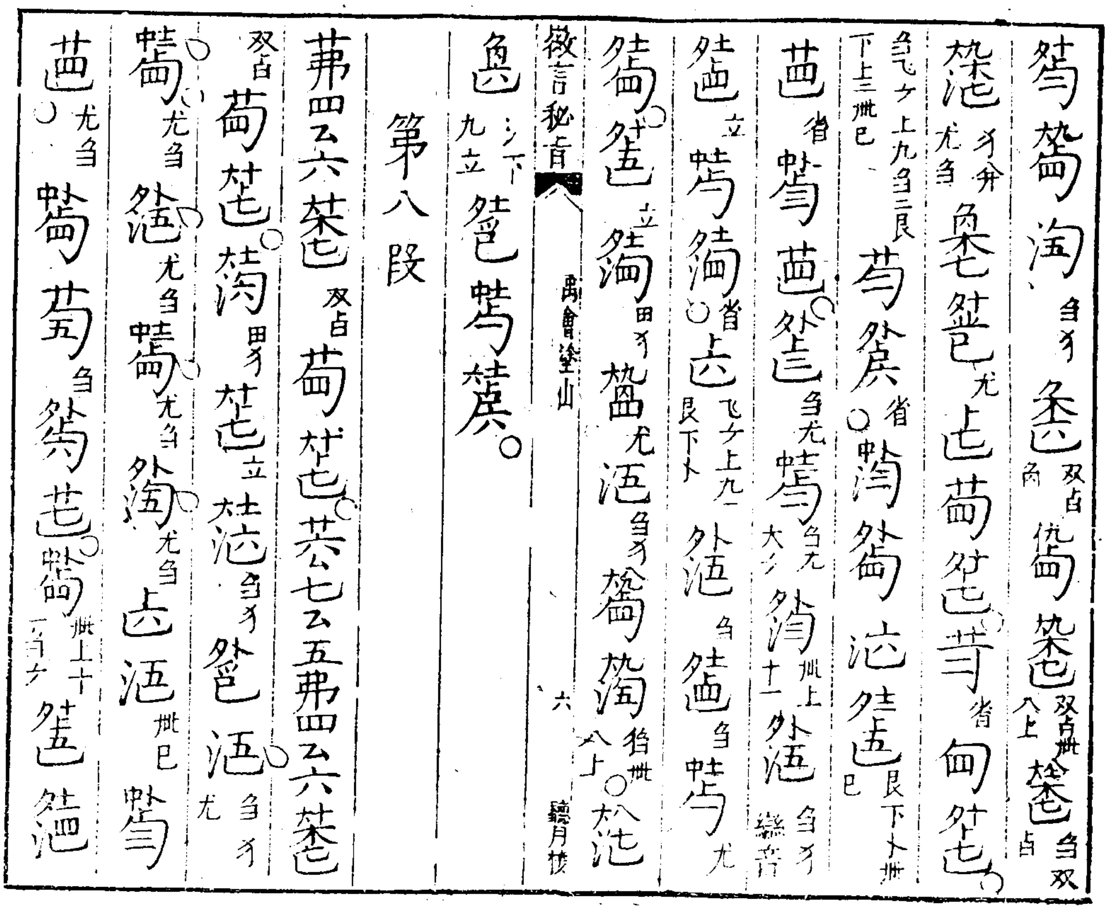
第四段

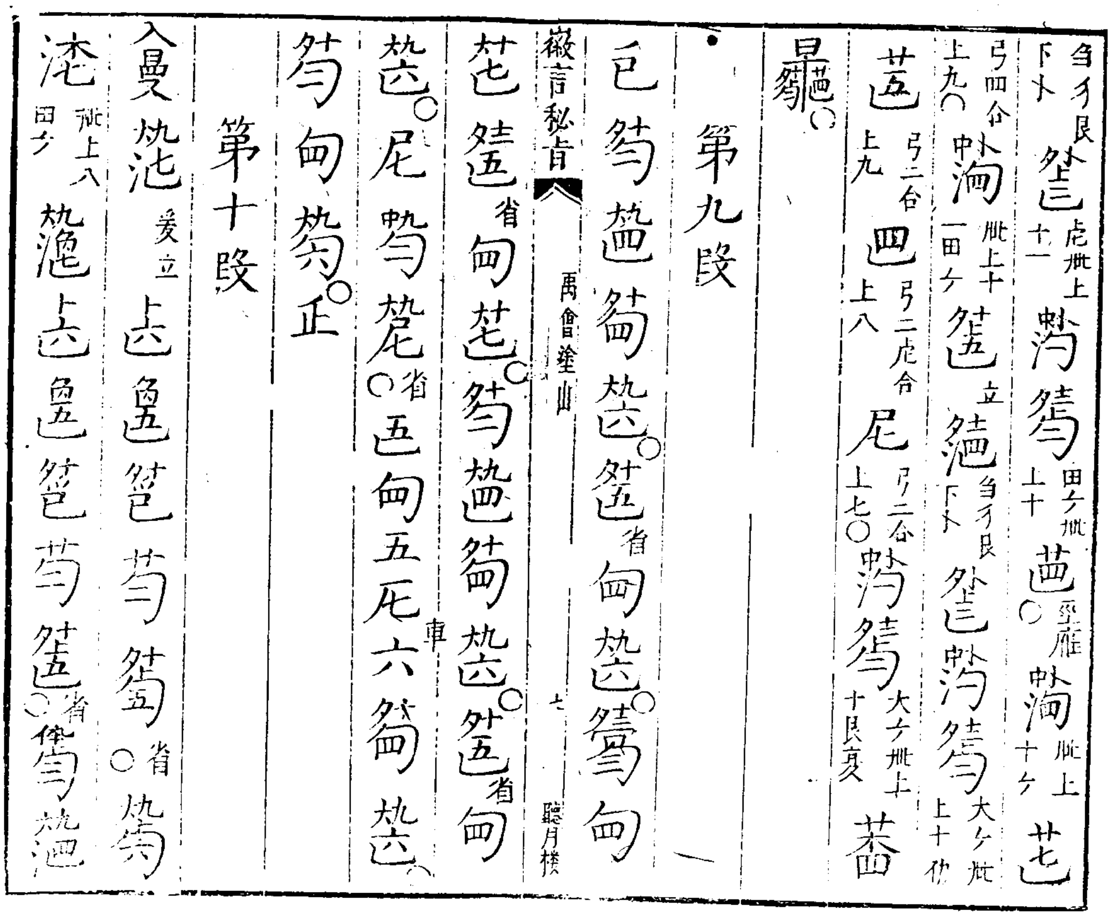


第五段

第六段

第七段


徽言秘旨
禹會塗山
六
聽月樓
第八段


徽言秘旨
禹會塗山
七
聽月樓
第九段
第十段

第十一段

第十二段

第十三段

第十四段

第十五段

第十六段

第十七段

第十八段

蕃龘一尸尾入徵泛

徽言秘旨 萬會堂山 十三 聽月樓

會同引 徵音凡三段

第一段

[illegible]

徽言秘旨 會同引 一 聽月樓

[illegible]

第二段

[illegible]

徽言秘旨 會同引 二 聽月樓

[illegible]

第三段

[illegible]

芶立 芑省 芶 芑。 芶 芶 芶。 又名勹卅上九七艮下十省又艮十一卅巳戸

茵省 芶 茵 芶。 芶 芶 又省卅上九名ヶ二艮下十二卅巳戸 芑省 芶

芑 芶 卅上十四ヶ 茵弓二合上九。 外省ヶ 芑 芶 大犭 芑 名ヶ

芶 芶 卅上十勺 芑弓二合上七 茵弓二合上八 芑弓二合上七 芶 卅上十大ヶ又上九

蕃省 靐一尸。尾入徵泛

會河引

關雎

徽音九十段

第一段

芶二尼查省 勻尼盈 笠丌作。 矣一三勻

二尼查 圓二四盈四 勻 寫省 乜六尼 外洵

張卅上十省又上九小立 蕃省 靐。 芑 芶 張卅上九省又二弓上七 芑 芶。省 丌作。

芪五 芶 洵名犭 下十 桀 立 名犭九卅上九 芶 芑

二ヶ弓上七 芑立 洒細 芑 洵大犭 勺 芑 弓四合上九。 釜二艮下八九犭

關雎

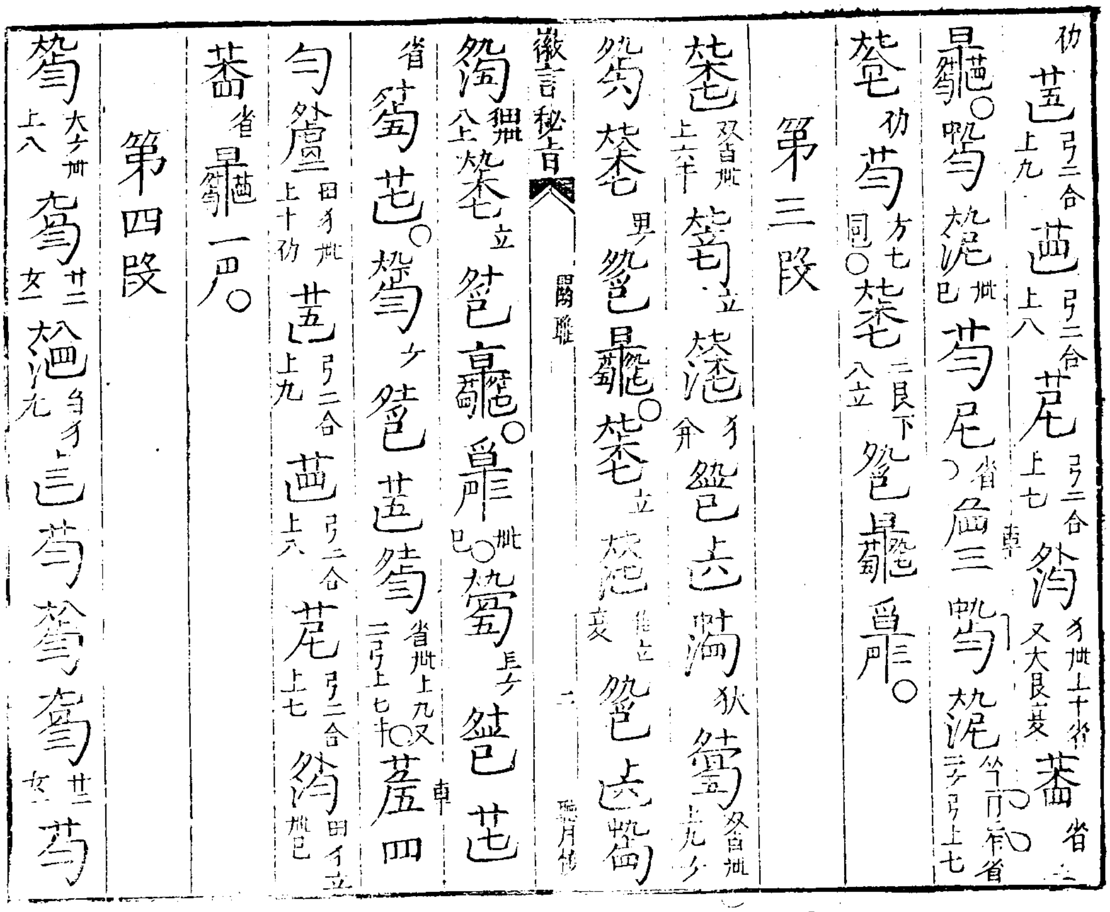
芑 靐一尸。

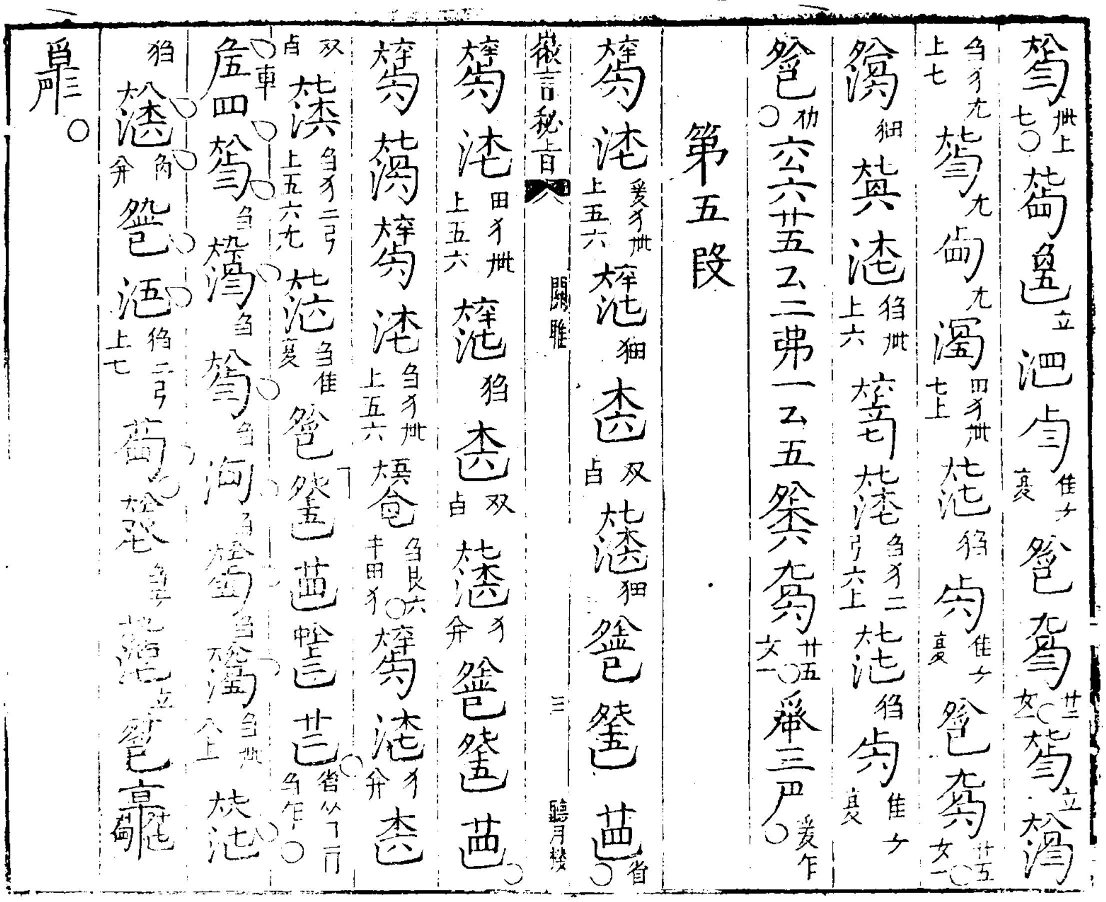
第二段

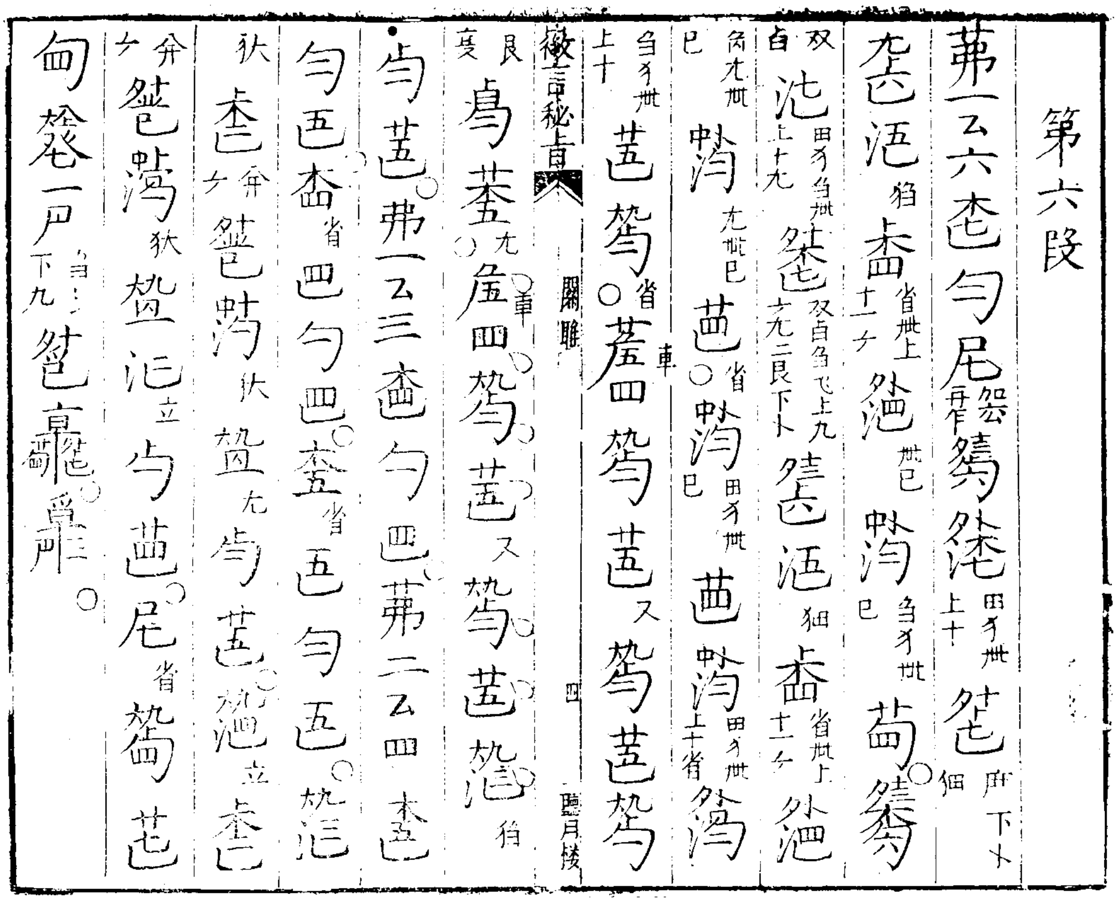
芶 双白 洵 徇 下十 桀 立 芑 徇九上九 芶 芑二ヶ弓上七九 芑

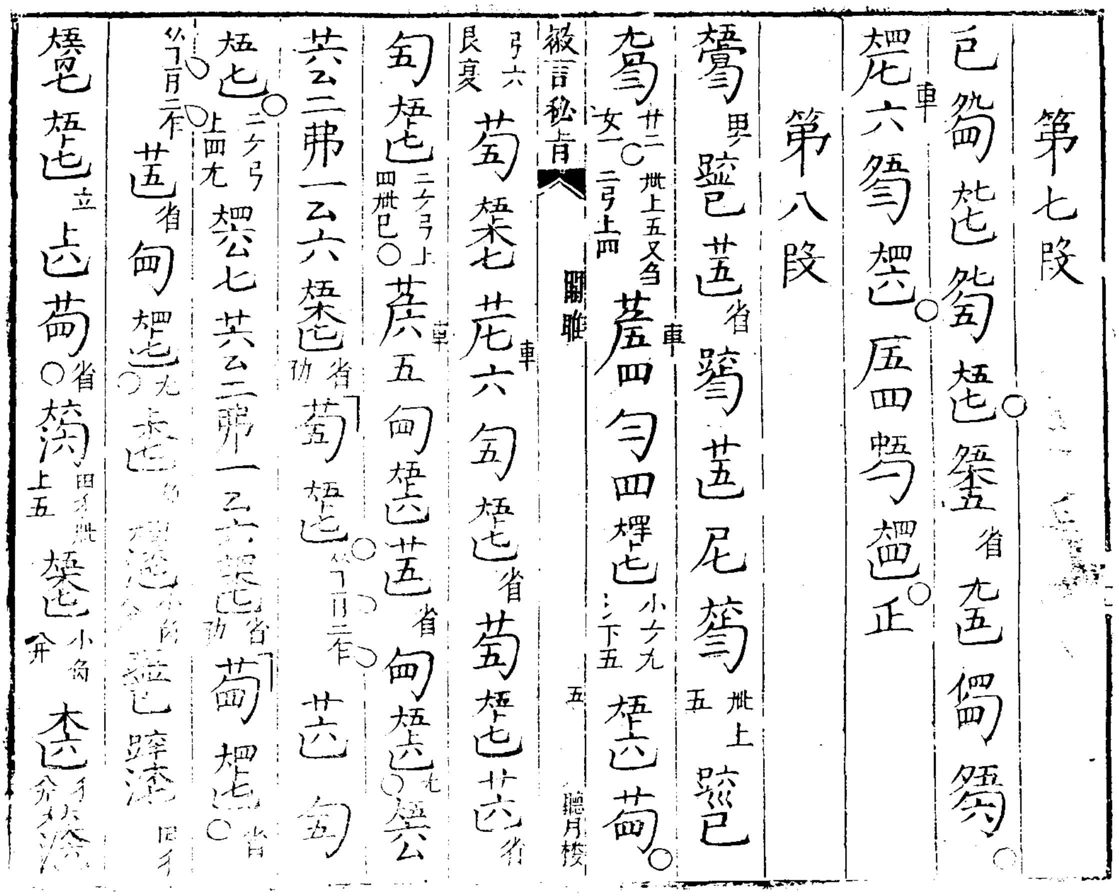
名弁艮下七八張 芑 芑八 卅上 芑名 芑 洵 勺 張 芑弓四合上九省。

芶ヶ 爰 芑 芑 芶省卅上九ヶ又名二弓上七十 芑 芪五四 勻 盈一ヶ卅上十


徽言秘旨
關雎
二
聽月樓
第三段
第四段


徽言秘旨
關雎
三
聽月樓
第五段


第六段
徽言秘旨
關雎
四
聽月樓


第七段
第八段
徽言秘旨
關雎
五
聽月樓

[illegible]

第九段

[illegible]

[illegible]

第十段

[illegible]

[illegible]

[illegible] 尾入徵泛

洞庭穐思 徵音九三段

第一段

第二段

第三段

茴省〇三犭勺 犭勺大ヶ二弓上八 犭勺田犭氵下九立 笆芼省 犭勺

卌上九 茴〇勺蘆卌上十 莒弓二合上九 茴弓二合上八 芼弓二合上七 勺

省四 𦱤〇尾入徵泛

漁歌 徵音十八段

第一段

蔔尾勺省 压四 犭勺 車 張仂 茴省 合上十〇 兵

五〇笆丹乍 犭勺 犭勺張 盎九 茴立 犭勺省卌上八 荃五立

九洒田犭隹夏 笆 龗 一尸〇省 偽 犭乞立 犭勺 犭勺田犭

犭央尤 古 茴省〇 犭乞隹夏ヶ 古 茴〇省 九洒田犭

齿犭勺〇 犭乞小犭 笆 犭勺 茴省〇 犭勺 犭勺大ヶ 卌上

十 芼省 犭勺 茴〇 犭勺田犭 芒弓四合上九〇 犭勺大犭卌上十

犭央 犭乞 勺犭 古 犭勺 犭乞立卌巳 犭勺 犭癸〇省 立 犭勺 犭勺

古立 洒 夂卌上十九卌 下大卌巳 犭勺 茴省〇夂 犭乞立 犭勺大ヶ 犭勺九

蔔 犭勺田犭卌上九省 犭勺勺犭 杏双卄 偽 犭乞九卌上〇合ヶ 荃齿

莒〇九 匈 犭乞立 九 犭乞勺犭氵下九 九齿 犭勺 犭乞立 勺 作夏

[illegible]

第二段

[illegible]

[illegible]

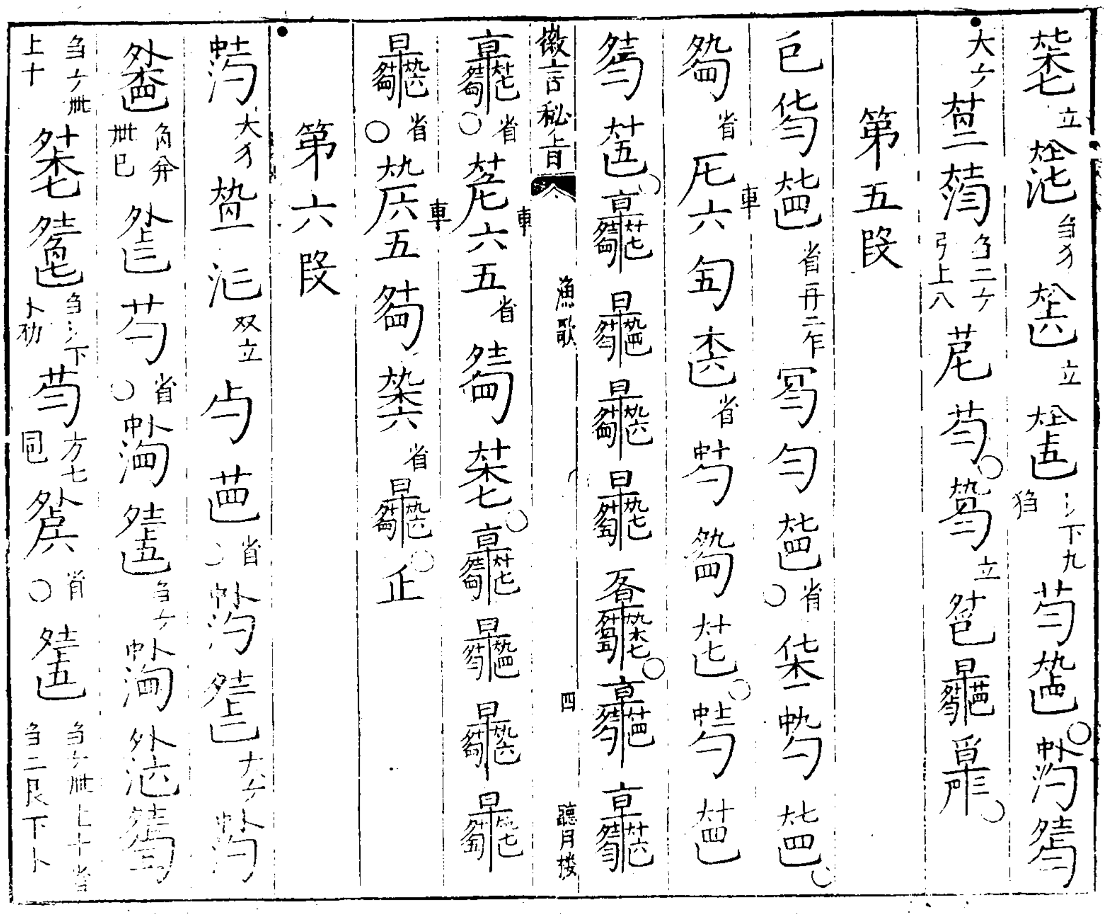
第三段

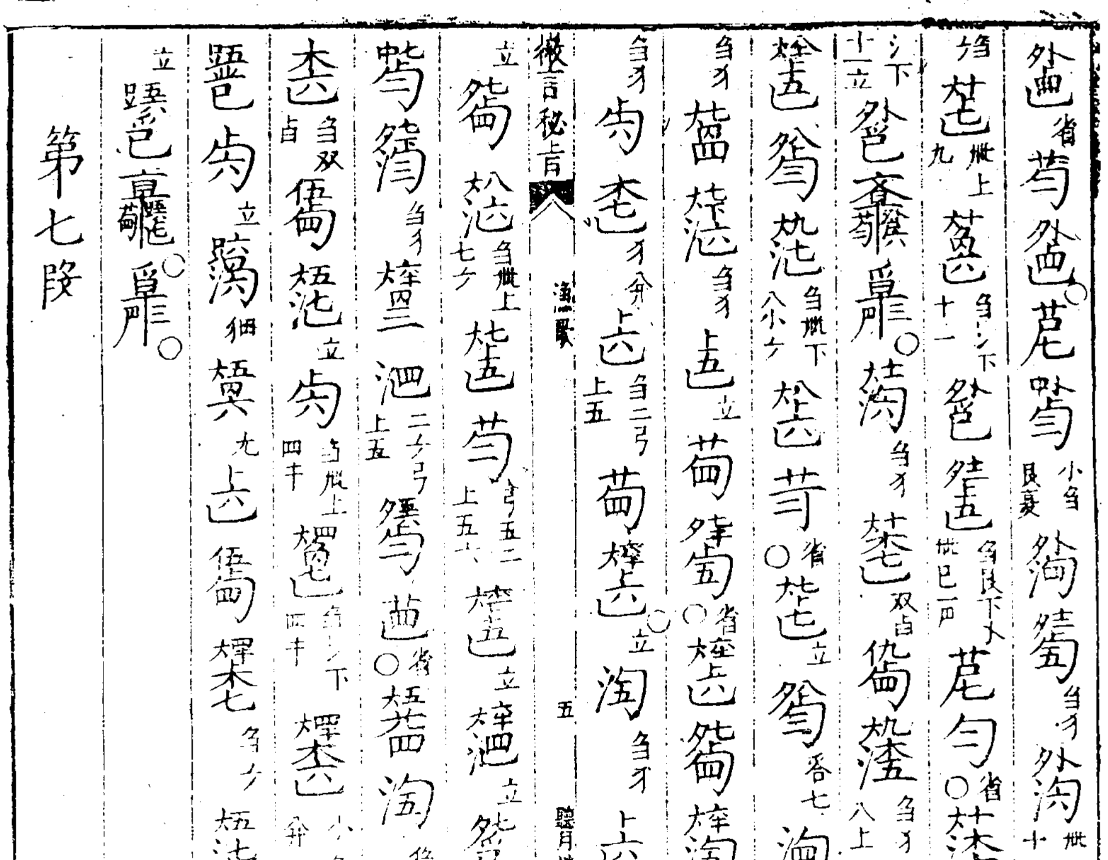
[illegible]

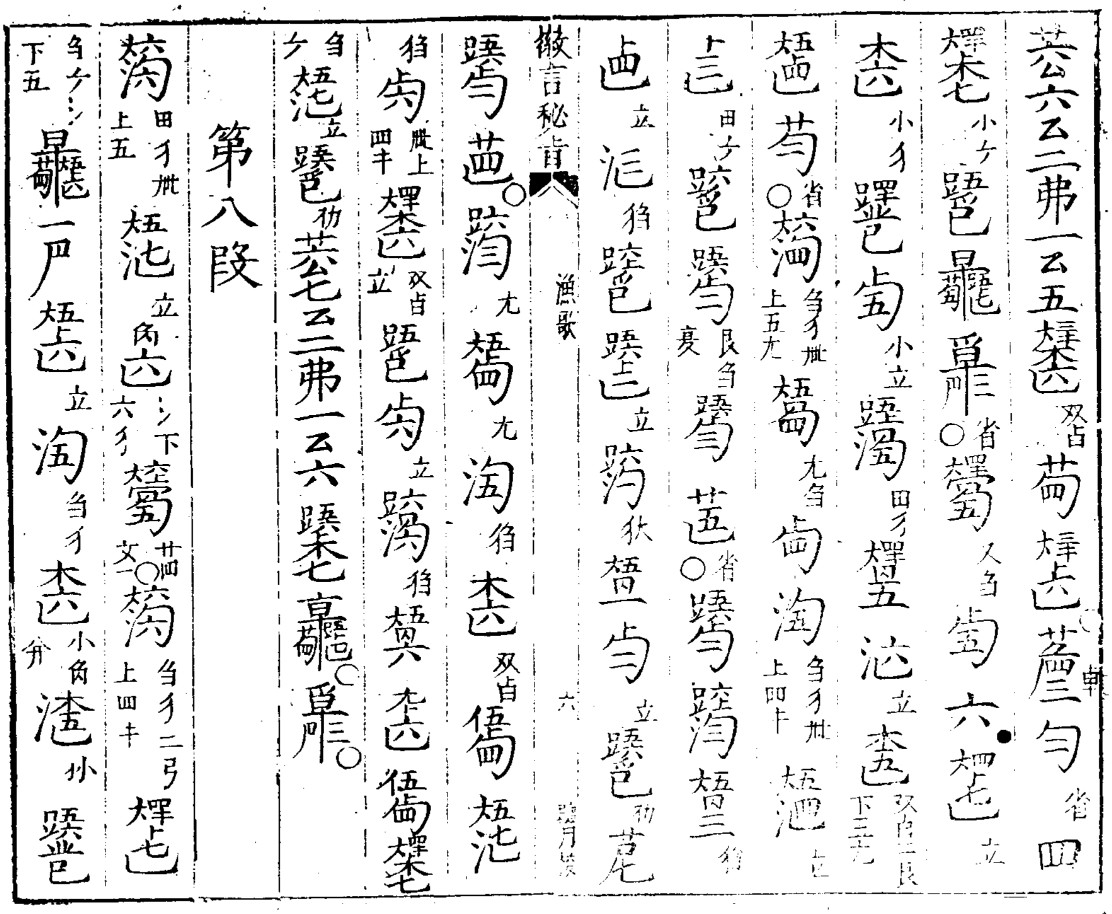
[illegible]

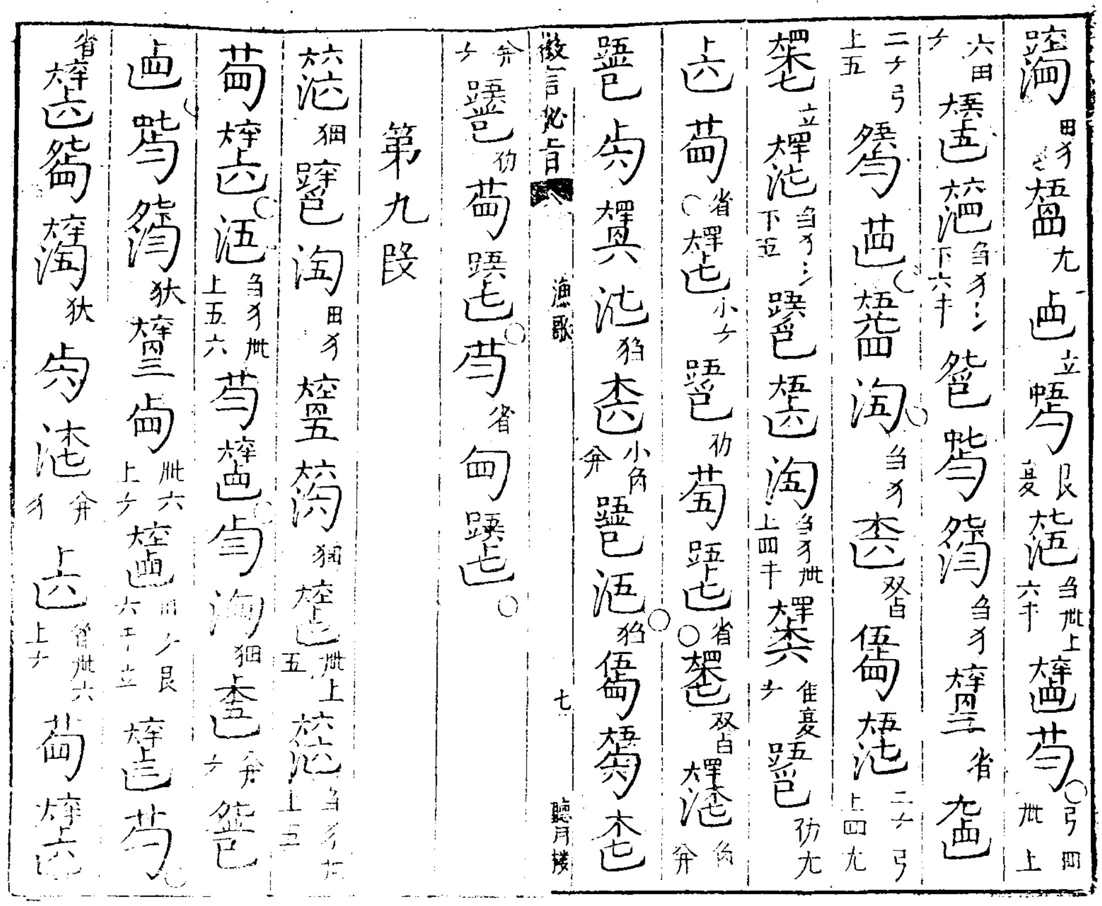
第四段

[illegible]


第五段
徽言秘旨 漁歌 四 聽月樓
第六段


徽言秘旨 漁歌 五 聽月樓
第七段


徽言秘旨
漁歌
六
聽月樓
第八段


徽言秘旨
漁歌
七
聽月樓
第九段

第十段

第十一段

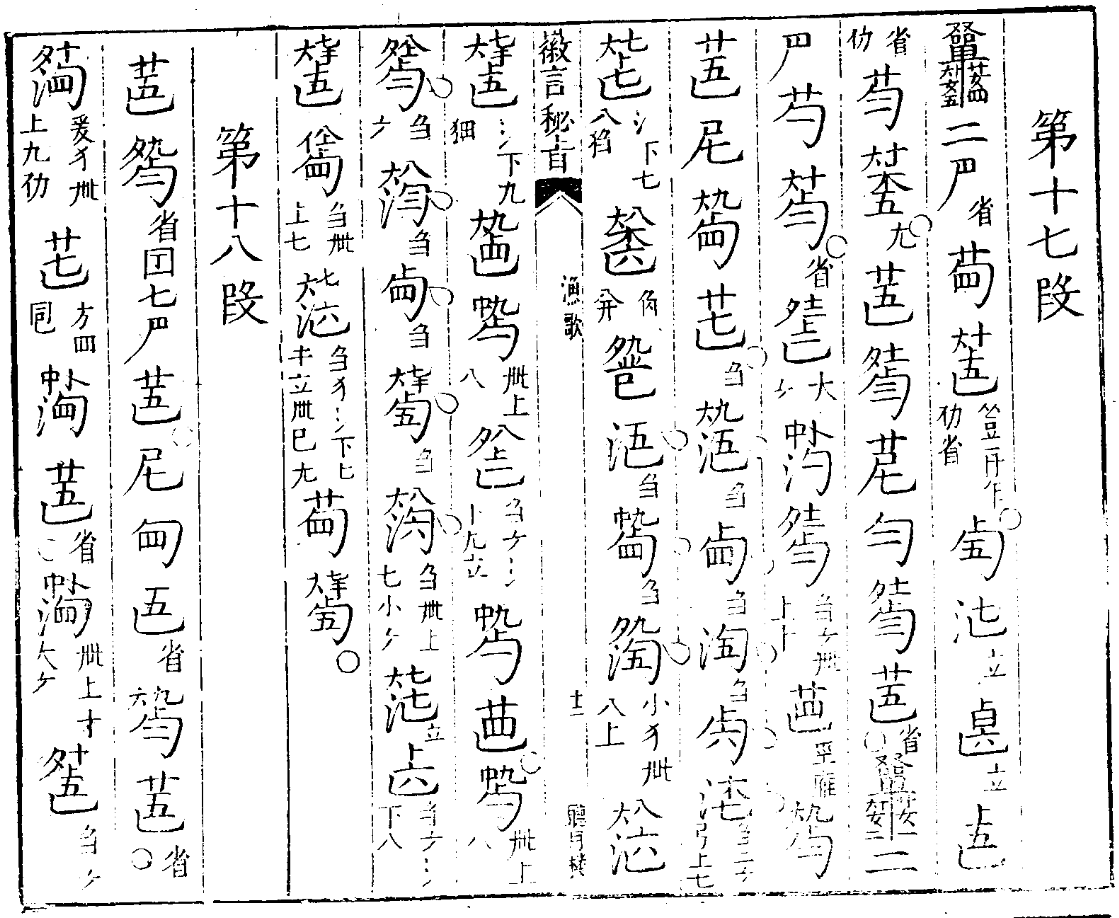
第十二段

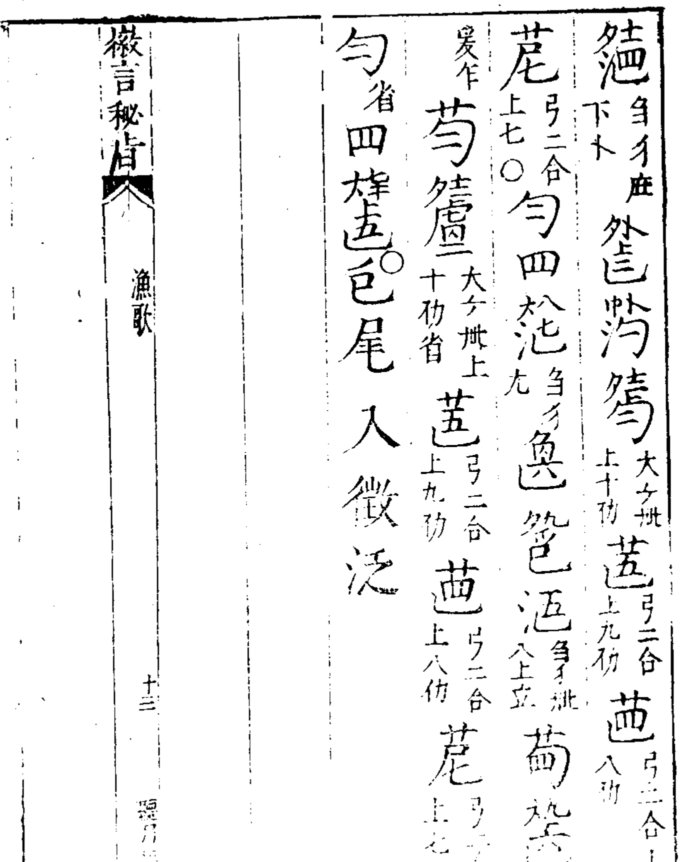
第十三段

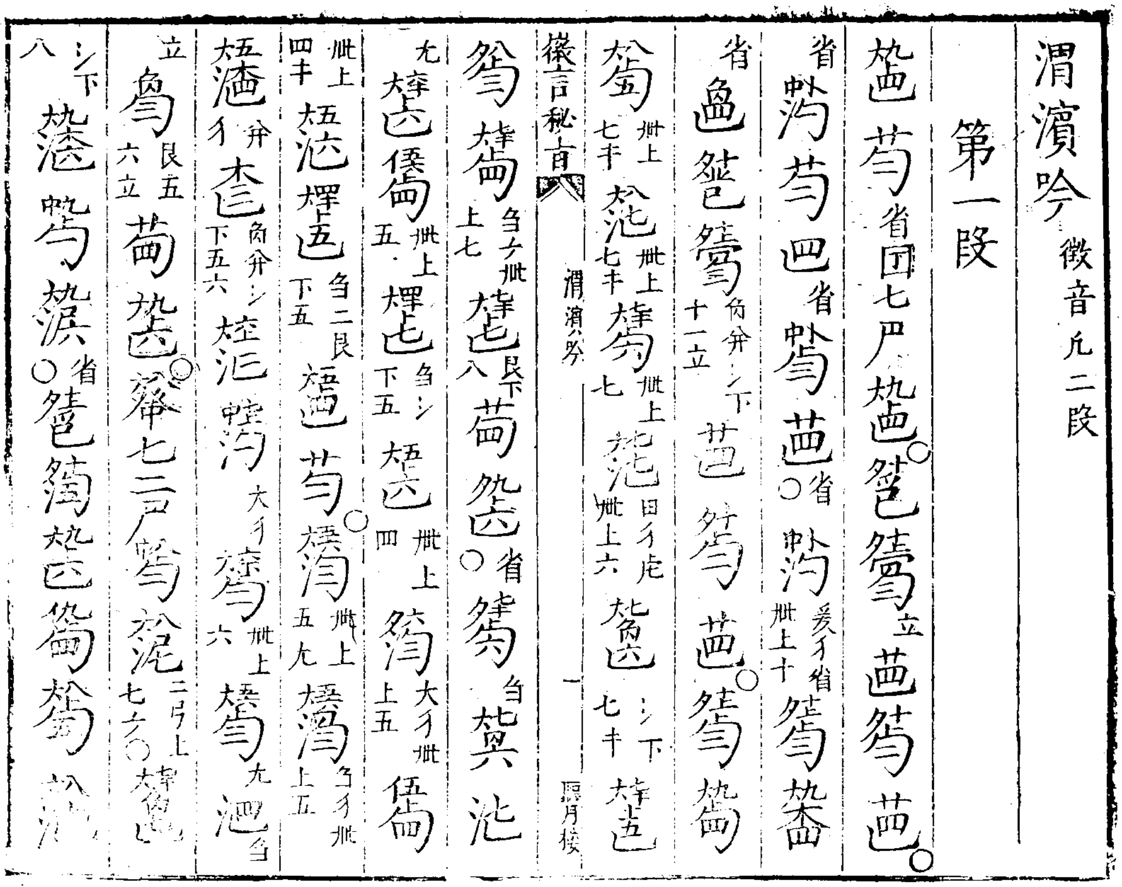
第十四段

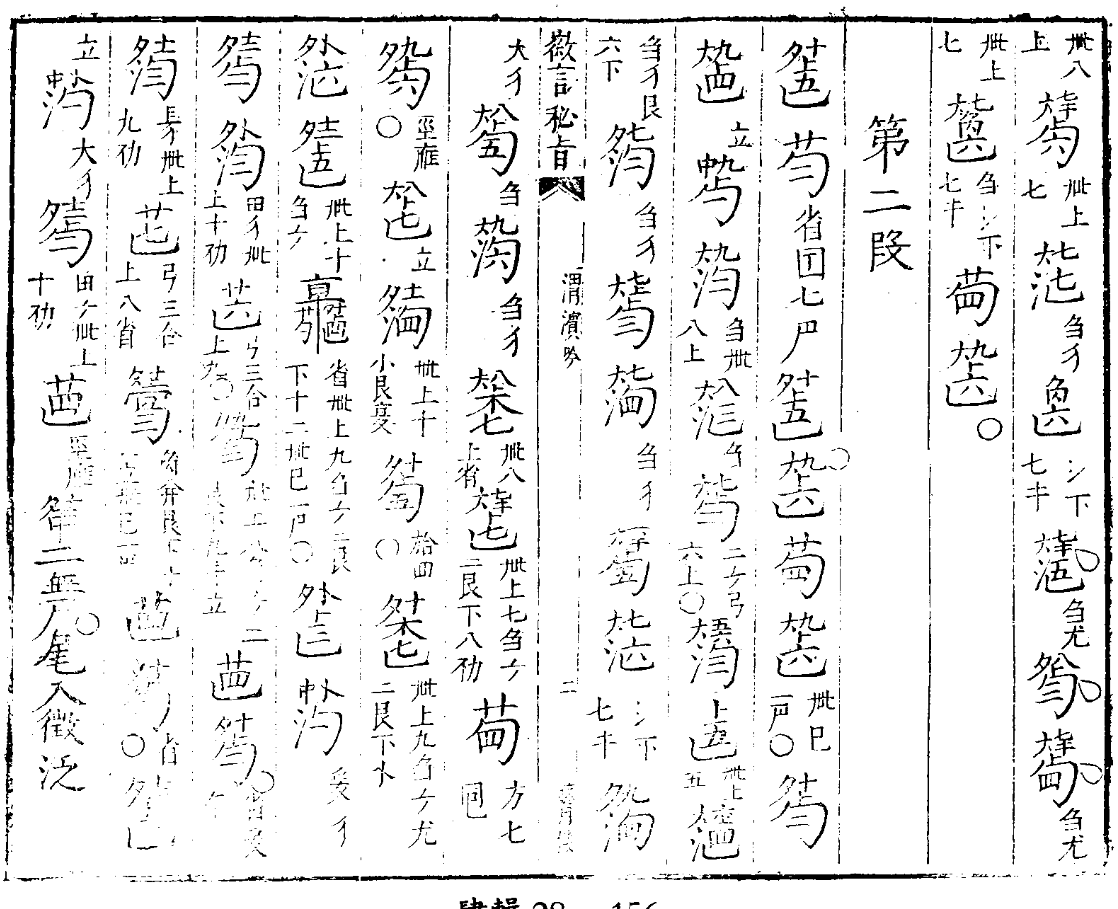
第十五段

第十六段


第十七段
徽言秘旨
漁歌
十一
第十八段


徽言秘旨
漁歌
十二


渭濱吟 徵音 凡二段
第一段
徽言秘旨
渭濱吟
一


第二段
徽言秘旨
渭濱吟
二

樵歌 徵音九十四段

第一段

[illegible]

[illegible]

第二段

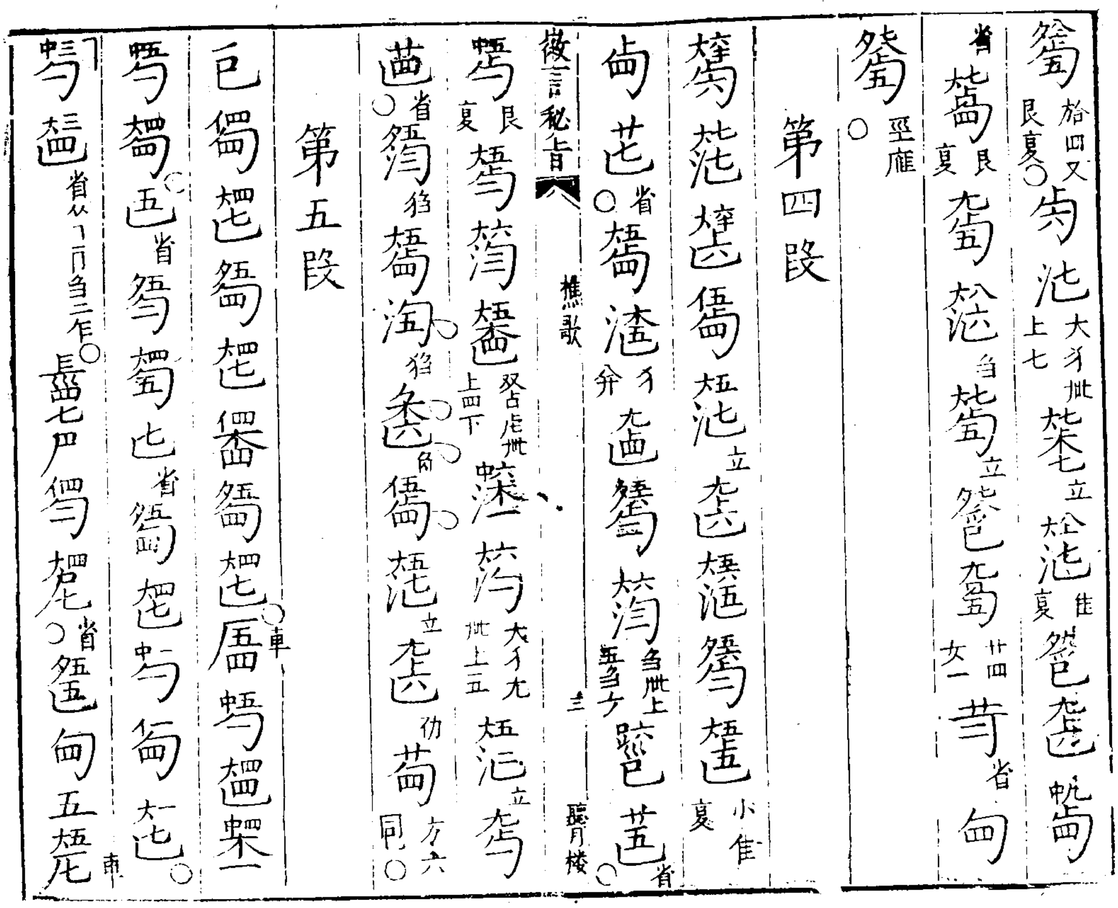
[illegible]

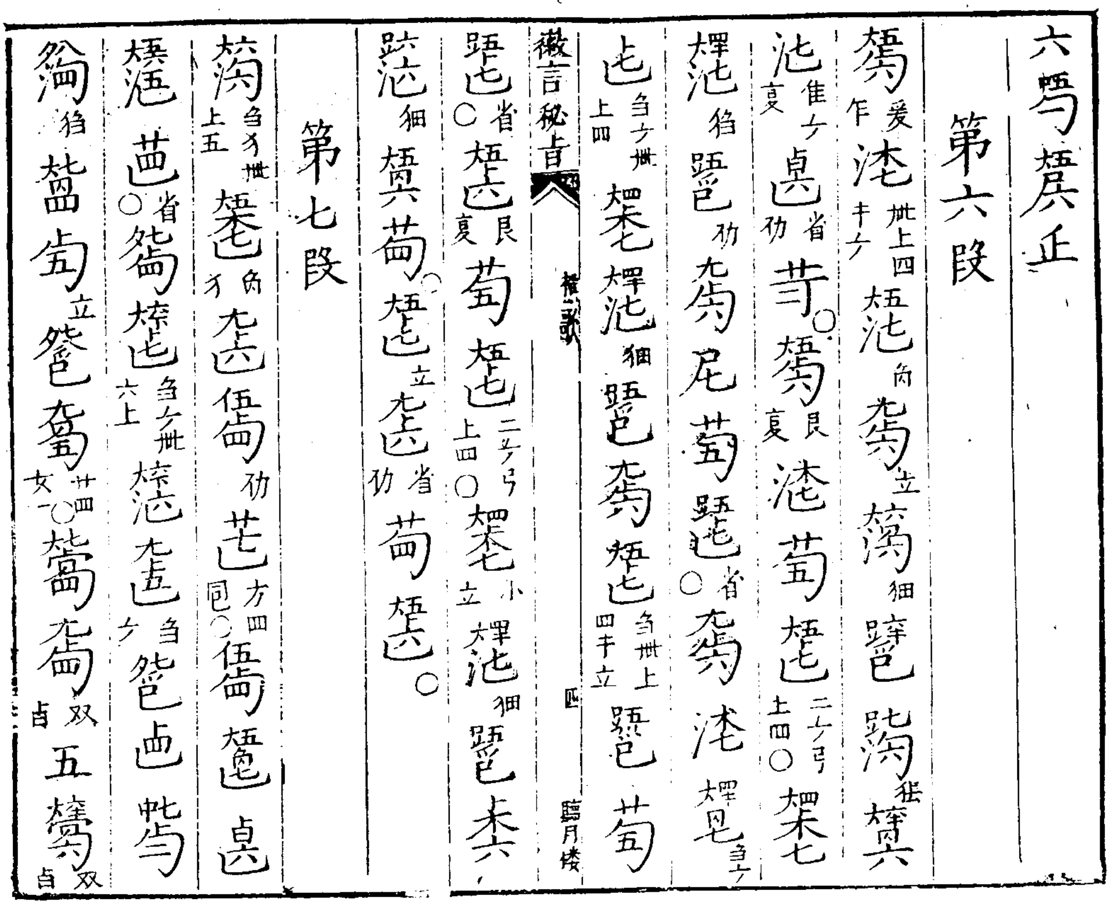
[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

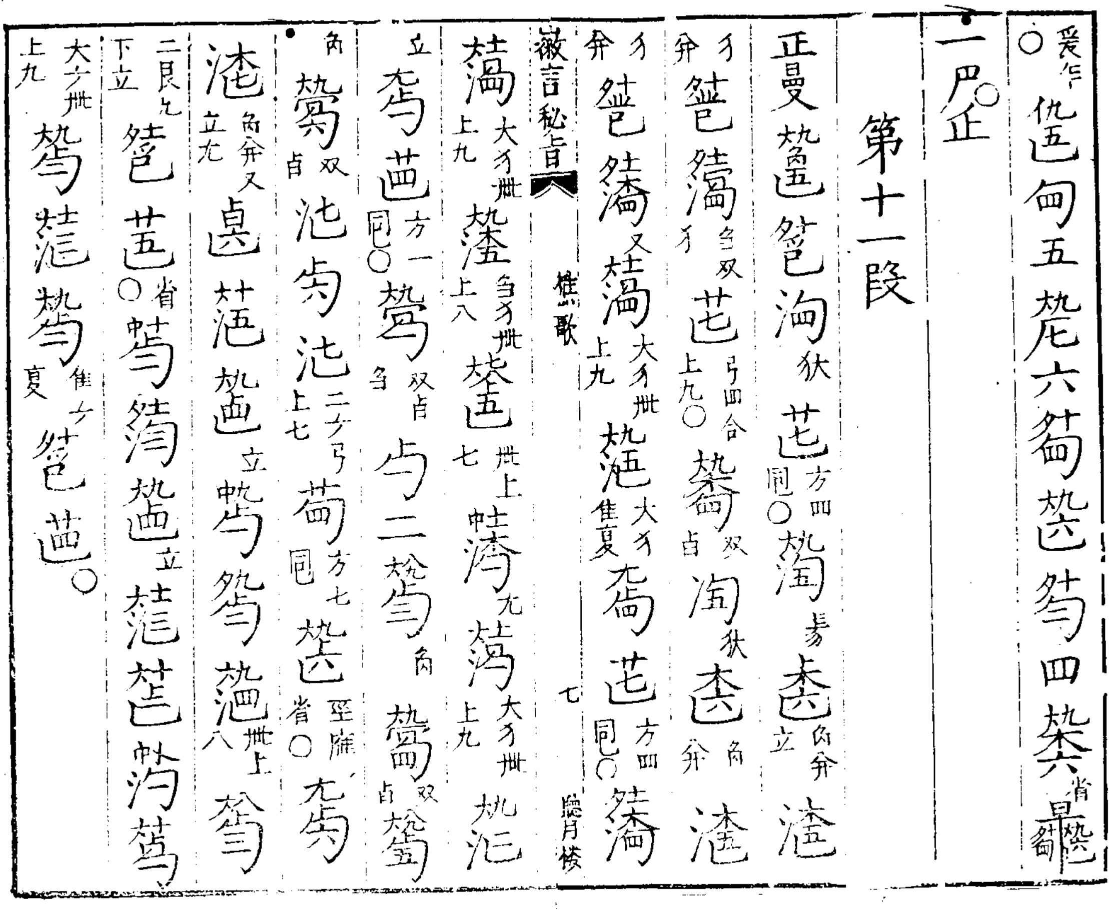

第四段
第五段
微言秘旨
樵歌
三
臨月樓

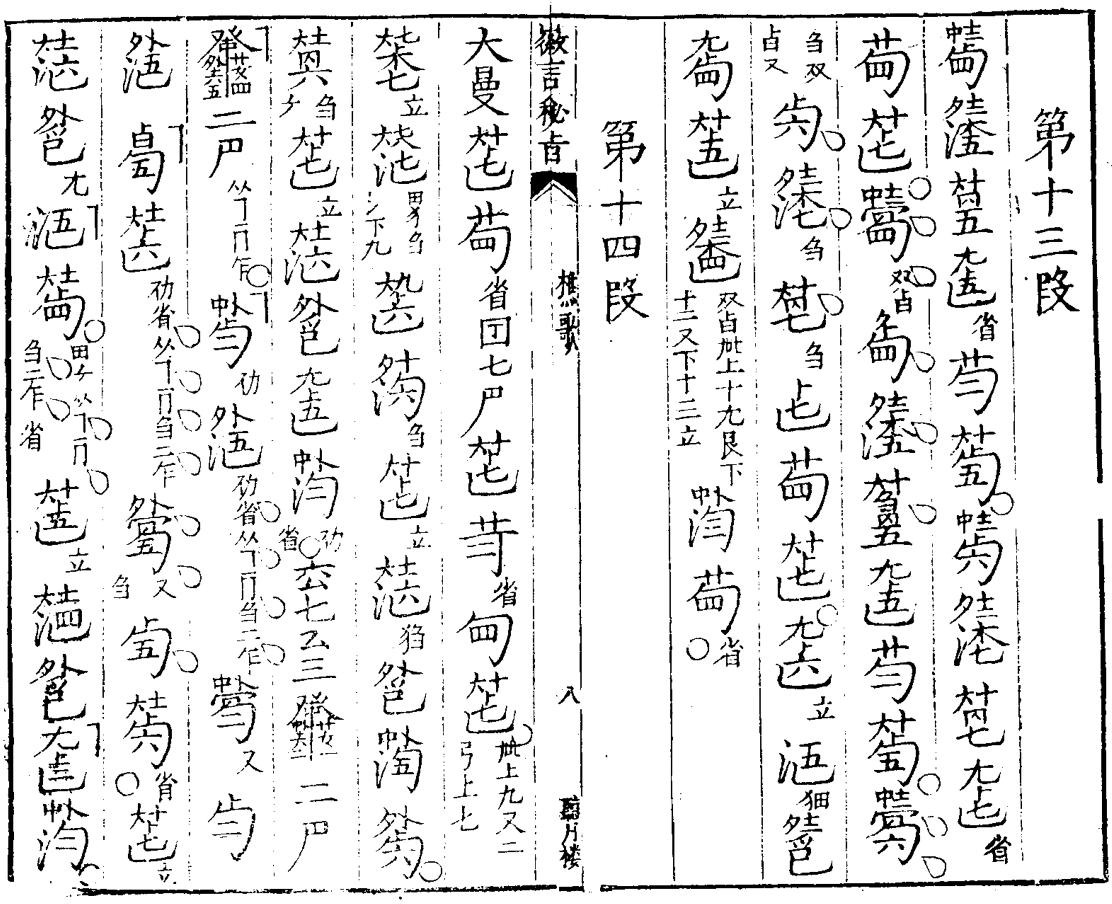

第六段
第七段
微言秘旨
樵歌
四
臨月樓

第八段

第九段

第十段


第十一段
徽言秘旨
樵歌
七
聽月樓


第十三段
第十四段
徽言秘旨
樵歌
八
聽月樓

[illegible]

徽言秘旨 樵歌 九 聽月樓

一尸尾入徵泛

山居吟 徵音凡三段

第一段

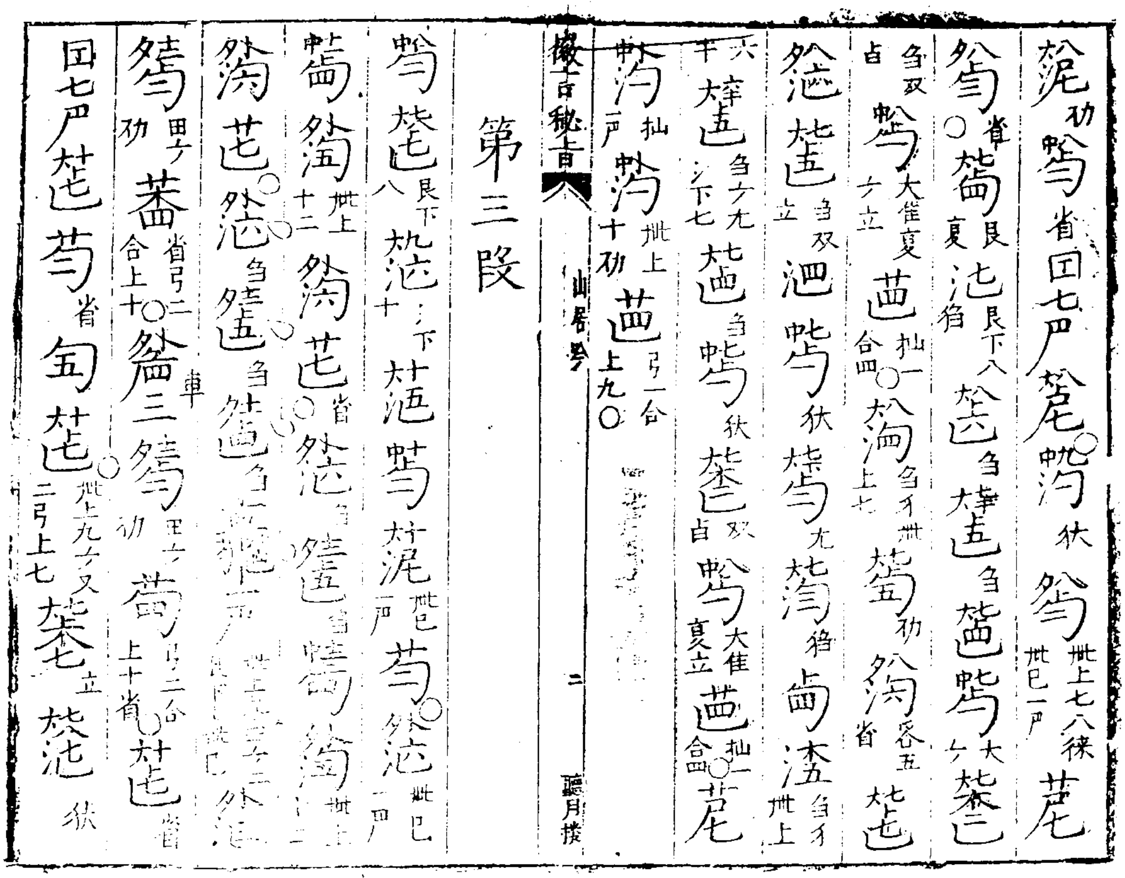
[illegible]

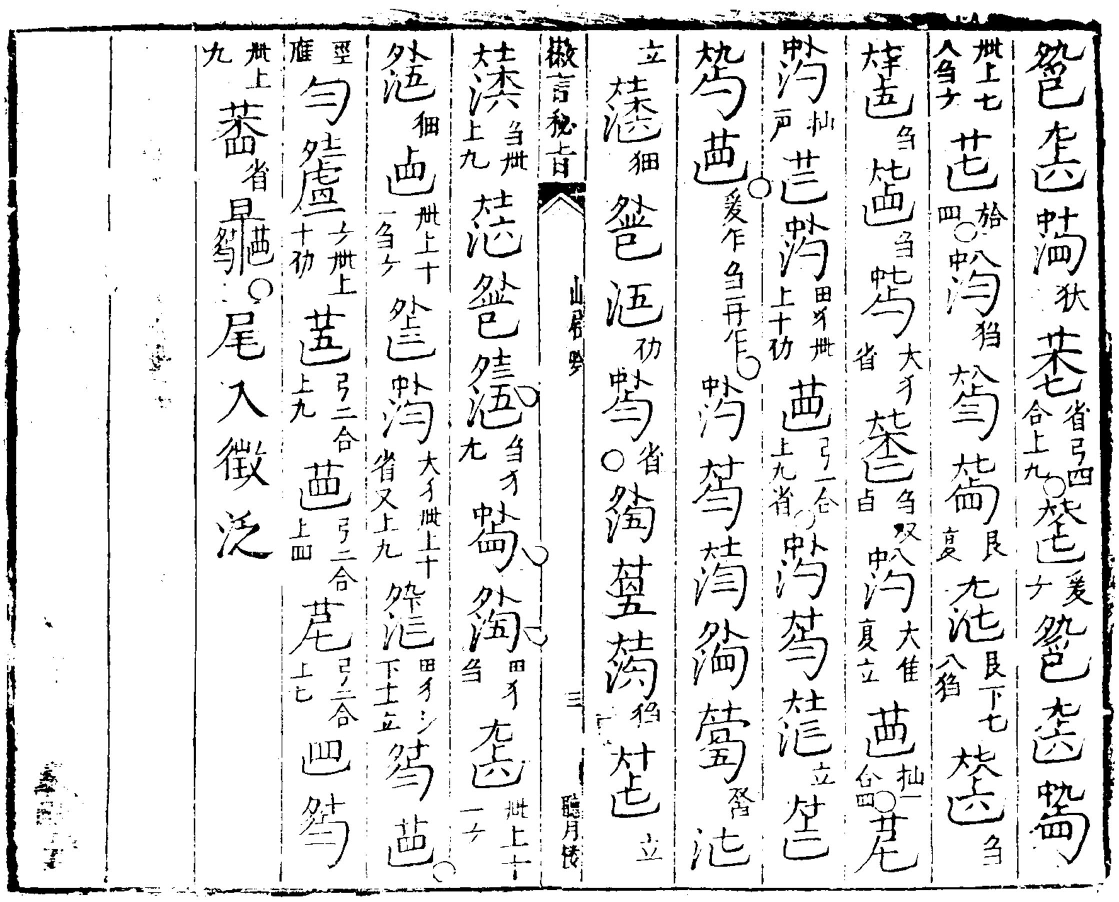
徽言秘旨 山居吟 一 聽月樓

[illegible]

第二段

中國藝術研究院圖書館藏


徽言秘旨
山居吟
二
聽月樓
第三段


徽言秘旨
山居吟
三
聽月樓
尾入徵泛

耕歌 徵音九二十段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

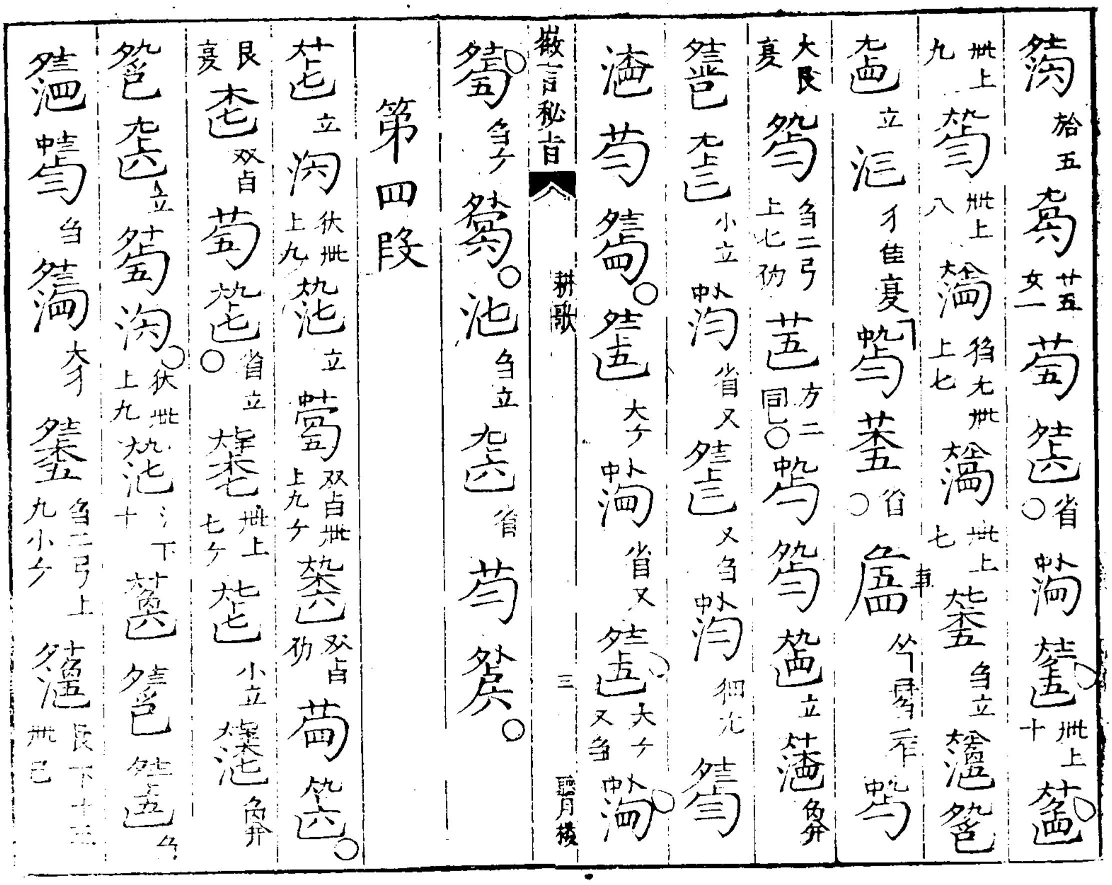
徽言秘旨 耕歌 一 聽月樓

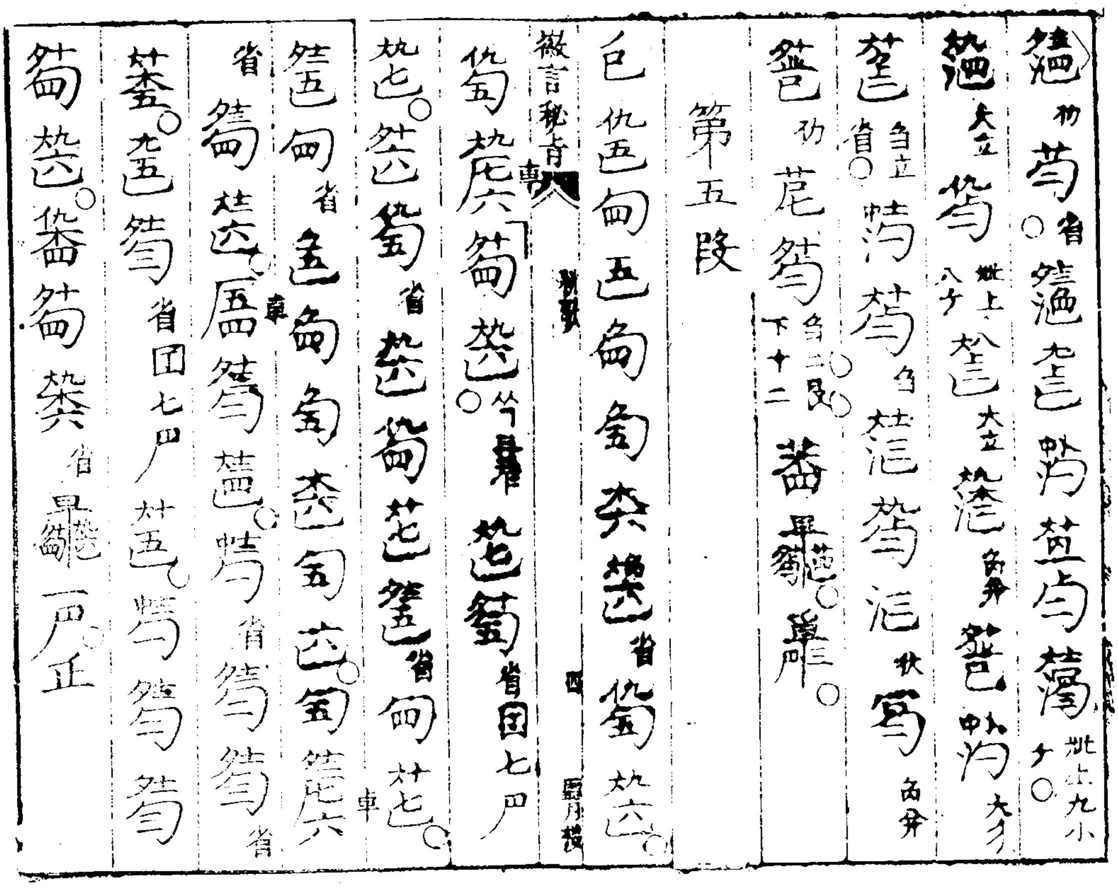
[illegible]

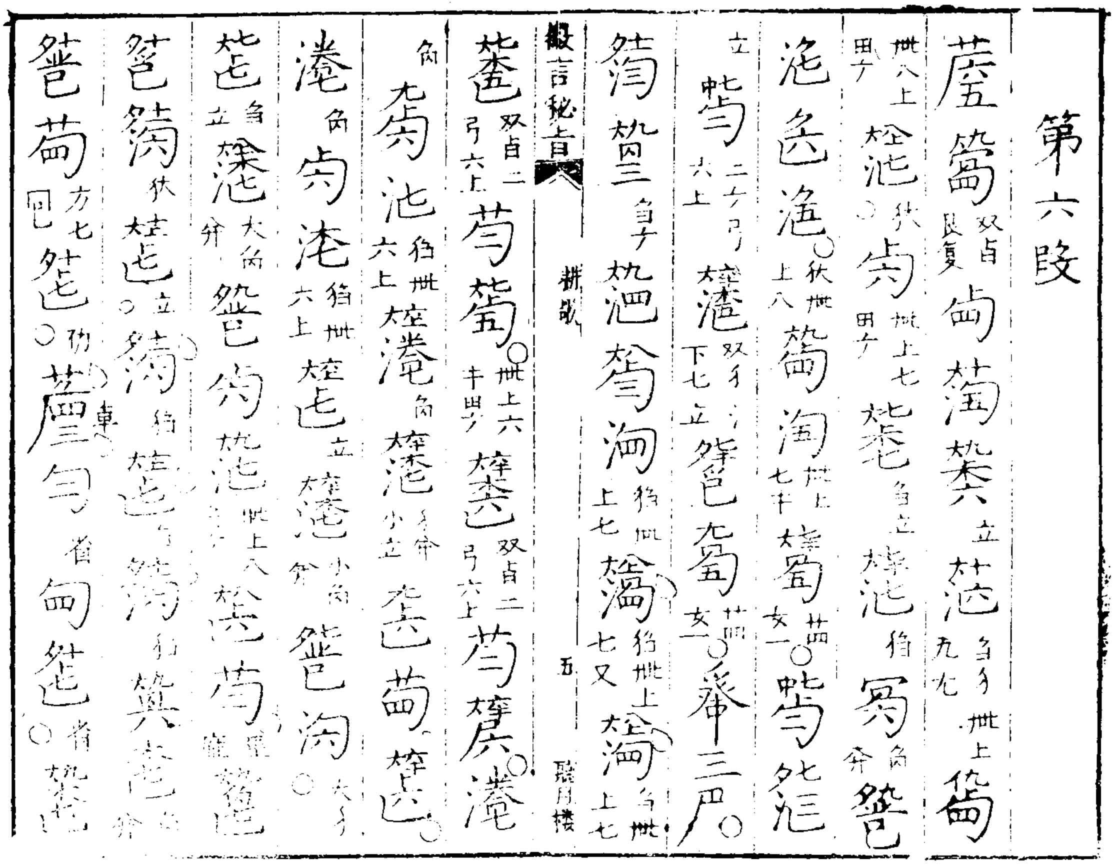
第三段

[illegible]

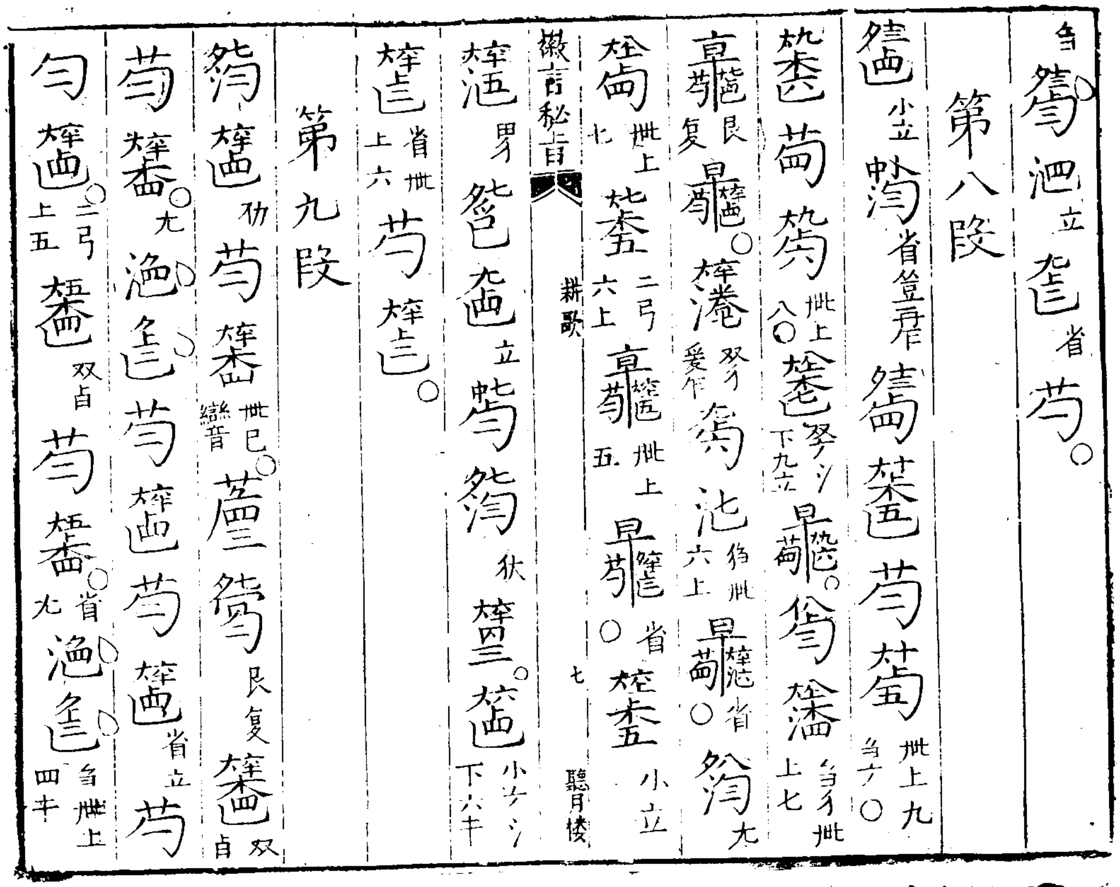
徽言秘旨 耕歌 二 聽月樓


徽言秘旨
耕歌
三
聽月樓
第四段

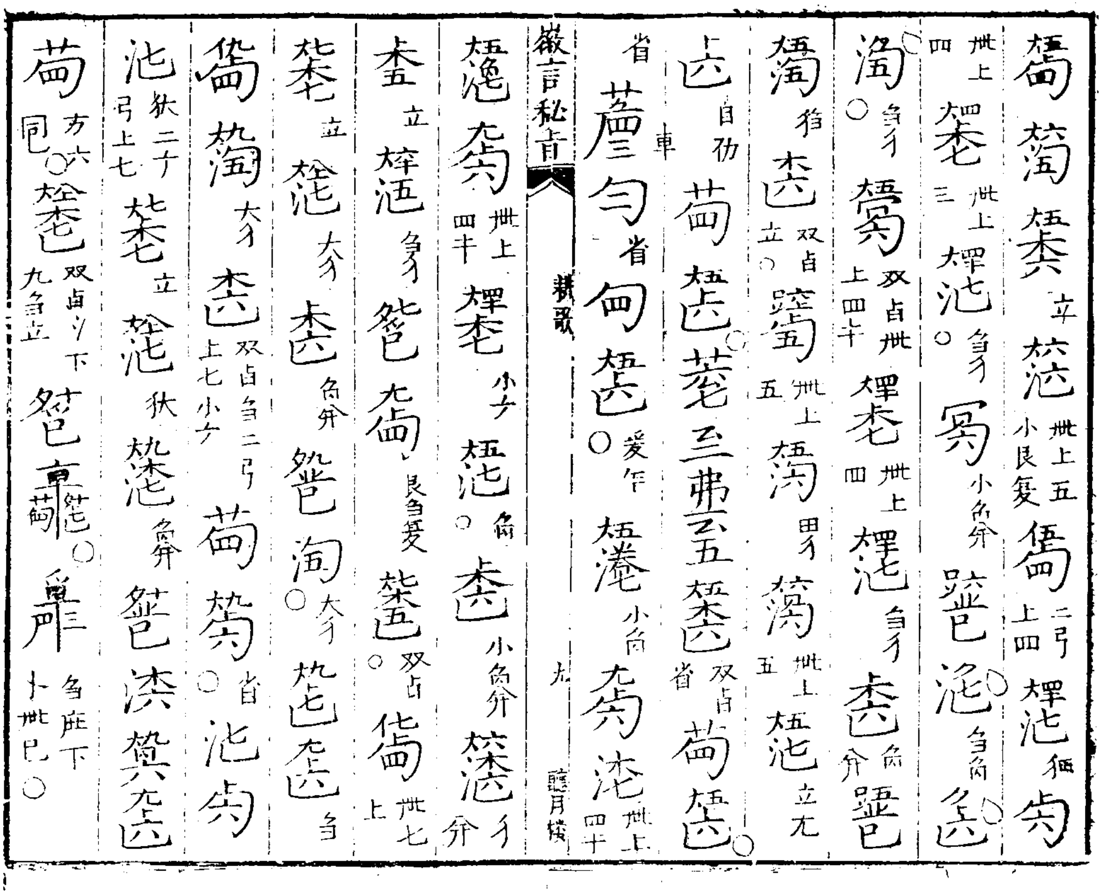

徽言秘旨
耕歌
四
聽月樓
第五段

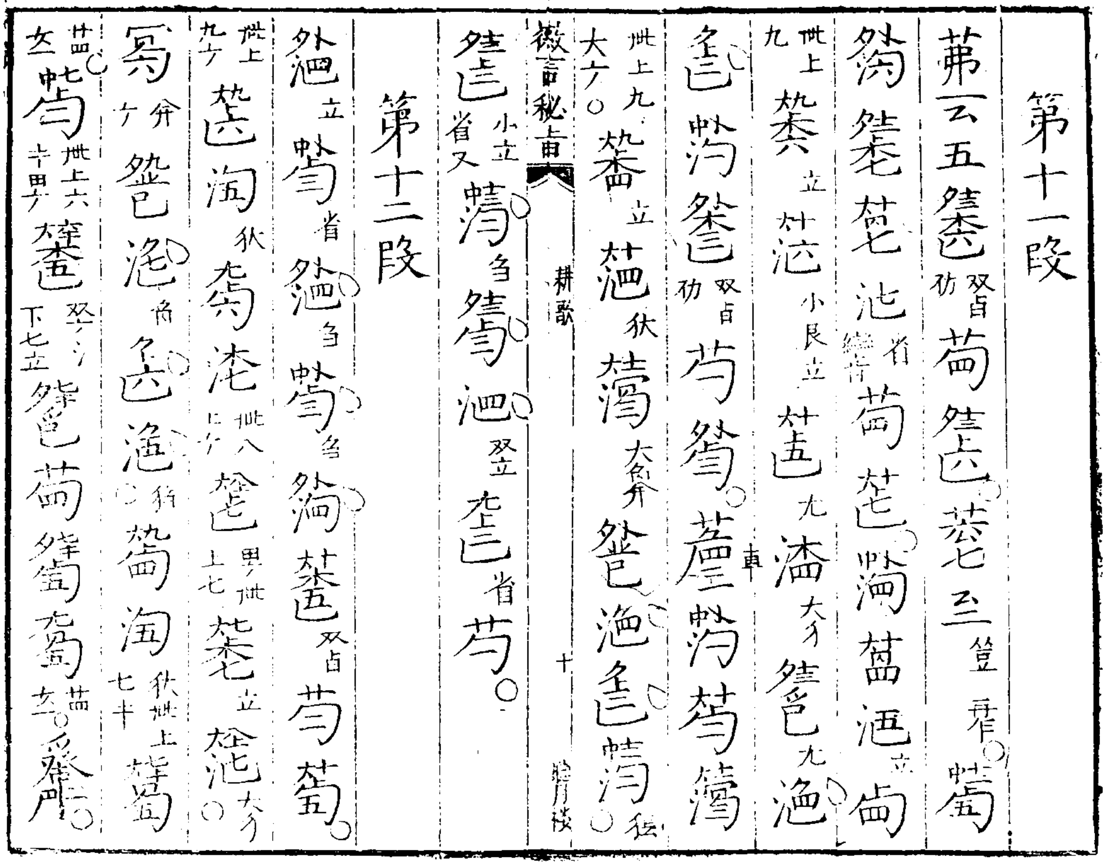

第六段
徽言秘旨
聽月樓

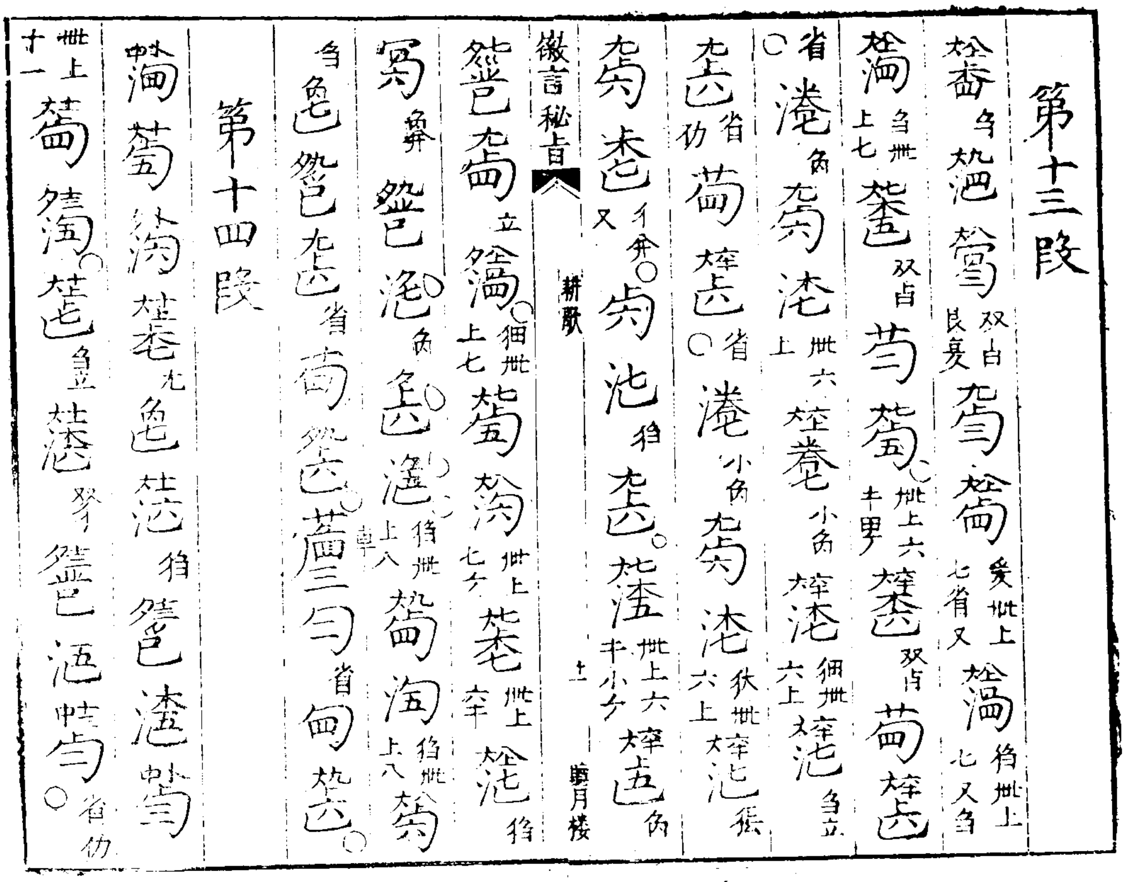
第七段
徽言秘旨
聽月樓

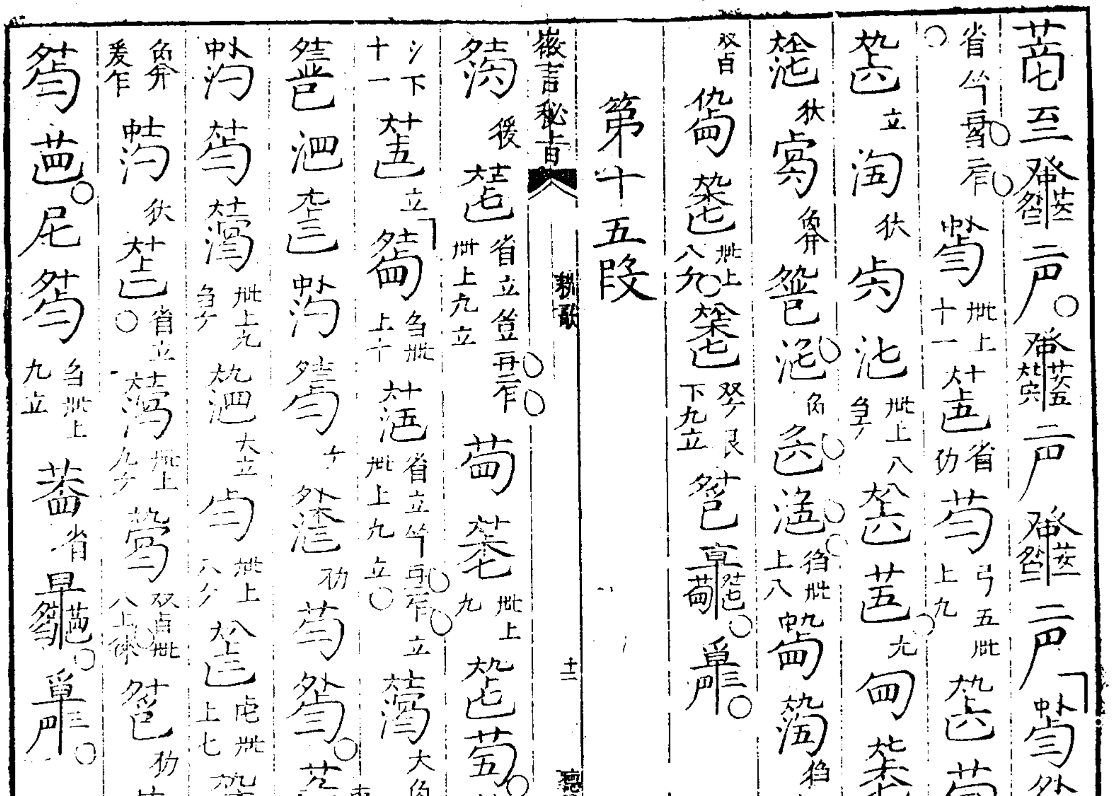

第八段
第九段
徽言秘旨
耕歌
七
聽月樓

第十段
徽言秘旨
耕歌
八
聽月樓


徽言秘旨
耕歌
九
聽月樓


第十一段
第十二段
徽言秘旨
耕歌
十
聽月樓


第十三段
第十四段
徽言秘旨
耕歌
聽月樓


第十五段
徽言秘旨
耕歌
聽月樓

第十六段

[illegible] 省 [illegible]

[illegible] 一尸 正

第十七段

[illegible]

第十八段

[illegible]

[illegible]

第十九段

正曼……

大曼……

第二十段

四……又……

尾入徵泛

石上流泉

徵音　凡八段

第一段

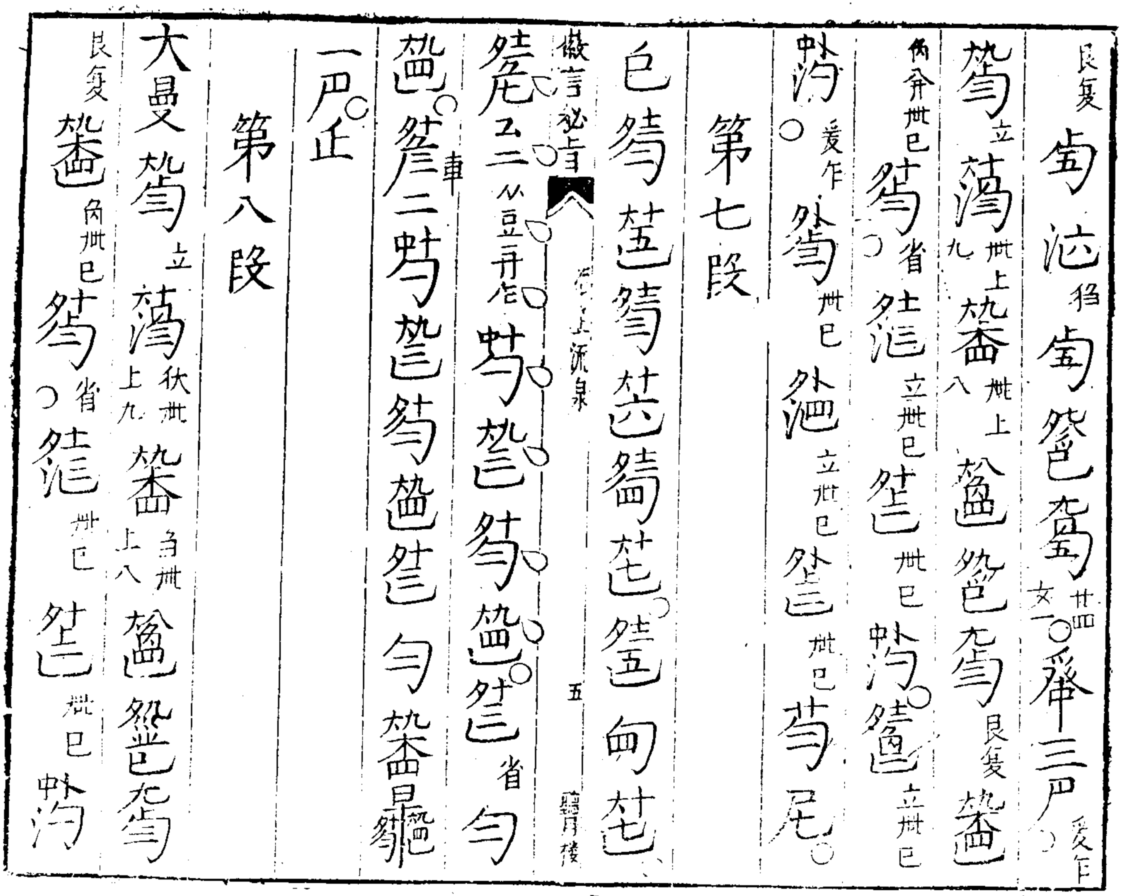
第二段

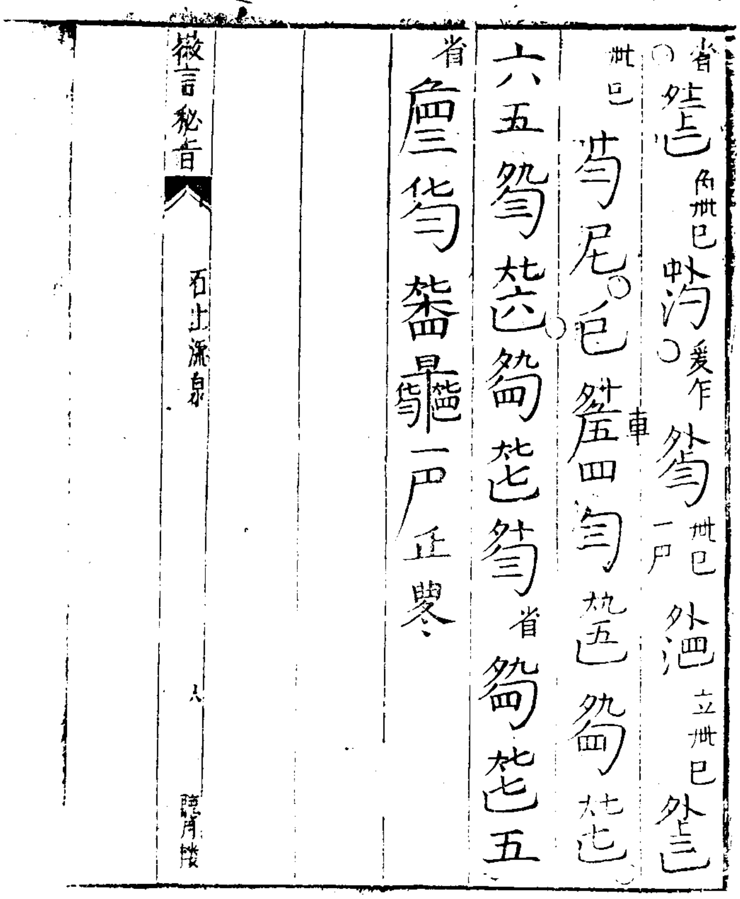
第三段

第四段

第五段

第六段


第七段
第八段
徽言秘旨
石上流泉
五
臨月樓


徽言秘旨
石上流泉
六
臨月樓

塞上鴻 徽音九十五段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

[illegible]

第三段

[illegible]

第四段

第五段

第六段

第七段

[illegible]

第八段

[illegible]

第九段

[illegible]

第十段

第十一段

第十二段

第十三段

第十四段

犾 芍省二弓上八省 二艮下上七立 茜芍〇 爰乍

第十五段

芭省 芍 芭〇 𢀖立 艻 芍 盤 甸 芭〇
省 𢀖立 艻犾 芍 盤 洶 𢀖 八立 洶 芭〇
省 盤立 芍犾 芍 芍 省 𢀖 下八乍〇 𢀖 盤
𢀖省 芭 芍 盤 洄立 勻 芭〇 九田ナ九 芍 芭

梭言秘旨 塞上鴻 十 聽月樓

茜 芍 芘 芍 卅上九 長ナ 薔 龜 一尸〇
巳 䒵 三 勻 四 芭 省 芍 芍〇 芑 芒 五〇
省 䒵 三 勻 薔 龜 乇〇 曳冬

雁落平沙

徵音凡五段 折徵徵羽調 凡四段

第一段

巳 芘 芍 芑 龜〇 䒵 四 勻 四 五 六 芘 芍
芑 龜〇 省 芍 四 五 六 省 芭〇 䒵 三 芍 正 芘 省
巳 卅上七 芍 芘 省〇 芑 芑 立 芑 芭 芍 盤
卅上七 田ナ 芍 芘 省〇 芍 立 芍 上七立 芍 立 浛 上田ナ九

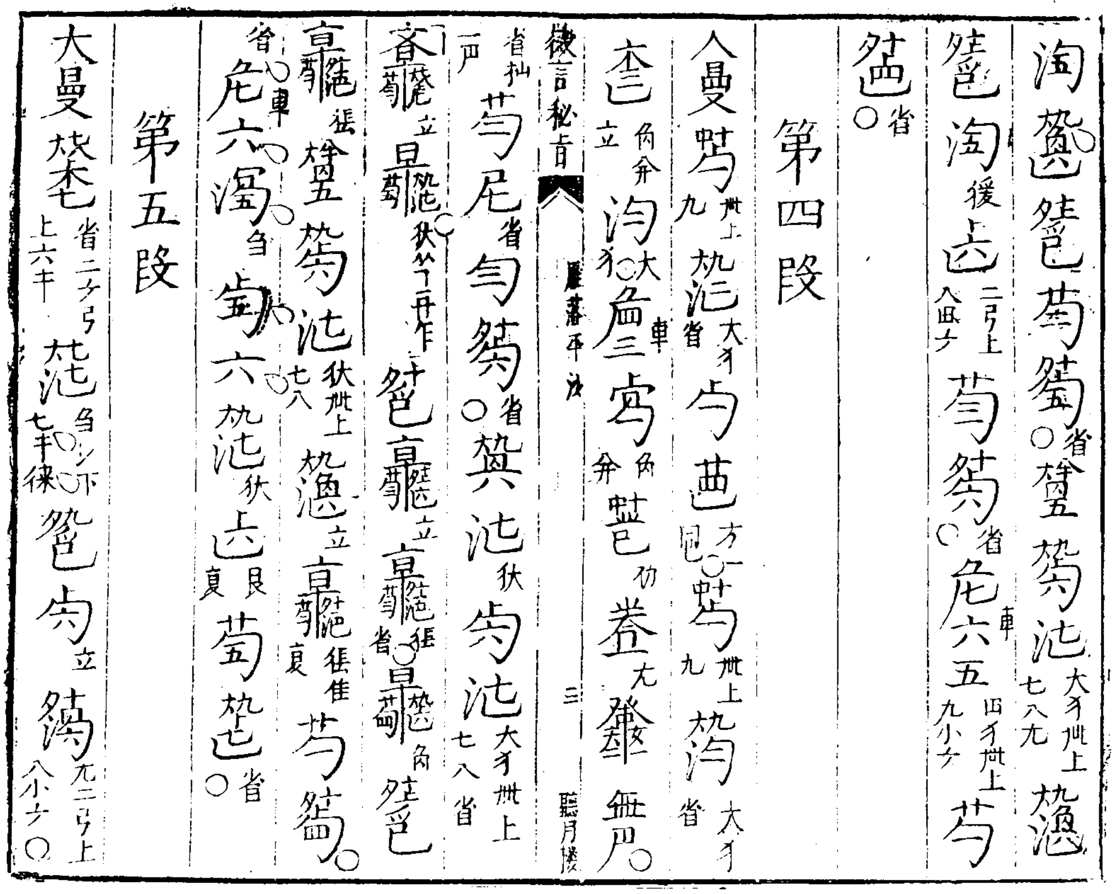
徽言秘旨 雁落平沙 一 聽月樓

芘 省〇 芍 卅七上 田ナ 芑 下七田ナ 芍 立 芍 下九徐
芭 芭 芍 芍〇 盤 五 芍 池 太ナ卅 芭 芭 洶
田 乇 省二弓八 上田ナ 芍 芍〇 省 芘 六 芍 九 勻 六 池
乇 艮ナ 夏 芍 芭〇 省二ナ弓 上七白 芭 六小立 芍 芘 田ナ省 爰乍〇

第二段

𦼮 豕 芍 立 芑 上六省〇 𦼮 豕 芍 立 浛 上六九〇

徽言秘旨
雁落平沙
二
聽月樓
第三段


徽言秘旨
雁落平沙
三
聽月樓
第四段
第五段

[illegible]

尾入徵泛

漢宮秋

卅音凡十段

第一段

[illegible]

第二段

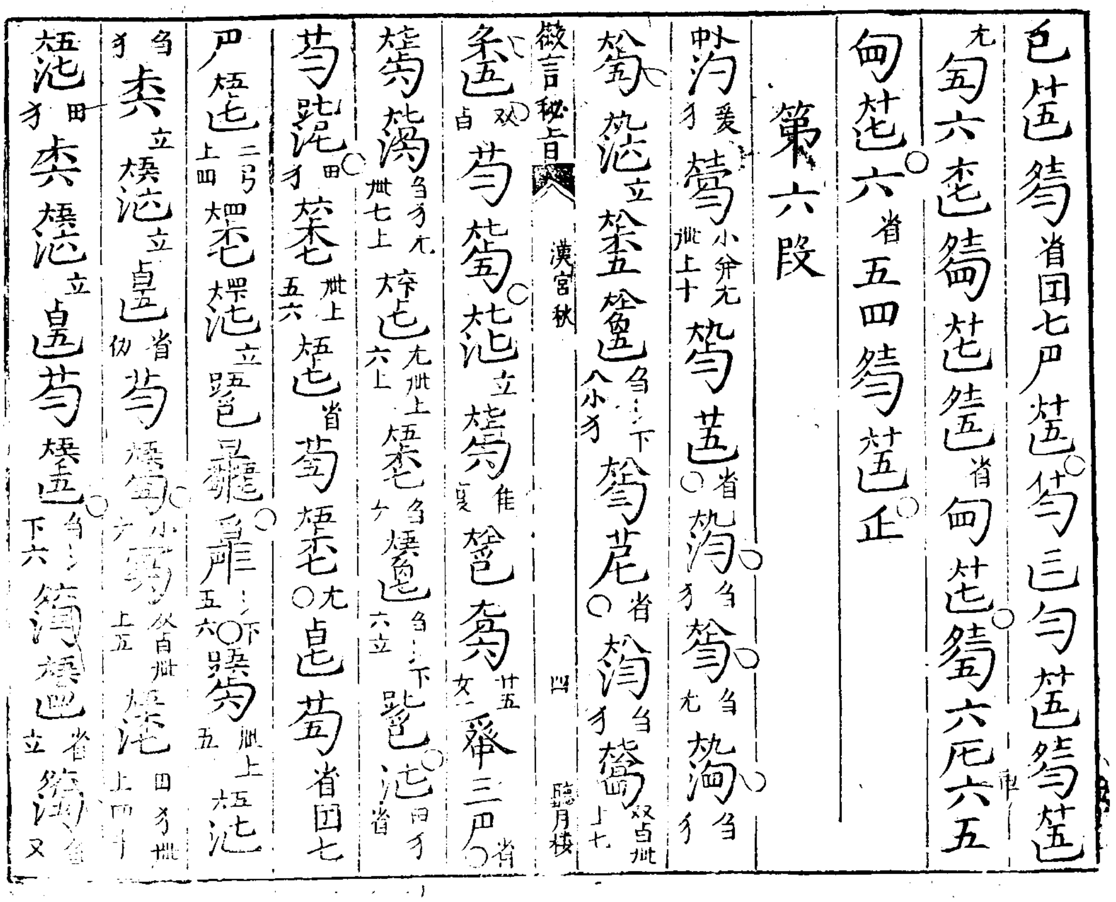
[illegible]

中國藝術研究院圖書館藏

第三段

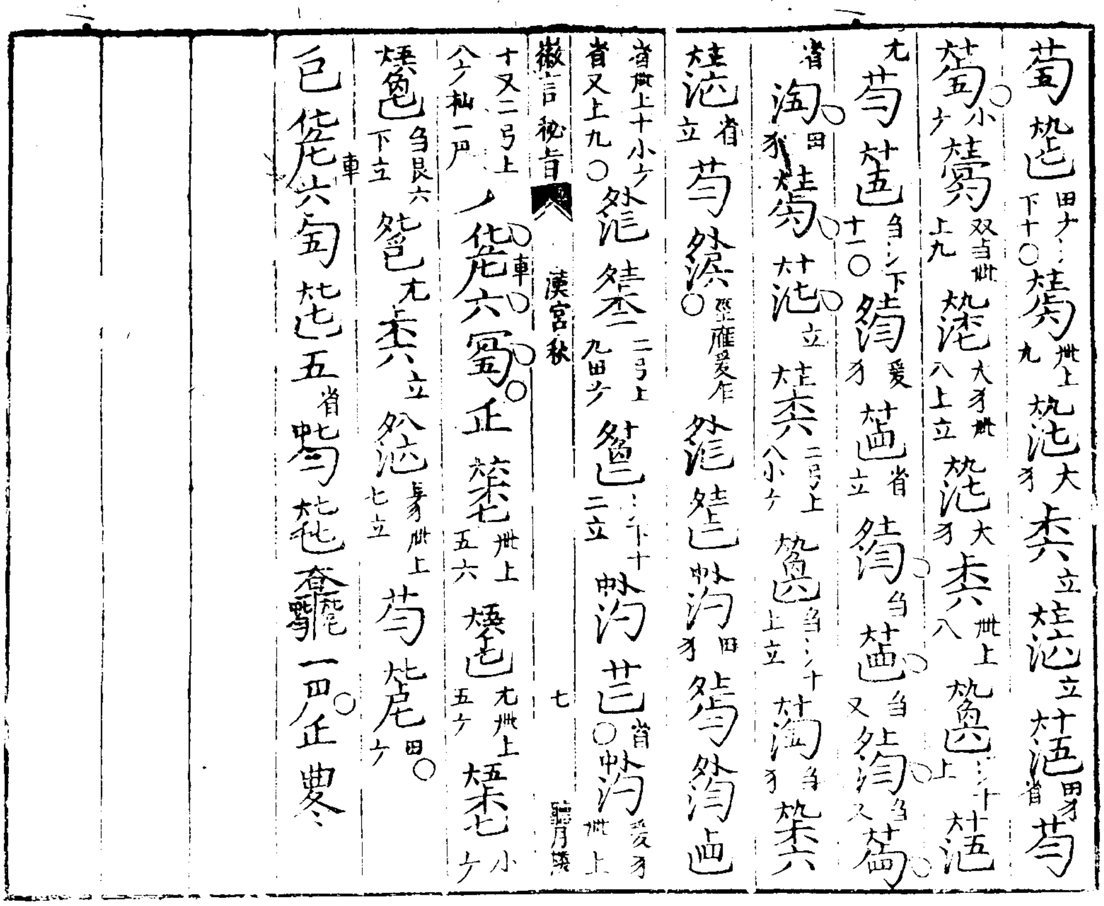
第四段

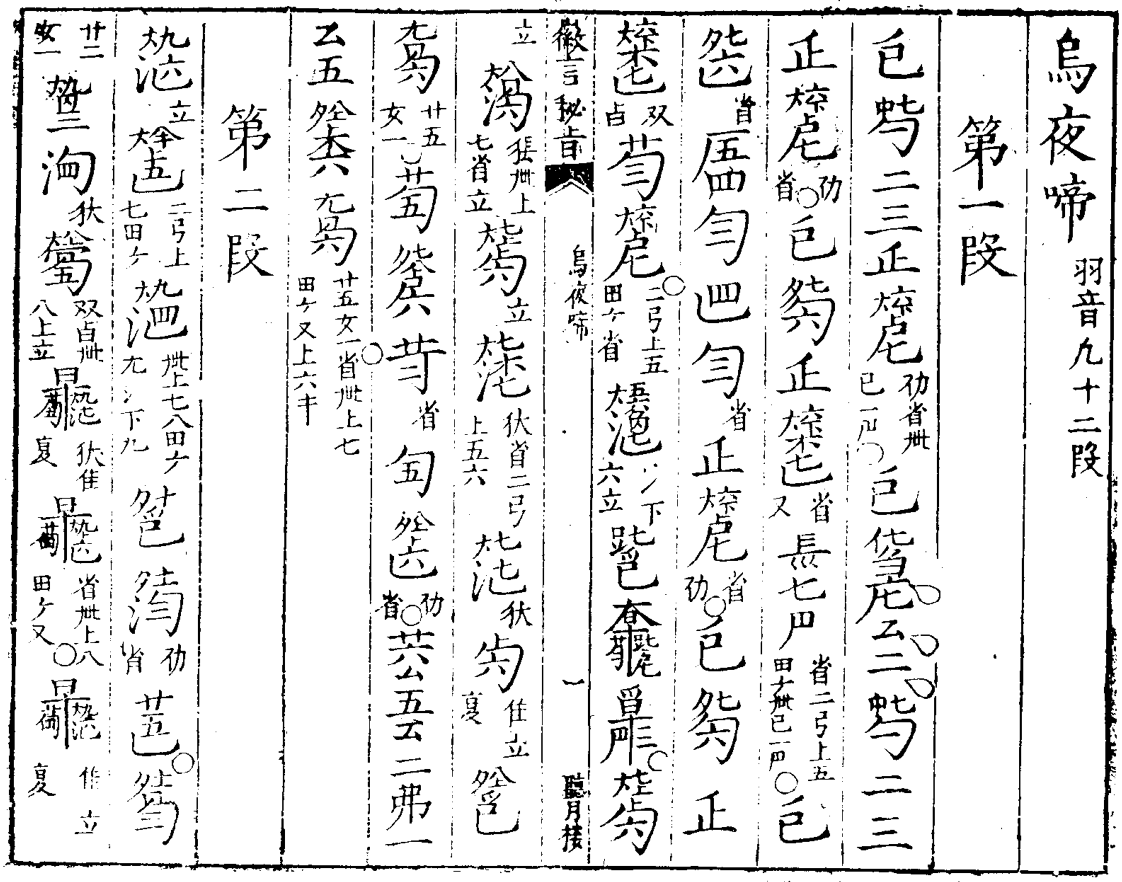
第五段

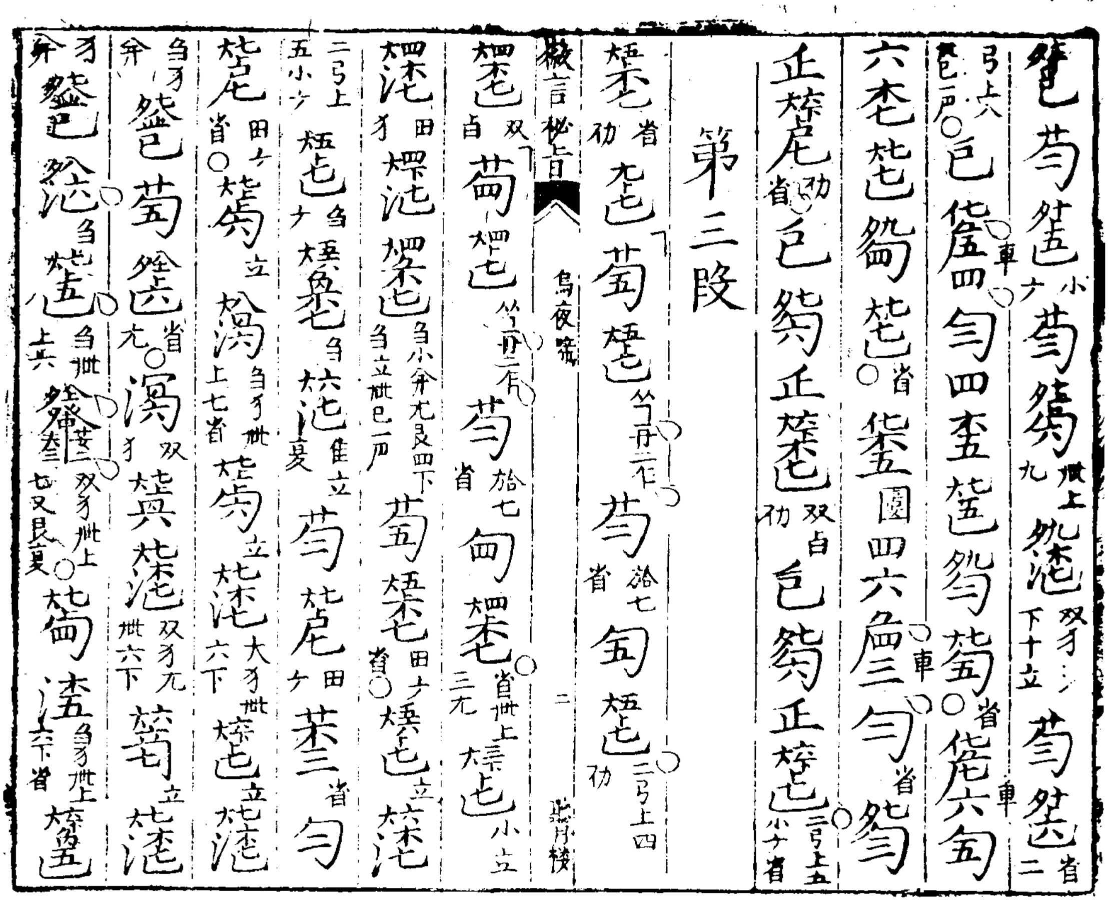

第六段
徽言秘旨
漢宮秋
四
聽月樓

第七段
徽言秘旨
漢宮秋
五
聽月樓
第八段

第九段
徽言秘旨
漢宮秋
六
聽月樓
第十段


徽言秘旨
漢宮秋
七
聽月樓


烏夜啼 羽音九十二段
第一段
第二段
徽言秘旨 烏夜啼 一 聽月樓


第三段
徽言秘旨 烏夜啼 二 聽月樓

[illegible]

第四段

[illegible]

[illegible]

第五段

[illegible]

[illegible]

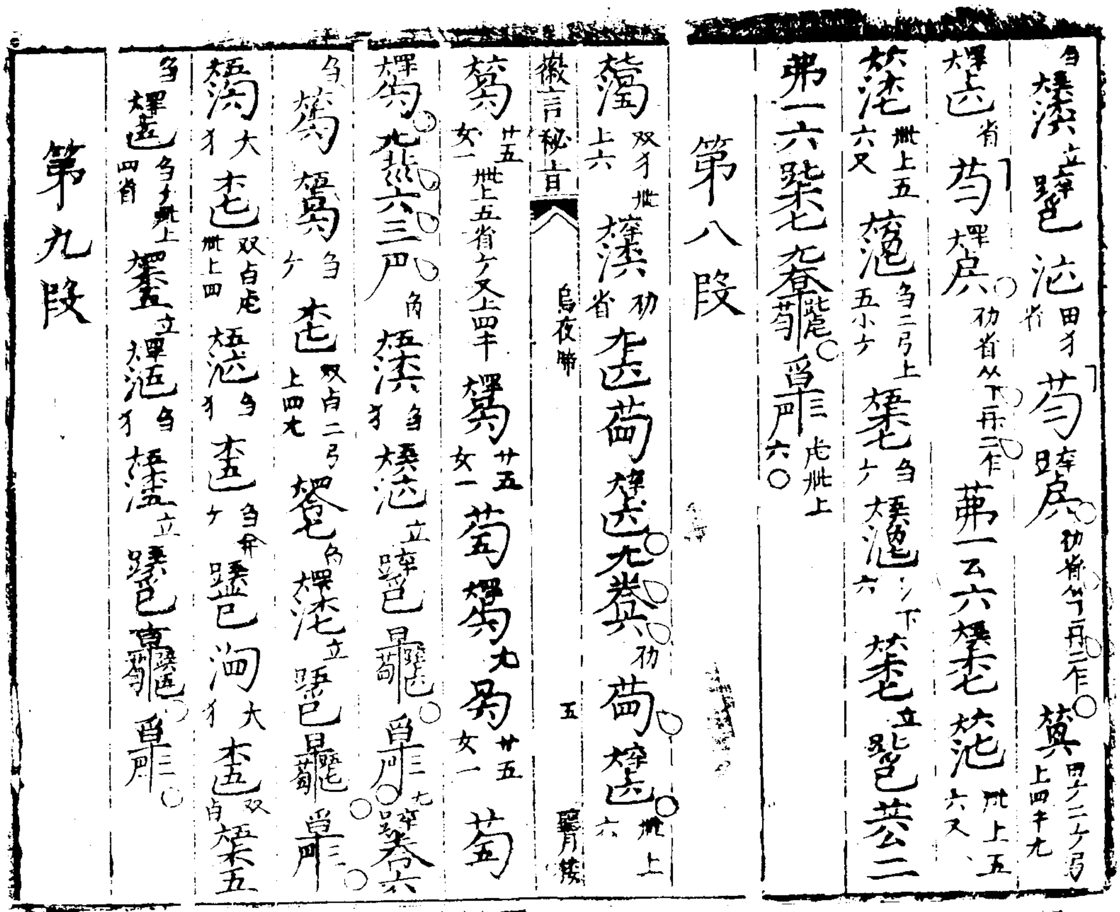
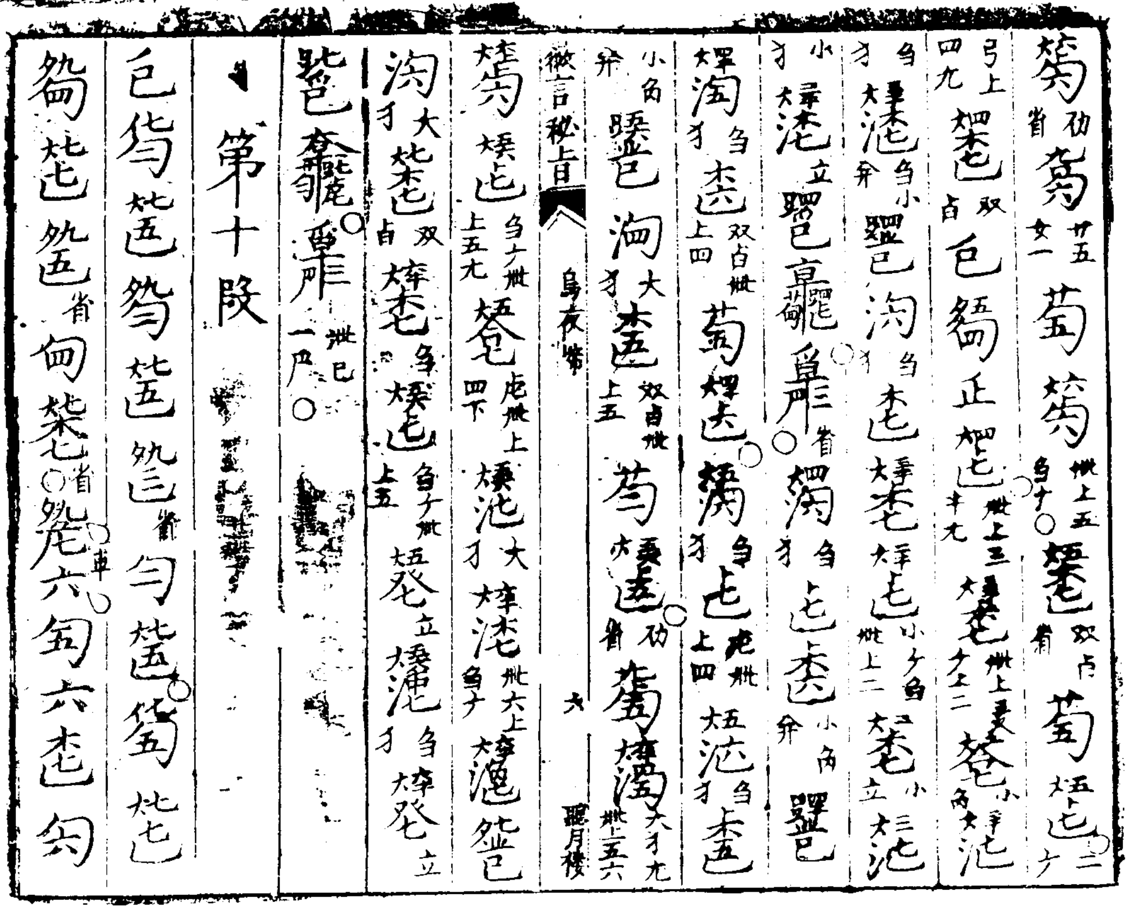
第六段

[illegible]

[illegible]

第七段

[illegible]


第八段
徽言秘旨
烏夜啼
五
聽月樓
第九段

徽言秘旨
烏夜啼
六
聽月樓
第十段

[illegible]

第十一段

[illegible]

[illegible]

第十二段

[illegible]

[illegible]

雉朝飛 羽音九十八段

第一段

芍杏 省 五 乛五 〇 省 厤勹 車 杏 省 五

勹 甸 〇 省 六 尼 五 乛五 省 勹 甸 〇 省 危 六 甸

句 甃 省 木 直 龘 一 尸 卅上九 九二艮 下十二 卅巳 〇 㟁 鴦 小立

苾 省二ㄅ 弓上九 芍 蔟 〇 省 蓓 五 㟁 蒚 双占 卅上 十ケ九 㟁

鵉 㭗 甃 双占二弓上八 九二艮下十立 笙 省 𠚤 芍 笙 十二 乛下 爋

省 芍 龤 〇 省 蒚 双占 鴦 㶣 二弓上 九小ケ 芍 鐇 〇 省

車 萹三 蒚 鴦 鴦 添 豸 杏 小立 鐇 上十 〇 犭 介 卅

綮 省 ケ 卅上九 蕸 乛下十二 小立 卅七 芍 省 勹 尼 〇

第二段

蚼 艮 复 鴦 鴦 鴦 廿二 女 〇 盐 飞上七 十 小ケ 九 二艮下十 乌立

芍 鴦 〇 省 甚 三 蒚 泃 〇 ㄍ 一 鴦 省 鴦 廿二 女一 〇

卅上九 㔺 省二弓 上九 芍 盐 卅巳 〇 艮复 芍 鐇 二ケ 弓上 七小ケ

笙 省 勹 芍 笆 〇 荀 笆 田ケ 乛下 七十小立 荀 笆

二ケ弓上 七卅巳 〇 萹 鴦 小ケ 卅上九 鴦 双 卅八 上卅巳 〇 笵 笆 二弓

上七 荀 鴦 小ケ 〇 卅上七 笵 笆 犭 小隹复 又立 笆 甚

鴉 〇 𠚤 車 萹三 勹 省 甸 笆 〇 省

第三段

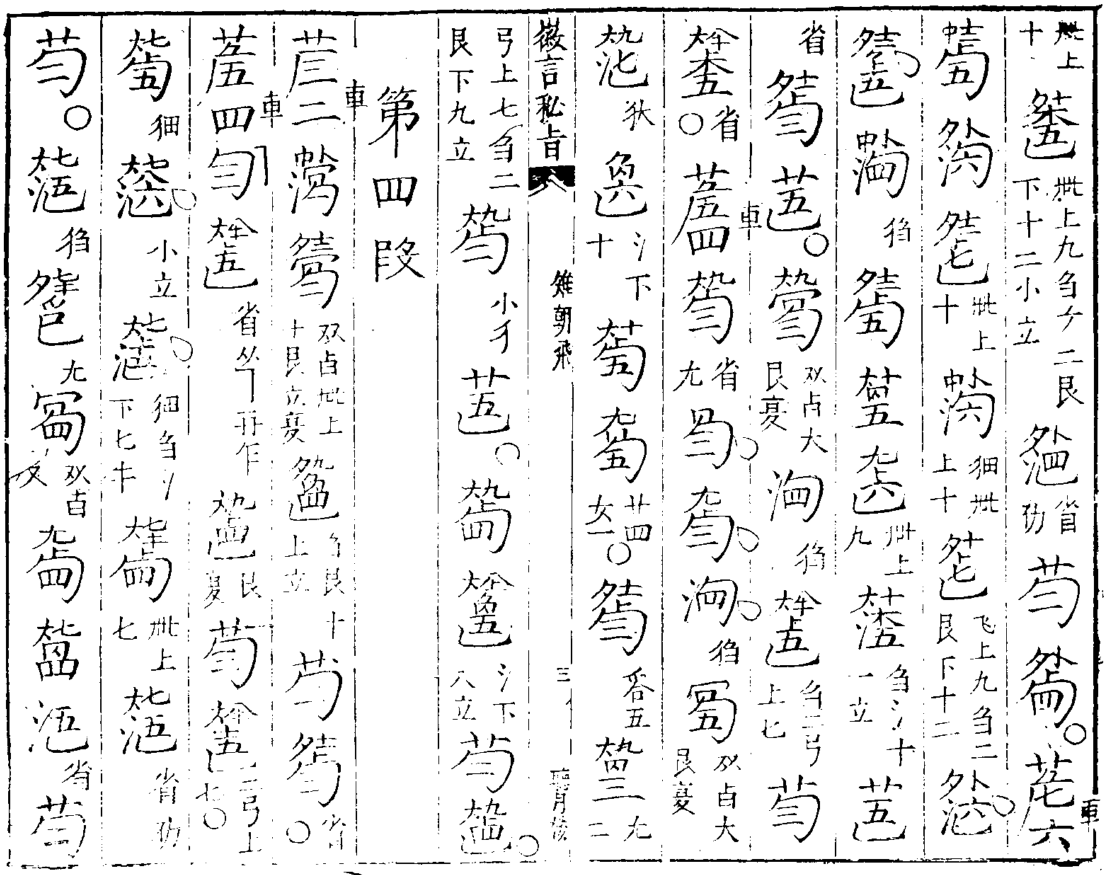
蒚 五 鴦 七小ケ 卅上 笆 上六 乌卅 鴦 七 〇 犭 吞 鴦 七 卅 蓳 七 卅

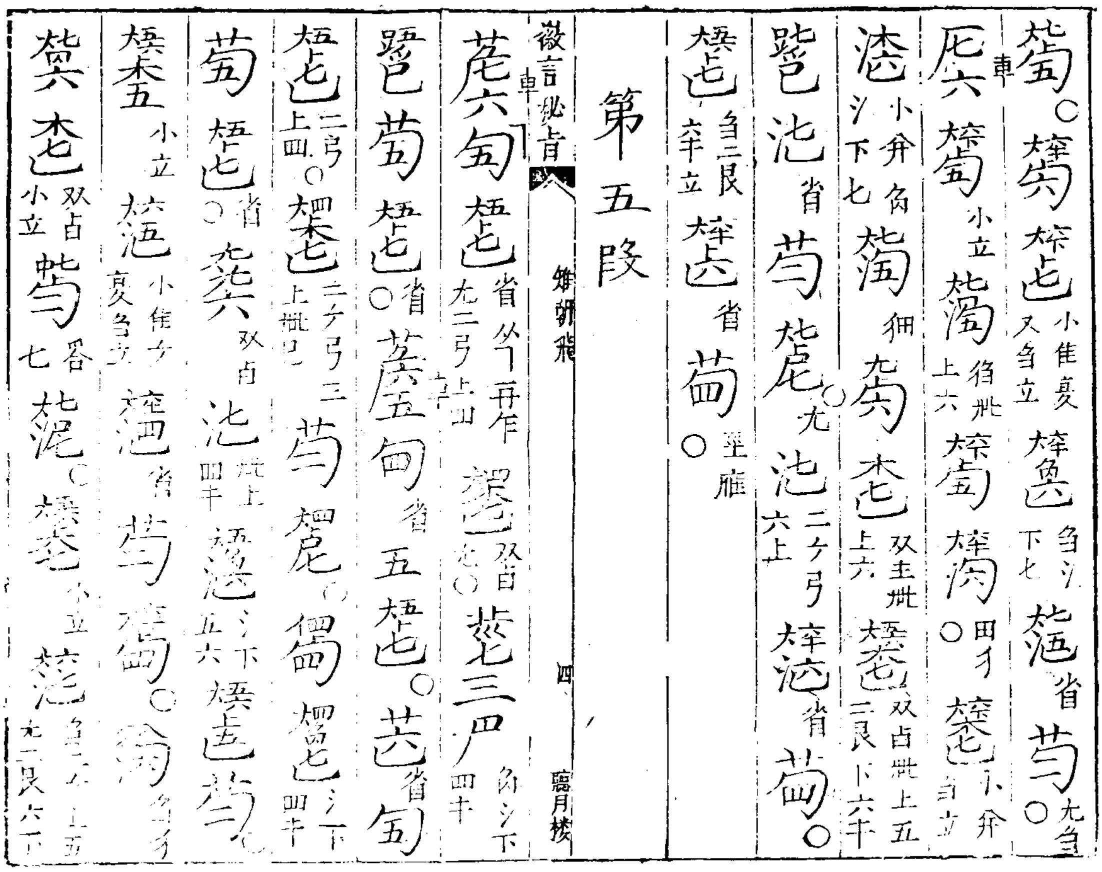
上二艮下 七十立 蒚 七小立 爰 卅上 鴦 上七 乌卅 笙 六小立 细 卅上 笆 犭

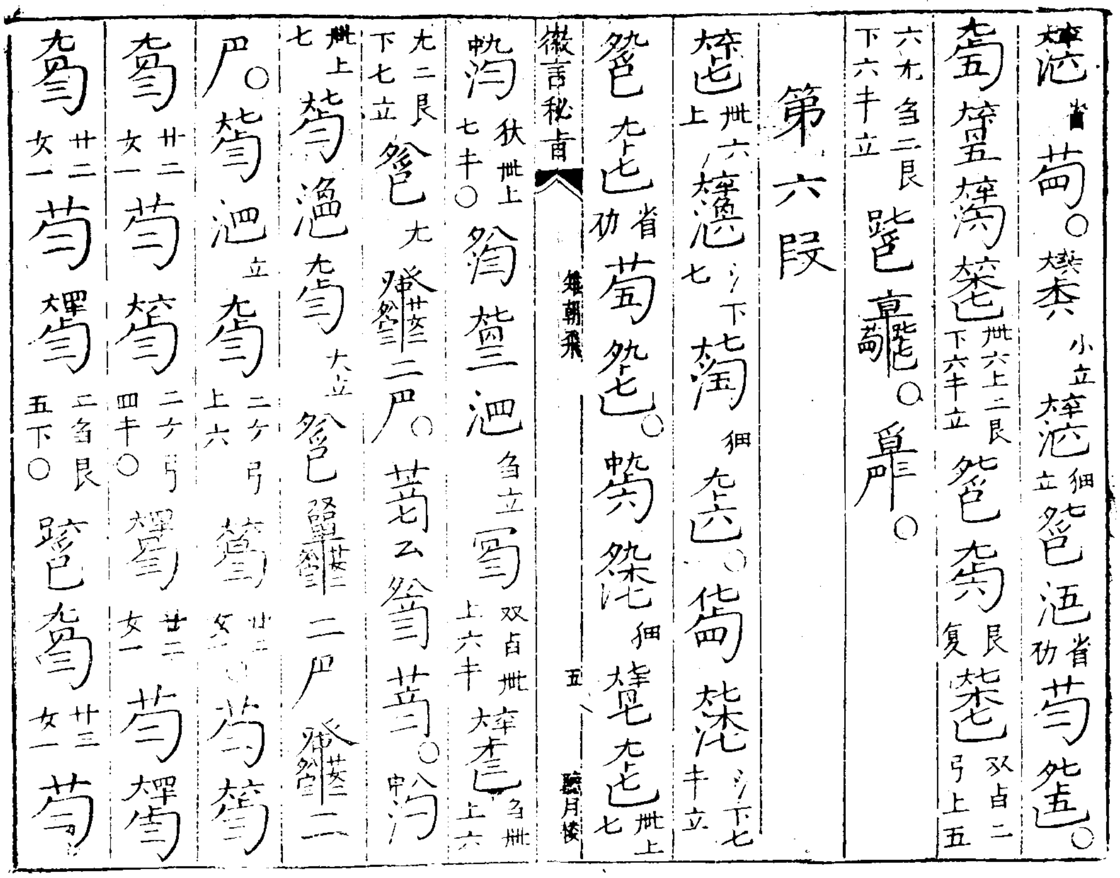
鐇 立 鴦 笆 鴦 复 大艮 鴦 笆 〇 笆 卅八上

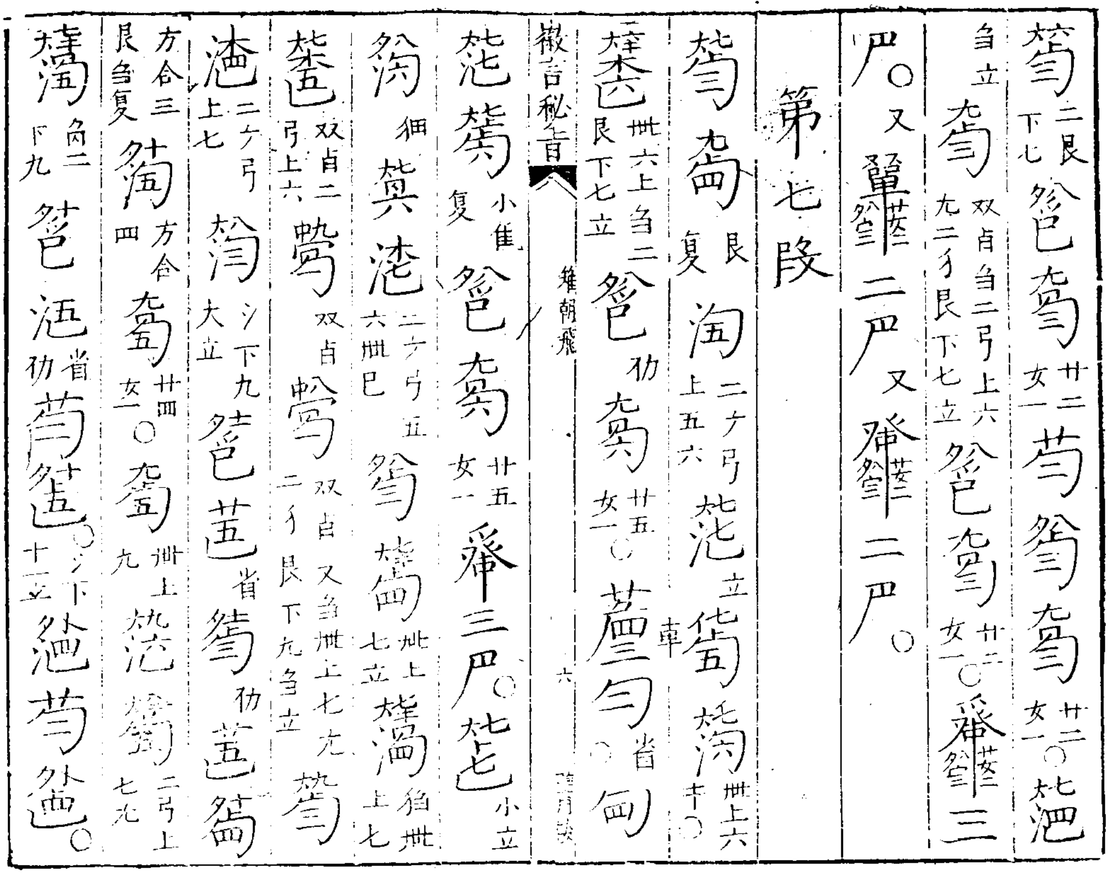
鴦 双豸 笆 泗 大立 鴦 卅八 上 盐 七 卅上 鴦 艮下 八九

立 笆 甚 省 鴦 甚 〇 鴦 鴦 泣 小立 鴦


徽言秘旨
雉朝飛
三
寫月樓
第四段


徽言秘旨
雉朝飛
四
寫月樓
第五段


第六段
徽言秘旨
雉朝飛
五
聽月樓


第七段
徽言秘旨
雉朝飛
六
聽月樓

第八段

徽言秘旨 八 聽月樓

第九段

第十段

徽言秘旨 八 聽月樓

第十一段

[illegible] 省 [illegible] 立 車 [illegible] 㕛卢卌上七ナ二艮下八千

第十二段

[illegible] 卌上七ナ二艮下八九立 [illegible]

徵言秘旨 雄朝飛 九 鷄月樓

㕛卢卌上七男ノ二艮下八千 [illegible]

第十三段

[illegible] 省 [illegible] 一尸止

入㬅叉 [illegible] 八上 九立 十

徵言秘旨 雄朝飛 鷄月樓

[illegible] 卄二 女一 [illegible] 三尸 [illegible] 㕛卢卌上七男ノ二 艮下八千立 [illegible] 卌上 九 [illegible] 十二立 [illegible] 卌上十男ノ庄 下卜立 [illegible] 卌上九二艮 下十一立

第十四段

[illegible]

[illegible]

第十五段

[illegible]

第十六段

[illegible]

[illegible]

第十七段

[illegible]

[illegible] 大立 [illegible] 二良十 一立 [illegible] 礿 [illegible]○ [illegible]○

第十八段

[illegible] 省田七尸 [illegible]○ [illegible] 双占 [illegible]

良夏 [illegible] 廿二 七一○ [illegible] 二立 氵下十 [illegible]○

[illegible] 㔾立 [illegible] 大ㄅ [illegible] 弓二合 上十○ [illegible] 卅上九田 二ㄅ九

[illegible] 㔾氵下十 [illegible]○ 爰作 [illegible] 猱 [illegible]

二爰立

徽言秘旨 雁朝飛 [illegible] 聽月樓

卅上 七卄 [illegible] 二弓上六卄 九二犭良 下七卄又㔾卅上七 [illegible]○ [illegible]

六 [illegible] 六 [illegible]○ 省 [illegible] 二ㄅ弓 上五 [illegible] 氵下六小 徐卅巳

[illegible] ○ 小ㄅ 尾入羽泛

春曉吟 羽音 凡三段

第一段

[illegible] 省 礿 [illegible] 省 五 [illegible]○ ㄅ [illegible] 卢 三 [illegible]

[illegible] 省 [illegible] 省 五 [illegible]○ ㄅ [illegible] 省立 佳ㄅ夏

[illegible] 省 [illegible] 立 [illegible] 秋 [illegible] 双占卅上八九ㄅ又 二良下十二立 [illegible] 立 省 [illegible]

猱 [illegible] 卅上 十礿 [illegible] 弓二合 上九○ [illegible] 㔾 [illegible] 卅上七㔾ㄅ九 二良下八

徽言秘旨 春曉吟 聽月樓

[illegible] 㔾 犭 [illegible] 㔾 [illegible] 㔾 犭 [illegible] 入 氵下 [illegible] 九 [illegible] 上 卅八 [illegible] 良下 七立

[illegible] 犭㔾 [illegible] 㔾 [illegible] 卅上七 徐ㄅ [illegible] 犭细 [illegible] 省 氵下七 十雨ㄅ礿 [illegible] 于七

[illegible] 犭 [illegible] 㔾 [illegible] 立 [illegible] 卅上八田ㄅ九良 下九又下十 [illegible]

[illegible] 双犭卅 上九 [illegible] 立 [illegible] 二ㄅ弓上八 田ㄅ九二良十一立 [illegible] 外泛○

第二段

[illegible] 省 [illegible]○ [illegible]

第三段

鶴舞洞天 羽音九六段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

徽言秘旨　鶴舞洞天　一　醉月樓

第三段

[illegible]

徽言秘旨　鶴舞洞天　二　醉月樓

第四段

[illegible]

第五段

[illegible]

[illegible]

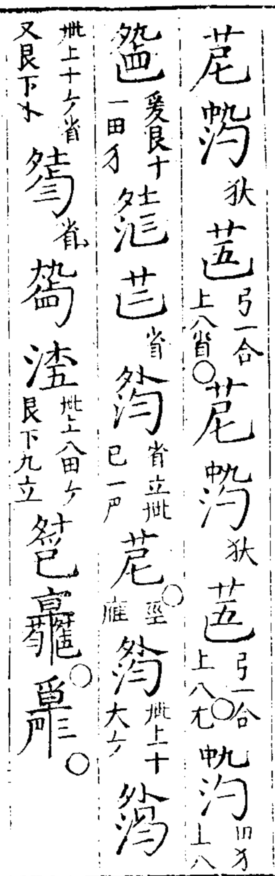
第六段

[illegible]

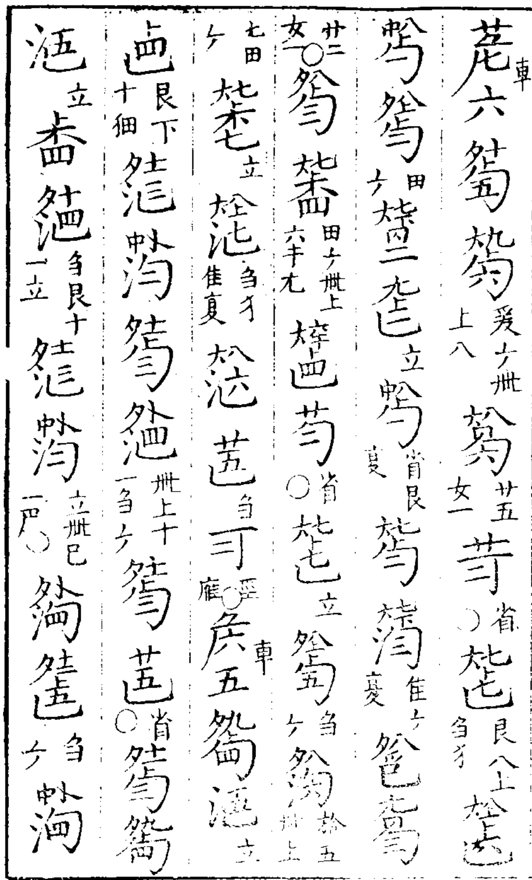
[illegible]

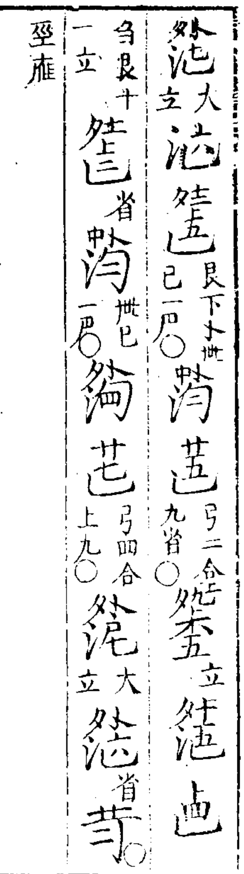
佩蘭 羽音凡十四段

第一段

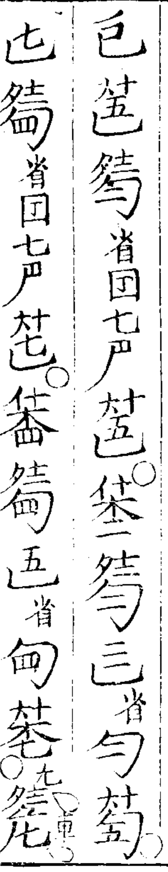


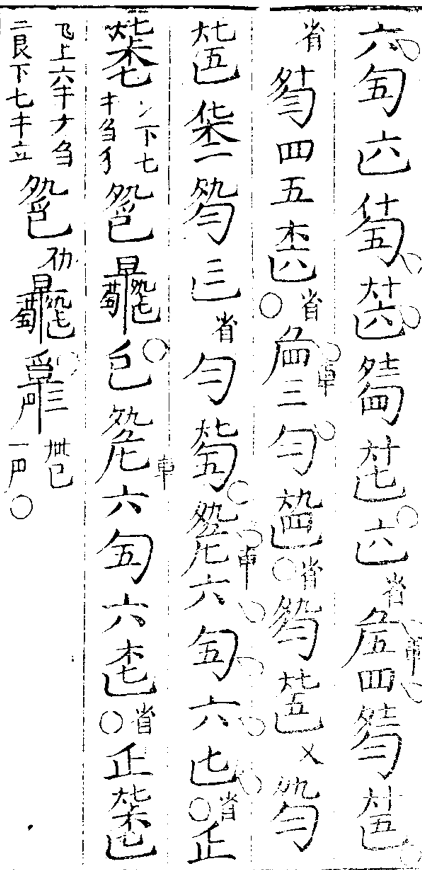
第二段





第三段





第四段

[illegible]

第五段

[illegible]

[illegible]

第六段

[illegible]

[illegible]

第七段

[illegible]

[illegible]

第八段

[illegible]

[illegible]

第九段

[illegible]

[illegible]

第十段

[illegible]

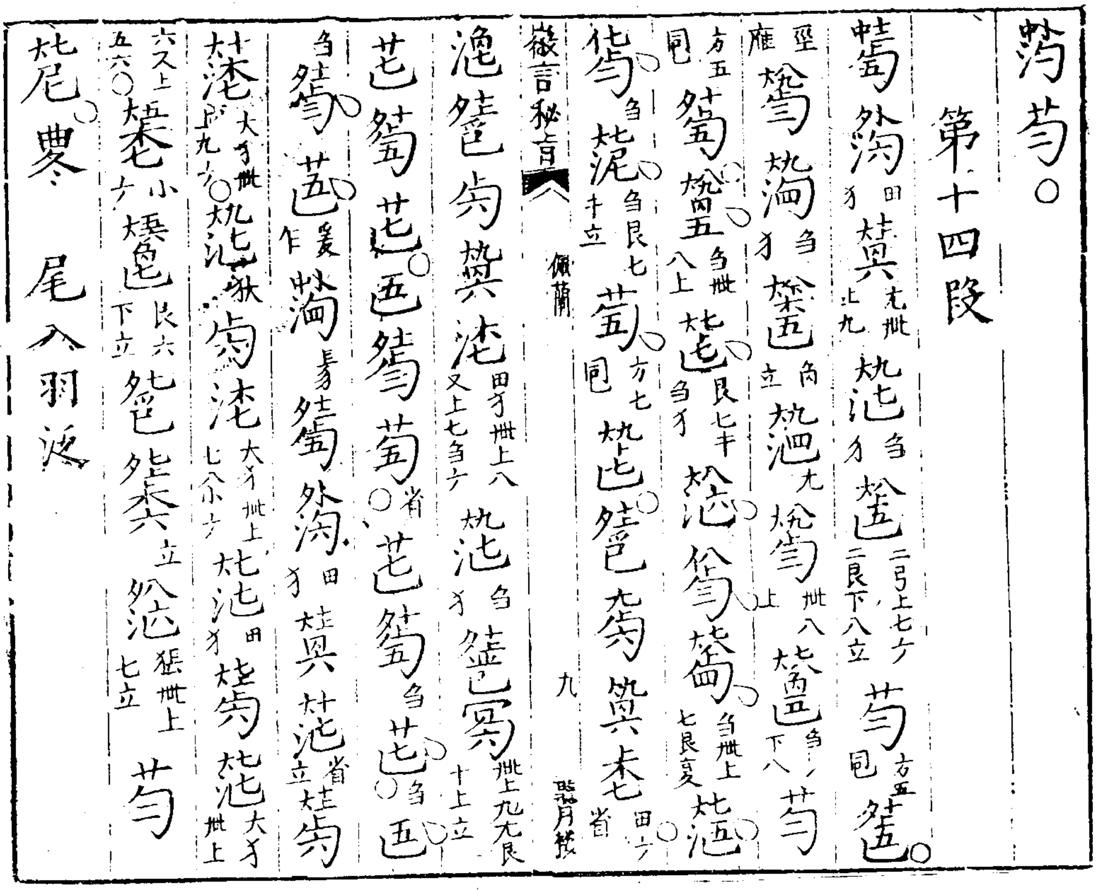
第十一段

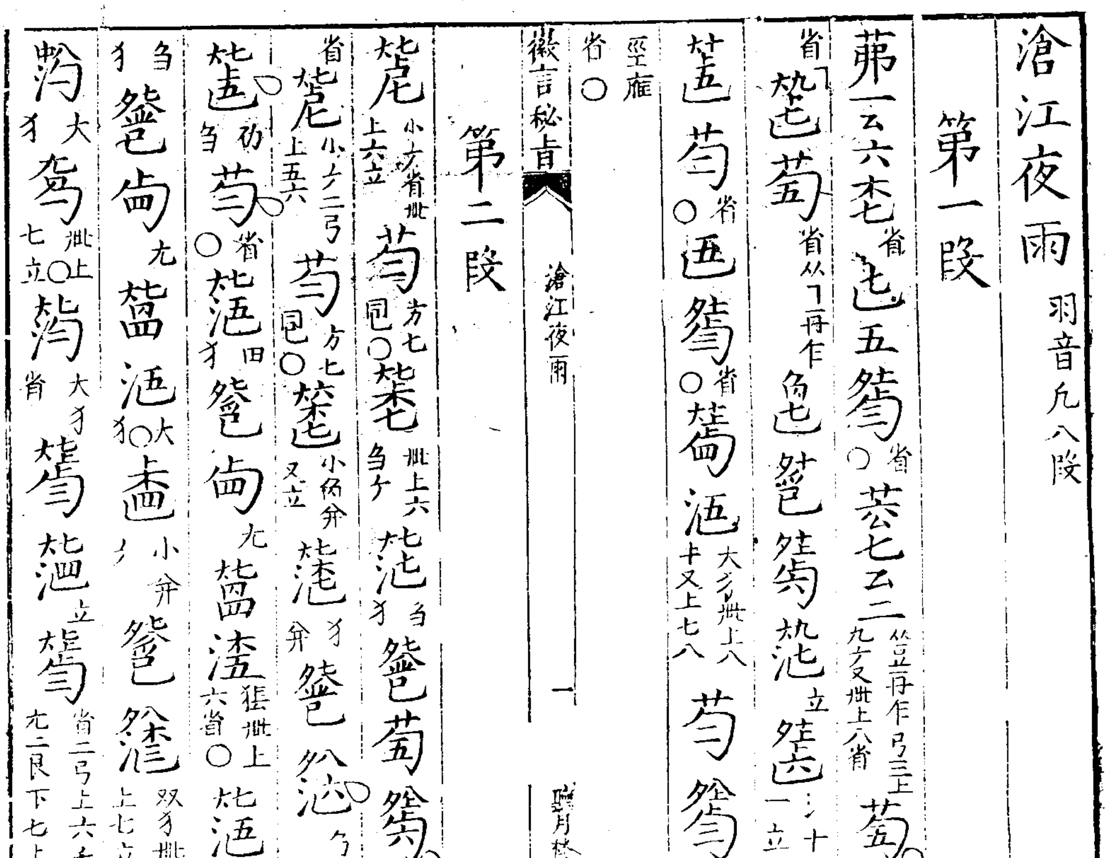
斷曼……

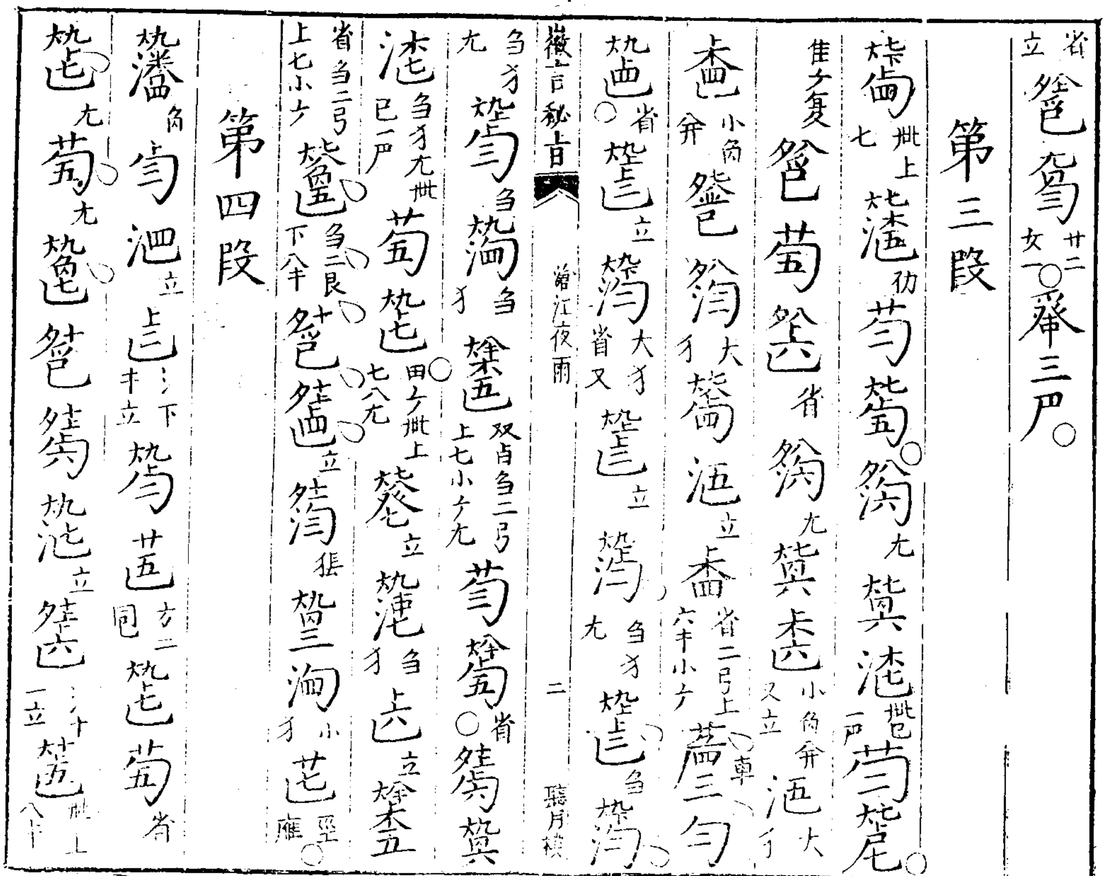
第十二段

第十三段

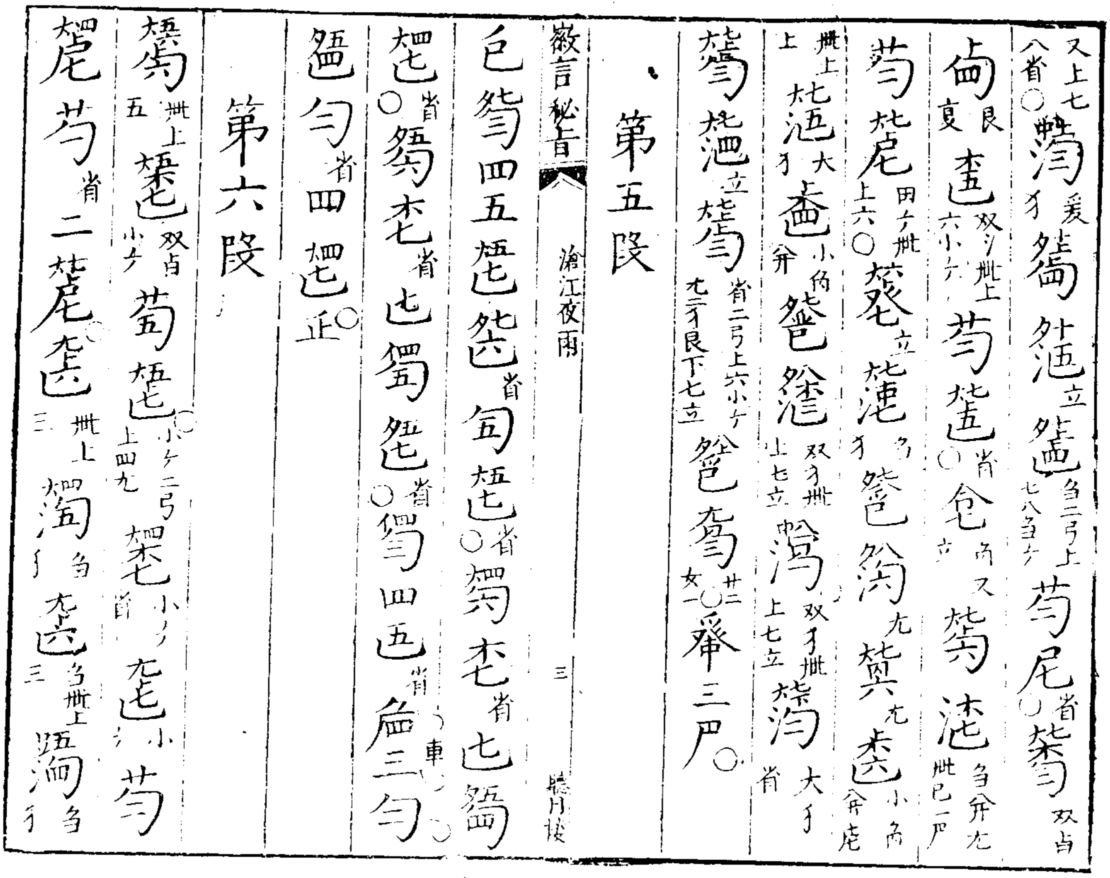
大曼……


第十四段
徽言秘旨
九
尾入羽泛


滄江夜雨
羽音凡八段
第一段
徽言秘旨
滄江夜雨
一
第二段



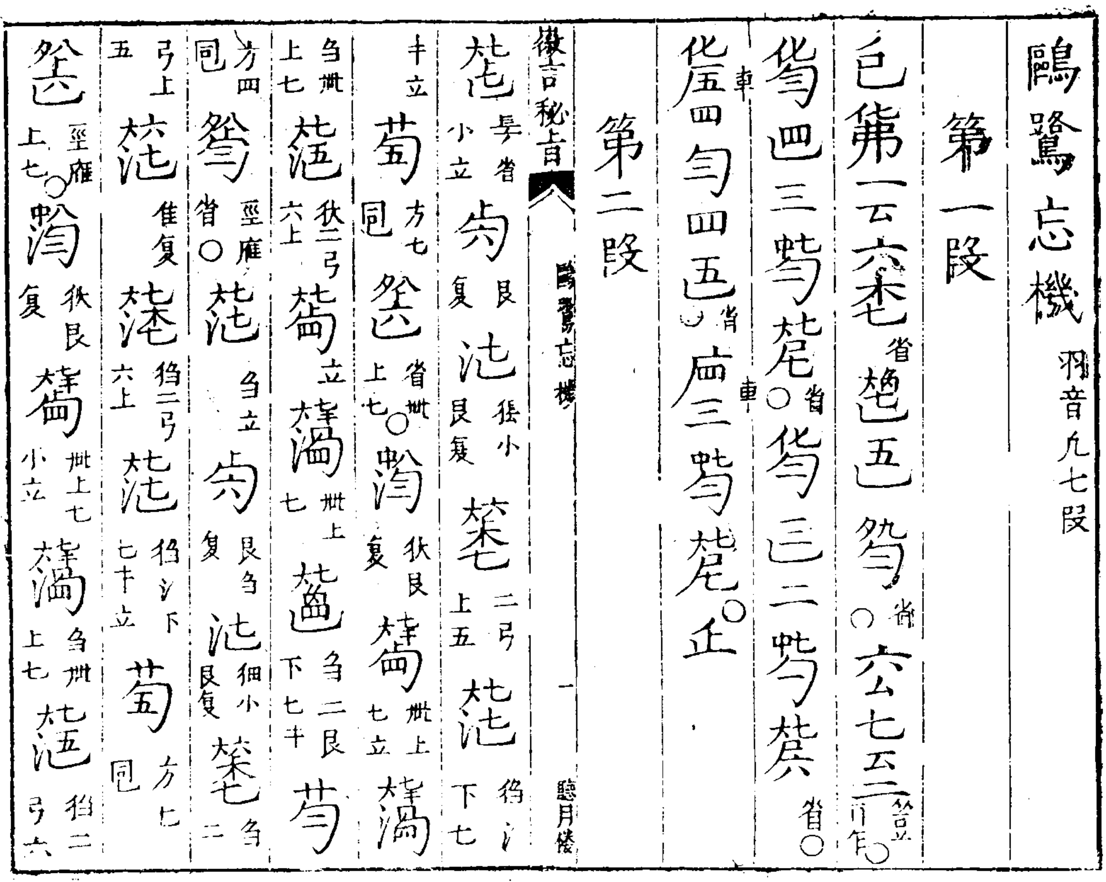
第三段
徽言秘旨
瀟江夜雨
聽月樓
二
第四段

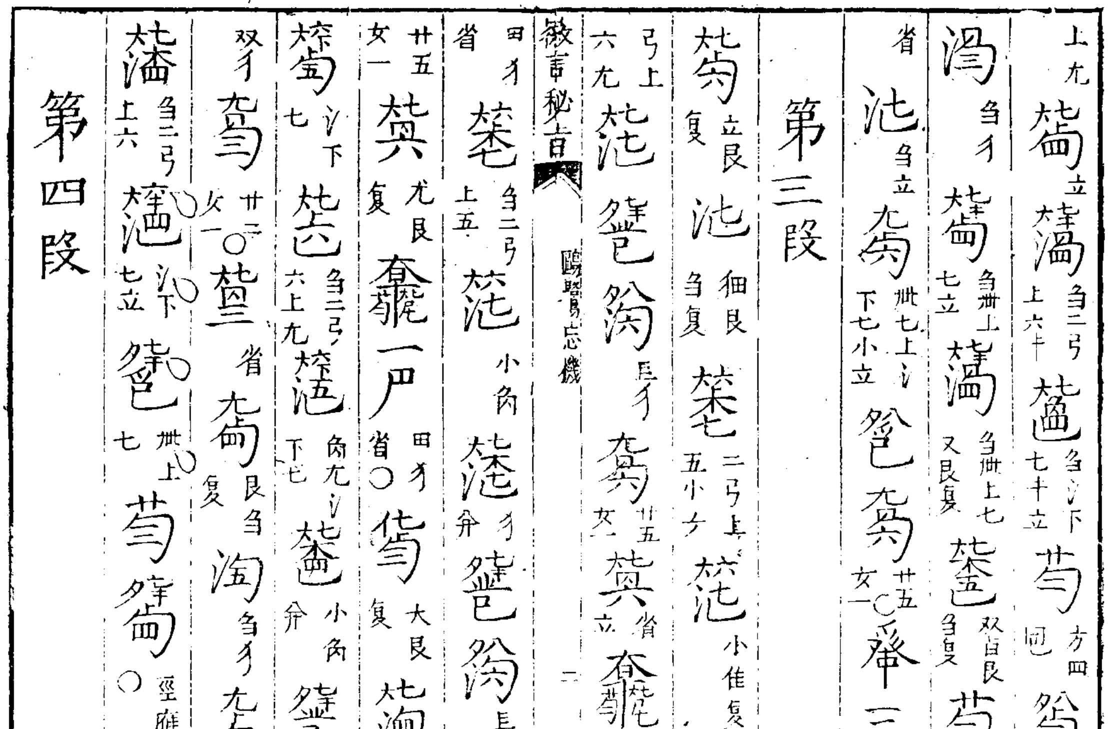


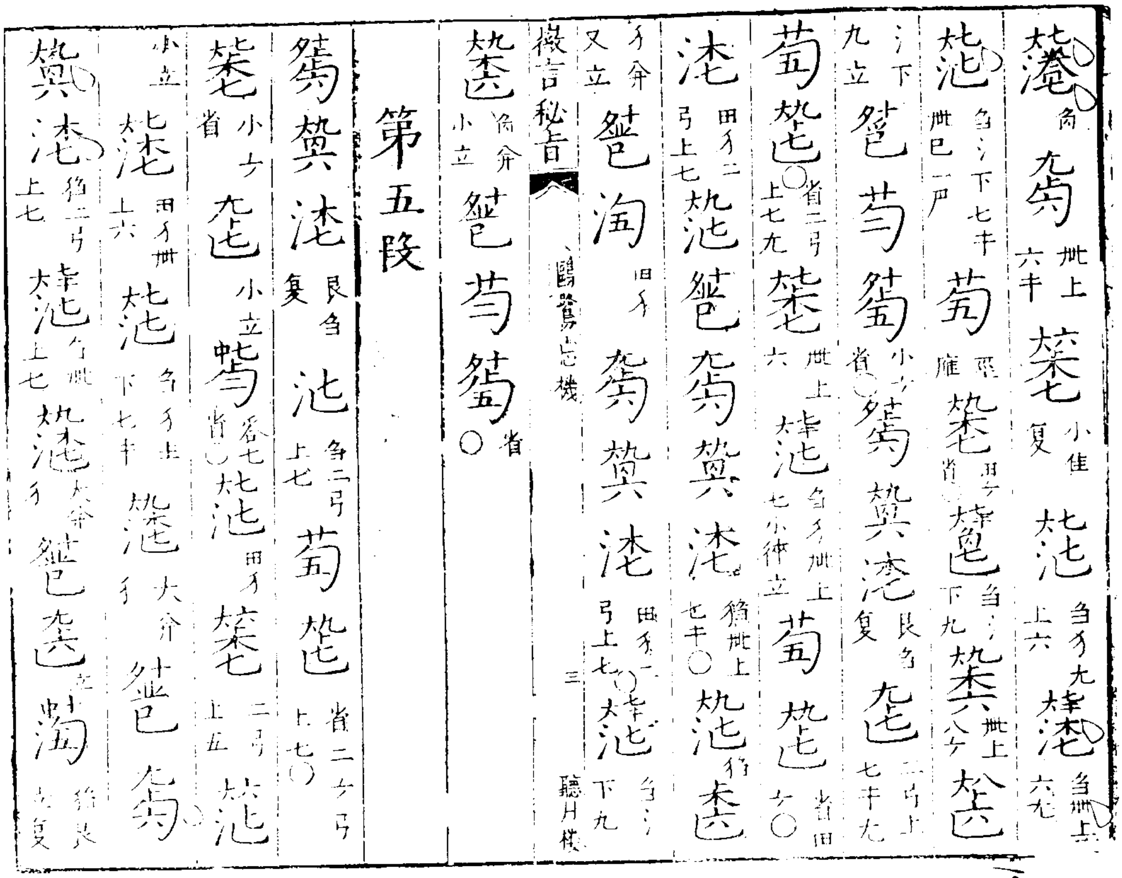
第五段
徽言秘旨
瀟江夜雨
聽月樓
三
第六段

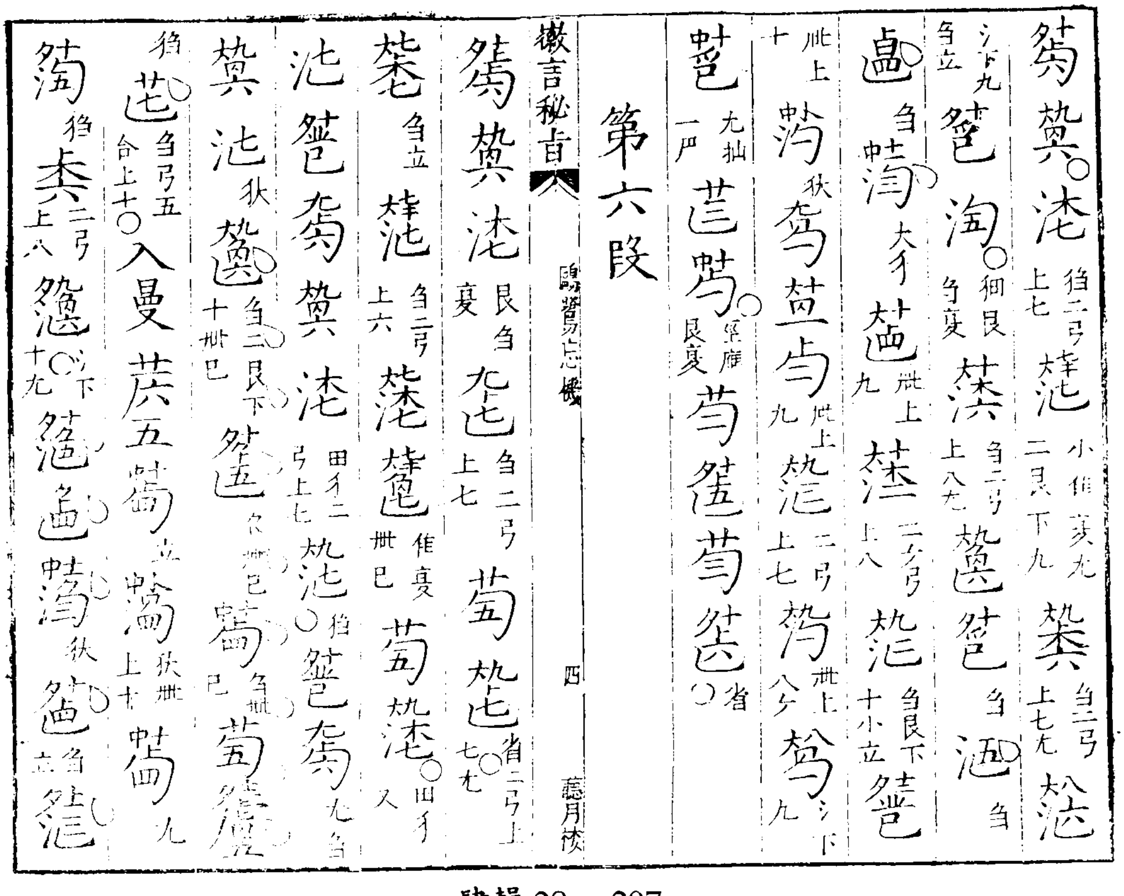
第七段

第八段


鷗鷺忘機
羽音凡七段
第一段
第二段
徽言秘旨
鷗鷺忘機
一
聽月樓


第三段
第四段
徽言秘旨
鷗鷺忘機
二
聽月樓


撫言秘旨
鷗鷺忘機
三
聽月樓
第五段


撫言秘旨
鷗鷺忘機
四
聽月樓
第六段

[illegible]

第七段

[illegible]

大雅

黃鍾調緊五謾一

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

[library seal]

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

第四段

[illegible]

第五段

[illegible]

第六段

第七段

第八段

第九段

第十段

大曼

第十一段

八極遊

慢宮絃一三六各半徽

第一段

第二段

第三段

第四段

第五段

第六段

[illegible]

[illegible]

第七段

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第八段

[illegible]

第九段

第十段

第十一段

[illegible]

第十二段

[illegible]

[illegible]

秋杵弄 即搗衣清商調緊二五七一小徽

第一段

[illegible]

[illegible]

第二段

[illegible]

第三段

第四段

第五段

[illegible]

第六段

[illegible]

第七段

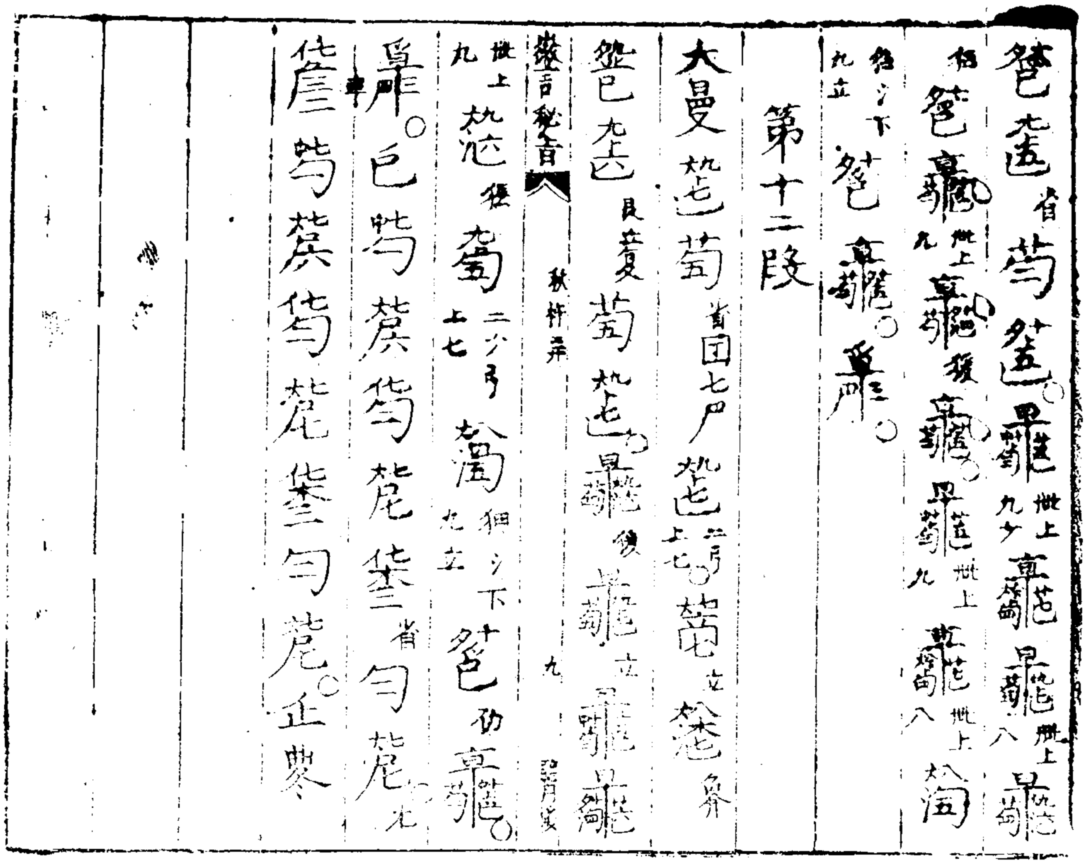
[illegible]

第八段

第九段

第十段

第十一段
徽言秘旨
秋枝弄


第十二段
徽言秘旨
秋枝弄

離騷 淒涼調 緊二五弦各下一徽 凡二十二段

第一段

[illegible]

第二段

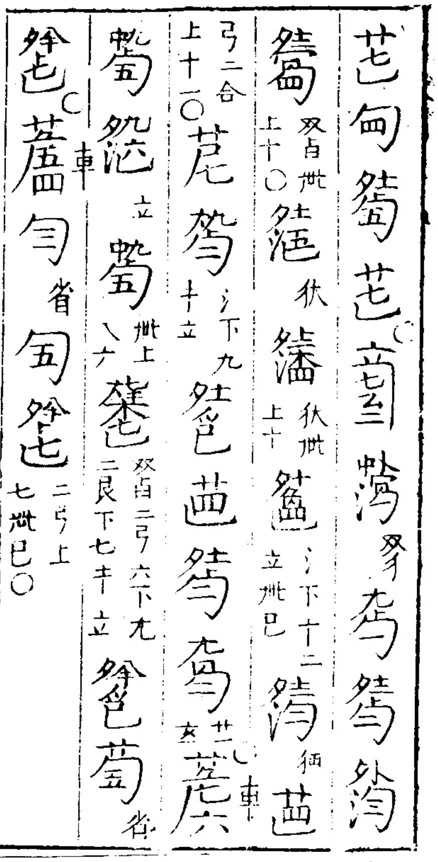
[illegible]

第三段

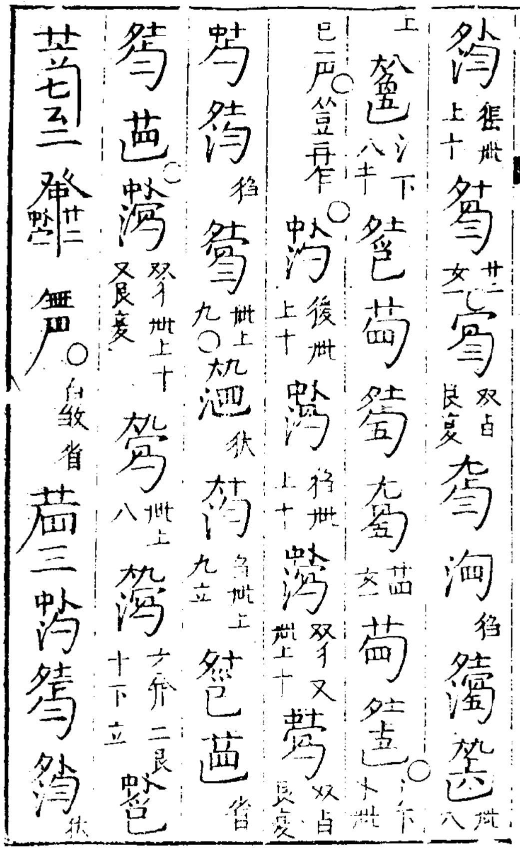
[illegible]

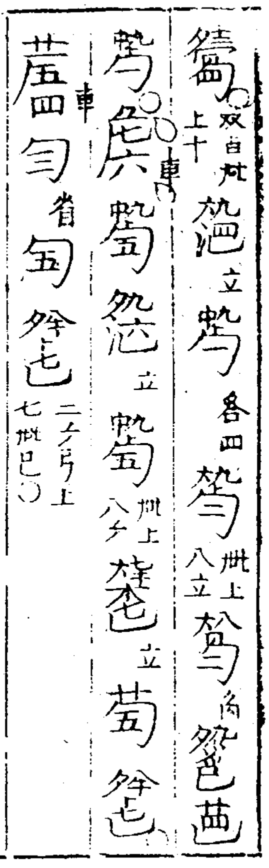
第四段

[illegible]

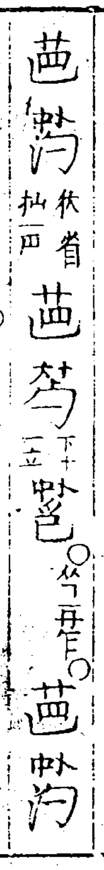


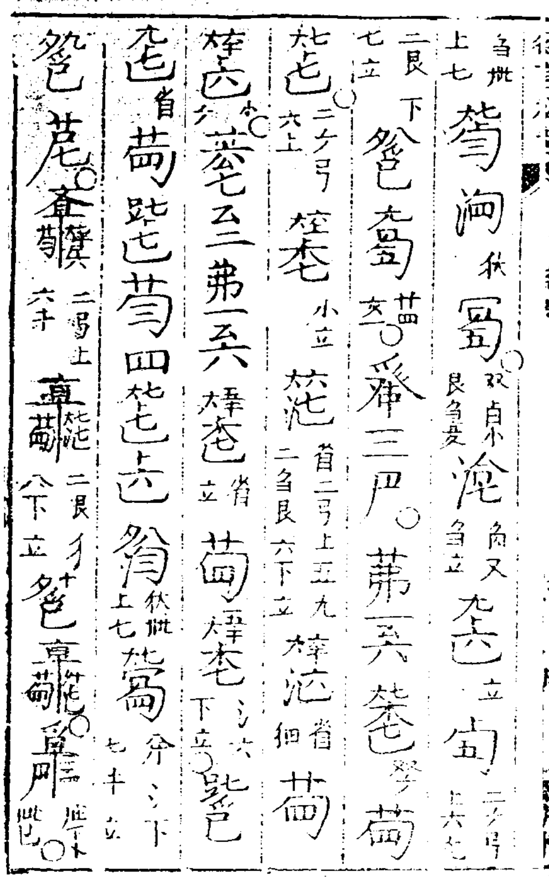
第五段





第六段





第七段

[illegible]

第八段

[illegible]

[illegible]

第九段

[illegible]

第十段

第十一段

禮言秘言 八 離騷 七 聽月樓

第十二段

禮言秘言 八 離騷 八 聽月樓

第十三段

徽言秘旨 離騷 九 聽月樓

第十四段

第十五段

徽言秘旨 離騷 十 聽月樓

第十六段

[illegible]

第十七段

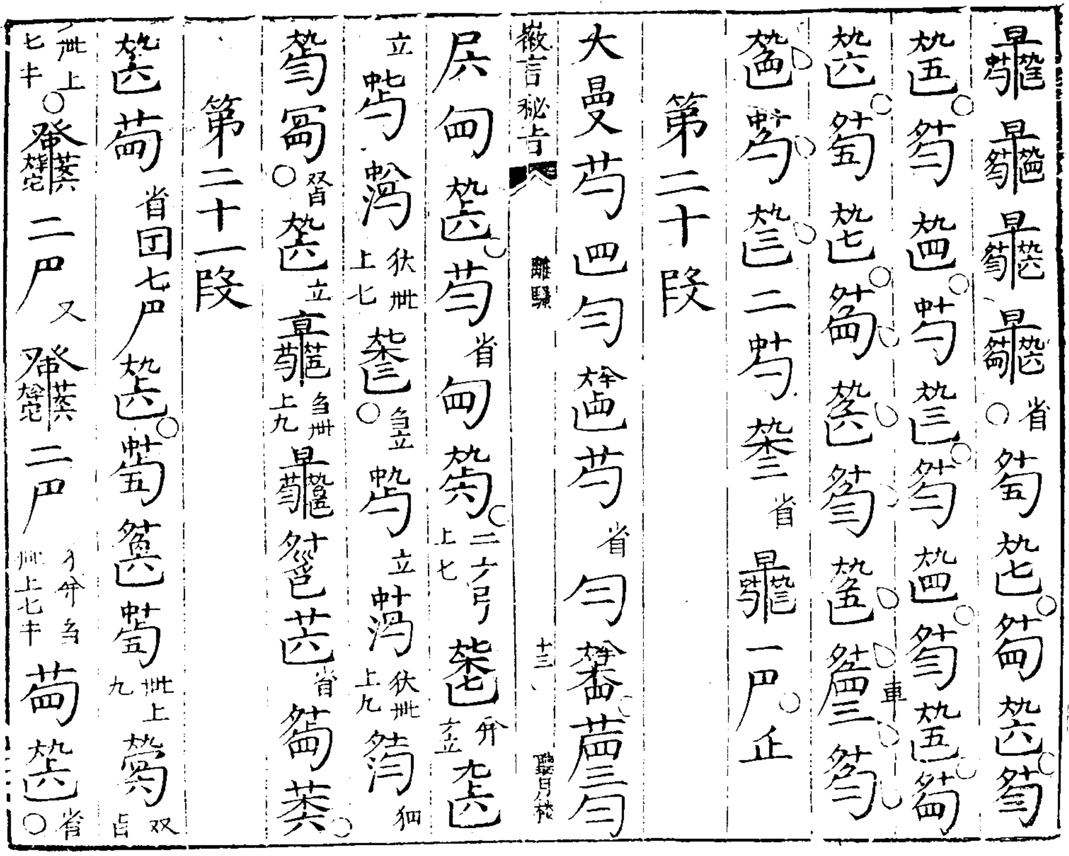
[illegible]

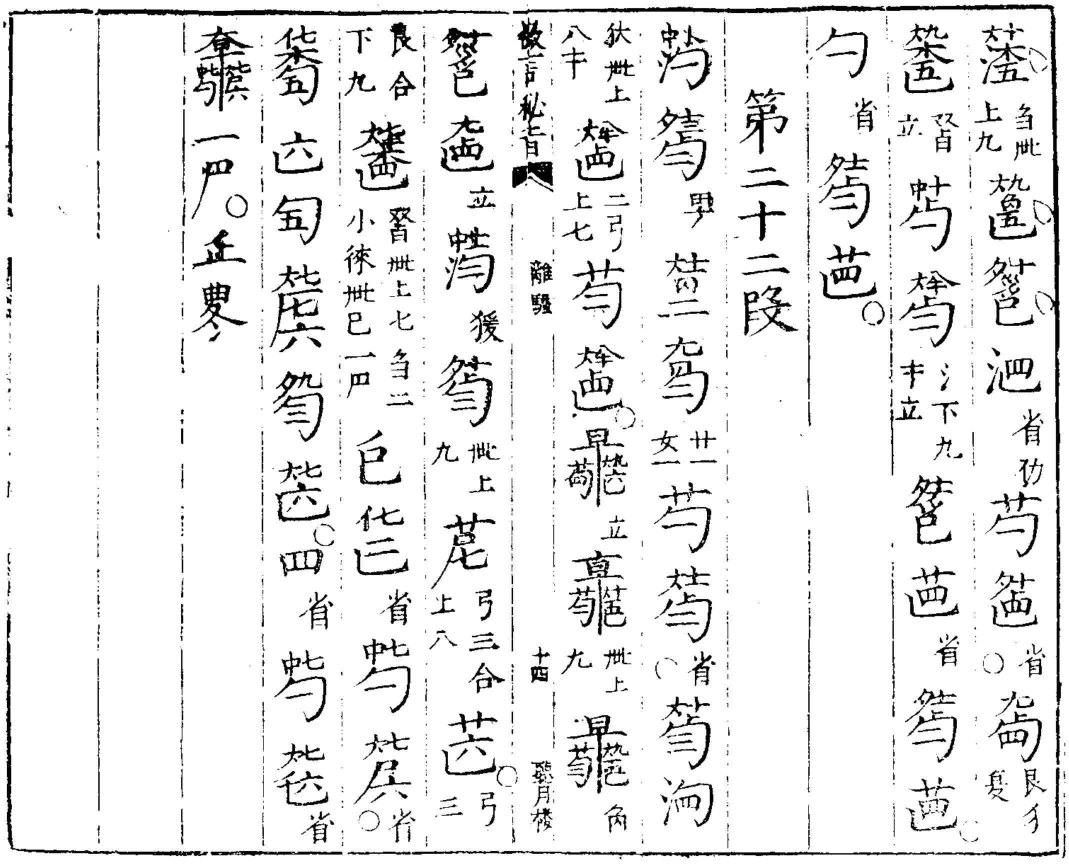
[illegible]

第十八段

[illegible]

第十九段


第二十段
第二十一段
徽言秘旨
離騷
十三
聚月樓


第二十二段
徽言秘旨
離騷
十四
聚月樓

瀟湘水雲　蕤賓調緊五一小嶽凡十段

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

[illegible]

第三段

[illegible]

第四段

徵言秘旨 八 瀛湘水雲 三 聽月仮

第五段

徵言秘旨 四 瀛湘水雲 四 聽月仮

第六段

第七段

第八段

[illegible]

第九段

[illegible]

[illegible]

第十段

[illegible]

[illegible]

欸乃歌 蕤賓調九十八段

第一段

[illegible]

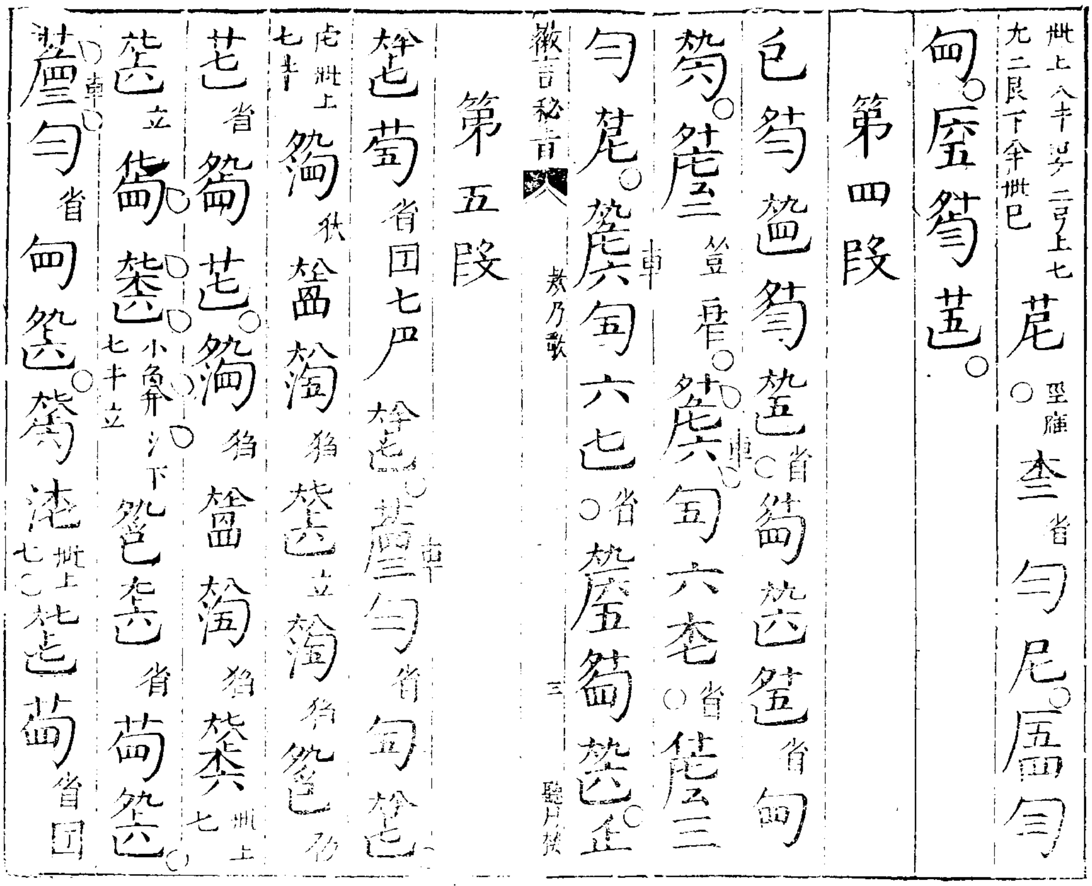
第二段

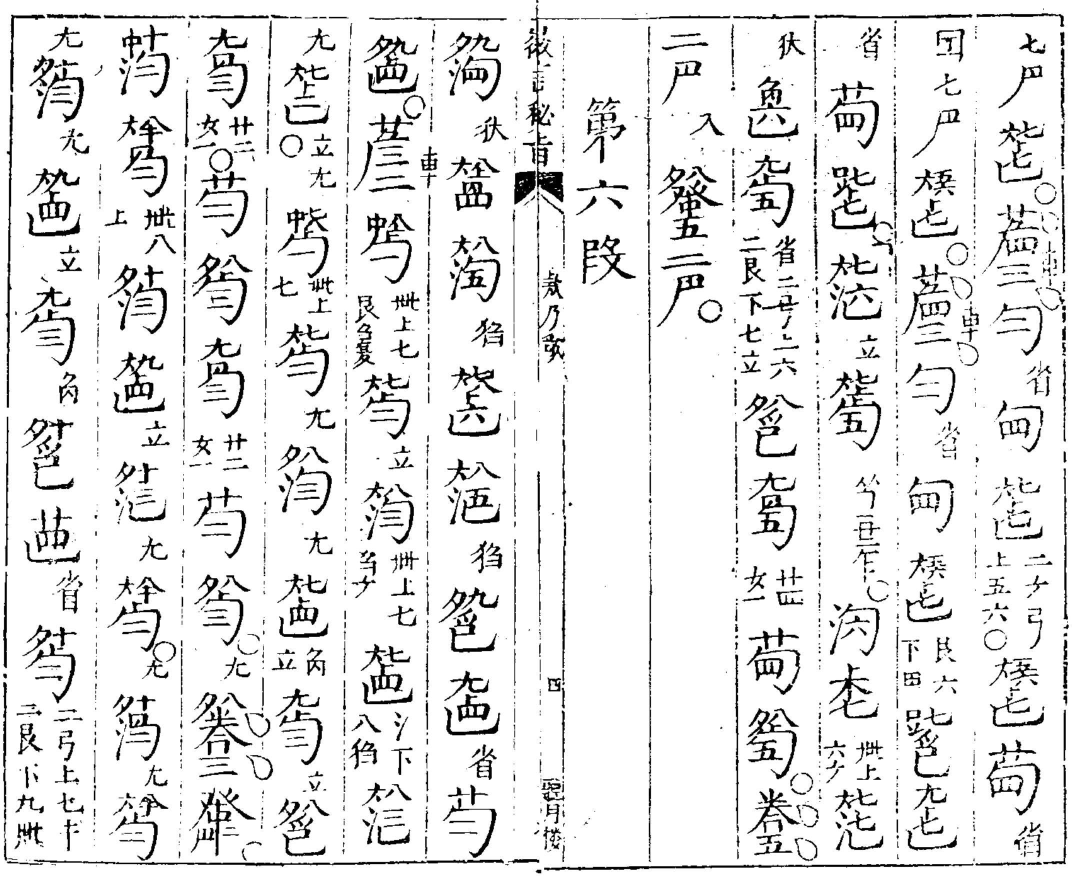
[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]


第四段
第五段
徽言秘旨
欸乃歌
三
聽月樓


第六段
徽言秘旨
欸乃歌
四
聽月樓

[illegible]

第七段

[illegible]

[illegible]

第八段

[illegible]

[illegible]

第九段

[illegible]

第十段

後言秘言 殺乃歌 聽月樓

第十一段

第十二段

秘言秘言 殺乃歌 聽月樓

[illegible]

第十三段

[illegible]

第十四段

[illegible]

第十五段

[illegible]

第十六段

[illegible]

徽言秘旨 敖乃歌

第十七段

[illegible]

徽言秘旨 敖乃歌

第十八段

[illegible]

〔清〕汪天榮輯

德音堂琴譜十卷

清康熙六十年有文堂刻本

康熙辛丑夏新鐫

西陵汪簡心輯

德音堂琴譜

彙輯名家琴譜
附載觀譜字母

有文堂藏板

序

余少於琴若不解所為琴者值鼓者聽之其聲質素如也泊如也非所好也便置之不復求其鼓之工與拙聽之而已又安知其聲之何如耶久之值晉陽郭子裕齋來遊武林雅擅此技如高山流水陽春白雪一鼓再行宮商若調山川志在巍巍洋洋俱在手指間揮送去來此古之遺音也若夫歸去來辭秋聲賦與夫猿窟雙清漁樵問答之類閒或及焉清幽縹緲栩栩欲仙古為人逸致如或見之豈惟想像而已哉至於漢宮春漢宮秋鷗鷺平沙種種名類劇名語類劇語予竊疑非古不敢與論而且梵音褻曲輒同古操以登鼓則幾於雜矣大雅不作豈其然乎郭子才兼而亦不廢斯一二夫亦其平生之所習如此余於是乃有感焉夫人情之所不能已已未有不緣感而生者今者郭子以琴感予

予為之穆然以思怡然以得雖其辭之純古澹泊雅不取說於人而人無不說之者以其辭之自來固真絕不與繁曲同詞淫哇並響也郭子遜巡遜謝曰此非予之能其譜則如是也因出所藏閱之始知按抑吟猱以指諧掌而其間或長或短或輕或重或疾或徐以法度準繩之不易假令觀之者一望而知其道如是止習之者始終習之而知其法如是止其不得心應手而

有從容自如之樂者豈理也哉因校而付諸梓人爲然不惟以迹論夫運斤成風而斤可除得魚忘筌而筌可廢無他以其化故也古之聖人賢者以及忠臣孝子高士名流之華有感於中而頗有所作以道其情輒自見其憂淚思遠之致蓋未嘗必拘拘一操而爲之即如習之而和和之而成聲其於天地之不測人事之難知或者屈或者伸或者得或者失變化無常倚伏不

定每於瞬息之間偶有所觸而遽自得之悲愉殊情慈戕異感甚矣琴之善變也又何譜之爲不知自有琴以來庖羲農虞夏至今數千百年而不廢者則曰其譜在故也此之所謂法也不然哉何不虛嶧陽之桐乎不然哉何不作廣陵散乎予已請與之觀譜

康熙歲次辛未荷月新安汪天榮簡心氏題

德音堂琴譜

語水吳之振孟舉鑒定

語水吳寶林榮期
新安汪天榮簡心 仝校

凡例

一琴式製度各代不同今書圖備觀以見古人制器命名取意之妙

一歷代名人所製琴曲今悉載入使展卷如

對古人

一琴譜充棟盈笥始以世之所推重者拈出以俟知音

一譜中指法該至某徽幾分者俱訂正詳細倘徽訛絃走又在指下準繩無泥于譜也

一古今譜曲雖屬名人所傳于中指法向背多不留意當勾者剔用抹者挑使人難記易忘故悉皆改正至于有七絃用勾剔者

此大失講究惟要如一則不妨用矣

一琴乃天真元韻音出自然不喜以文拘之拘之則音雜滯其高下抑揚故取音而棄文然亦有舍文而不能成音者故可删者删之不可删者存以備觀焉

一譜字不註指與徽者概從上文

一音止有南北二派故嚴天池删訂天下名譜以古浙中州爲主今人多言浙操閩操

江操更及川廣之分以吳爲最不知吳即南音派止有二今特爲表著焉

一用指取音貴乎蒼老恬靜不宜油媚作勢徒悅人耳目致有琵琶聲箏聲者

一大指按絃將食指作圈甚爲醜陋

一名指按絃食中不可豎起致使吟猱不活

一彈法不可兩手翻覆扯鎖吟猱劈柴勾剔

語水吳之振孟舉鑒定

語水吳寶庾武岡　新安汪天榮簡心　仝校

纂古要言目錄

琴之象形、撫琴轉絃歌、琴有七要、
五音審辨、五音論考、十三徽論考、
七絃論考、指法提要、指下五功、

指有五能　指有五病　身有五謬
琴有十四宜彈　琴有十三不宜彈
指下十善、琴有九不祥　琴有二十紕
操琴十戒　鼓琴十二欲、琴有五變、
琴有三等、上新舊絃法　放琴坐席法
上琴絃法、和絃間勾說、掛琴要法、
琴背選刻字樣

德音堂琴譜目錄

宮音
洞天春曉　陽春　高山　流水
圯橋　鷗鷺　崆峒引　歸來曲
商音
墨子　白雪　風雷引、秋江夜泊
靜觀吟　夏峯歌　釋談章
角音

春怨　蒼梧怨　列子御風　平沙
良宵引
徵音
塗山　樵歌　蘇門長嘯　爛柯行
山居吟　洞庭秋思
羽音
佩蘭　秋怨　參同契　春曉吟
商角音

神化引

黄鍾調

大雅　安樂窩

凄涼調

離騷

蕤賓調

瀟湘水雲

姑洗調

飛鳴吟

德音堂琴譜卷之一

語水吳之振孟舉鑒定

語水吳寶芝瑞草
新安汪天榮簡心　仝校

歷代聖賢名錄

伏羲　起制，象鳳集桐而形琴，

神農　削桐爲琴，以絲爲絃，以通神明之德，合天地之和，

黄帝　作夢遊華胥引，八極遊，

伶倫　制琴音，

唐堯　作太平引，神人暢，

虞舜　作南薰歌，歷山吟，

許由　作遯世操，棄瓢引

康衢老人　堯時人，作擊壤歌，

娥皇女英　堯女，作湘妃怨，

大禹　作襄陵操，

成湯　作訓佃操，

師紋 殷之樂工，撫一絃琴則地祇皆升。

虞晞 進文王琴。

周文王 作拘幽操、思舜、師賢曲、懷古引。

武王 作白魚讚。

周公 作越裳、岐山、大雅、關雎、伐檀、騶虞、鹿鳴、鵲巢、白駒。

仲尼 作思賢操、尊商意、猗蘭、獲麟、將歸操、龜山操、風遊雲、東周。

師襄 衛人，作七十二調、八百九十曲，為孔子師。

曾子 南武城人，作殘形操、歸耕引。

子賤 魯人，彈琴不下堂。

閔子 魯人，作離洞雲、朝天鶴，獻孔子。

賀雲 魯人，遇神人授以皎月、風雷引二曲。

尹伯奇 作履霜操、撥蜂曲。

牧犢子 齊宣王時人，作雉朝飛。

商陵穆子 作別鶴操。

長沮桀溺 作大遊、小遊、長側、短側，二隱士名。

謝涓子 晉人，授清江引於毘陵之女，作天風環珮、神遊六合。

司馬相如 漢蜀人，作孤鳳求凰。

成連先生 伯牙師。

伯牙 作高山、流水，弔鍾子期，水仙曲。

鍾子期 爰成連百二十曲，補作五百八弄、二十八調。

列子 戰國時人，續襄陵，作枯魚曲，緩七十二小調，作一百二十種雅弄。

莊子 作神化引、夢蝶遊。

白玉蟾 作琴賦。

蔡邕 漢臣，作長清、短清、秋月照茅亭、山中思友人、秋思、綠水曲、遊春、嫦娥霜夜幽谿靜、五弄。

梁鑾 漢人，作平陵曲。

馬明王 制琴名巨皋。

張道 漢人，作魚躍水津、二十弄。

蕭祐 唐時人。

師曠 晉人，作陽春、白雪、玄默、白雲引。

卞和 楚人，作二獻及倚玉斗荊軻。

箕子 商臣，作佯狂操、麥秀歌。

白鶴子 僧覺道、投授琴道怪之、釋徒不傳與聖教、

洞虛皇甫 世以琴道鳴、門弟子甚衆、

秦始皇 作琴足軫并尾俱黑、碧玉為徽、曰秦琴、

陳章 秦人、妙琴音、

李斯 秦人、作發兎操、

梁武帝 纂琴要、

齊威公 作琴要、

梁元帝 纂明齊威公之要、

劉先主 作桃園吟、

楚莊王 制遶梁琴、

欒啓期 作山堂泛商三樂、

唐明皇 作廣寒遊、

閻本立 作學士登瀛、

嚴子陵 作秋江獨釣、

蘇武 漢臣、作思君操、鴈過衡陽、霜天曉角、憶關山、

王嬙 漢元帝妃、作龍翔操、即昭君怨、

鄭子真 作谷口引、龍歸晩洞、

宋玉 作悲秋賦、金風引、西風落葉、霜夜聞砧、

王猷 作訪戴吟、對竹引、

師曹 衛人、作三十九引、定六十七調、以謁衛靈公、

華子 作琴額兩月勢、有清風瀏雨之聲、

羅越黃龍 漢師、作拘安離、清風吟、

宋朦之

柳子厚 唐人、作漁歌、

楊雄 漢人、作聖德頌、

庾信 制琴名曰清英、

莊女 仙女、彈落霞之琴、傳青鸞引、仙佩迎風、

玉林洞元 作天員樂、逍遥吟、沖和吟、飛佩吟、金丹調、雀舞洞天、

謝莊 作江南獨步、

趙后 作歸風送遠、雙鳳離鸞、

李勉 唐肅宗御史、蓄百衲琴、

成始終 毘陵人、作琴清曲、

李太白 唐人作玉關定遠、望黄隺樓、玉堂清對月吟、

形師督 作聽琴賦、

韓昌黎 作懷陵操、及聽穎師彈琴賦、

陳居士 唐人作聽聲數指勾踢譜訣、

王晉叔

王剛

秦珏

師經 作琴兩翅廣尺二寸、而用五絃、

楊英

胡言 趙人作孤猿嘯月、

劉安 晉人遇仙女授江南春、來上月、

陶淵明 晉人五音六律不善爲樂、琴音律有採菊調、後人續歸去辭、

阮籍 晉人作酒狂、

陶道真

桓伊 晉人作梅花三弄、

左思 西晉人作招隱幽蘭、

黄魯直 作黄雲秋塞、

張子房 漢師作進履曲、日月重光、楚歌、

嵇康 晉人授神人廣陵散、孤館遇神、琴賦、指法、

屈原 戰國時人、楚大夫、作問天、遠遊、離騷、獨醒五弄

袁孝巳 晉人嵇康之甥、嗜琴賦者、

董庭蘭 後唐人作大小胡笳、頤真、雲竹、偶得、

郭楚望 楚人作瀟湘水雲、泛滄浪、風入松、搖稍月、春江、

王摩詰 楚人作陽關三叠、又名春江送別、

雪江 作澤畔吟、廣寒秋、

劉涓子 齊人作修禊吟、石上流泉、高梛聞蟬、

慶安世 漢人作離鸞、霜夜鴻、

嵇紹 晉人作雪澗猿、

曹子建 魏文帝弟、作洛浦、玉樹臨風、

沈遵 作曉鶯啼、醉翁吟、隱士遊、

齊嵩 作彈琴法、

薛易簡 作彈琴式法、

趨聽作彈法、
趙惟則註明蔡邕指法、
趙希曠作指法、
吳亮武昌主簿、作土琴、
高齋著土琴銘、
張橫渠遇僧摺琴而日不祥、遂付流水、
聶崇義宋初人、辨五音、定五絃、
朱紫陽號晦翁、作月波、碧澗流泉、水清吟、

王欽宋逸民、作古瓶琴、兩肩象瓶日如瓶、有谷無、
趙普宋臣、作雪窓明君、玉漏遲遲、帝碑、
劉志方宋天台人、作忘機曲、吳江吟、
毛仲翁宋人、作列子御風、山居吟、古澗松、山易水、憶古引、隱德、凌虛吟、
王義慶宋人、作烏夜啼、
武陵山子作天台引、又名桃源引、
田芝翁纂太古遺音、
楊祖雲作琴苑須知、

賀若弼作大胡笳、楚江清夜、石花吟、三清、楚澤涵秋、塞門積雪、
劉彥卿
蘇東坡作辨琴上說、
潘岳河陽縣令、作桃源春曉、
省沾釣僧、
智和吳僧、
趙耶利作秋水、修指法、
王守道作月中桂、秋夜步月、

雪祖生作神遊六合、
劉基國師、作客窓夜話、
毛敏仲元人、作樵歌、塗山、莊周夢蝶、幽人折芳桂、佩蘭、
袁均哲註遺音、
石揚休宋人、養猿鶴、收畵圖、作雙清曲、
臞仙學王、作飛鳴吟、秋鴻、補雀鳴九皋、註神奇秘譜、修太古遺音、
希仙虛白修琴學啓蒙、補作思婦吟、涵虛吟、
龔稽古作希仙操、歎世操、王道頌、

楊表正作正文對音、捷要、詩遇仙吟、詩吟、漁樵問答、大學章句、音合文、浩浩歌、滕王閣、相思曲、琴序、

劉御鳴琴善音選、作琴序、

王一德譜書琴論、贅王洪詵、

彝子寅闡發五音與音、

尹芝仙作崆峒引、歸來曲、夏峰歌、蘇門長嘯、爛柯行、參同契、安樂窩、共七曲、

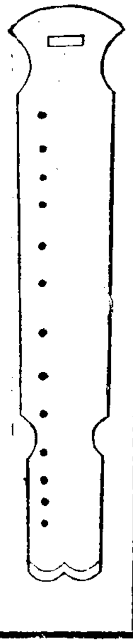
德音堂琴譜卷之二

語水吳之振孟舉鑒定
晉陽郭師文宸臣
新安汪天榮簡心 仝校

歷代琴式

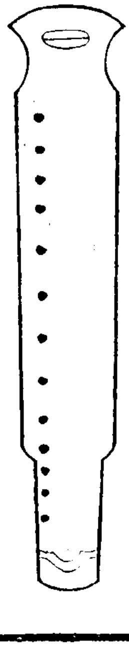
伏羲式 伏羲見鳳集于桐、乃象其形、立高三尺、增六寸六分、製以爲琴、法六律六呂之會、取朞之數、純素絲爲絃、修真理性、反其天真、斵琴者、則而象之、絲桐之製、自此始也、

伏羲



神農式 諸葛亮琴經曰、神農琴長三尺六寸三分、以應三光也、宇林云、神農造琴、五絃長三尺六寸、桓譚新論云、神農氏削桐爲琴、繩絲爲絃、以通神明之德、合天地之和、又曰爲琴七絃、足以通萬物而考理也、

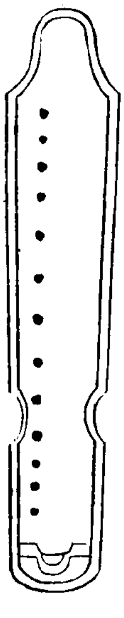
神農



黄帝式 伯牙曾操、黄帝將會神靈于西山、乃駕象車、畢方夾轄、蚩尤引道、風伯職掃、而

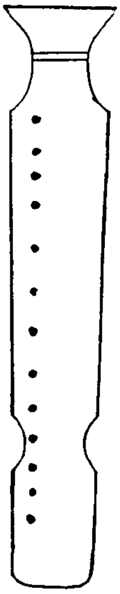
師曠撫、鳳凰覆上、蛟龍翼側、乃到山大會鬼神、以遞鍾之琴、奏清角之音、畢方、鳥名、火神也、

遞鍾



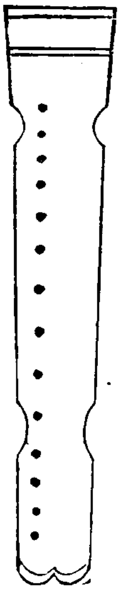
虞舜式 虞舜琴長三尺八寸二分、用古玉尺、北宜聲三尺六寸、臨岳二寸、龍唇二寸、皆法陰陽律呂之象、楊雄曰、舜彈五絃之琴而天下治、故德如泉流、千古不泯也、

虞琴



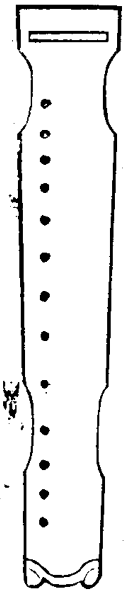
虞隨式 周虞隨琴、三尺六寸、有大聲、進于文王、至成王時、二叔流言、乃作周公操以獻、流涕不已、天大雷電烈風、禾偃木拔、邦人大恐、王因啓金縢、復用公、

伶官



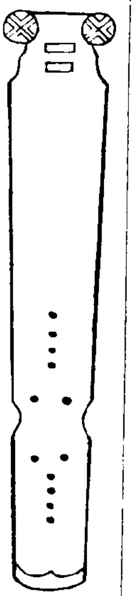
孔子式 孔子琴、長三尺六寸四分、用周尺也、琴製惟仲尼列子二琴、類太古、宜于百世也、

仲尼



雲和材 雲和之琴、冬至之日、于地上圜丘奏之、空桑之琴、夏至之日、于澤中方丘奏之、龍門之琴、于宗廟奏之、蓋雲和之木、與天相應、空桑之木、與地相協、龍門之材、與鬼神相和故也、唐蕭藩嘗操此琴、雲和、地名、產木最良、用以爲琴、其聲清亮、

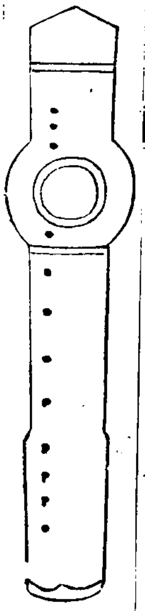
雲和



晉師曠式 于中爲月形、圖寫山水、

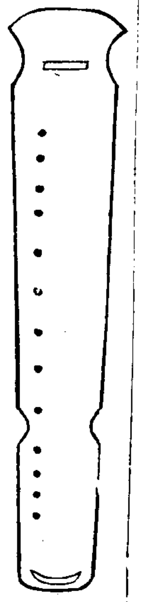
衛師襄式 師襄作、肩項曲而深、端有亂紋如綴、綴七十二調、作八百九十曲、爲孔子師、

月琴

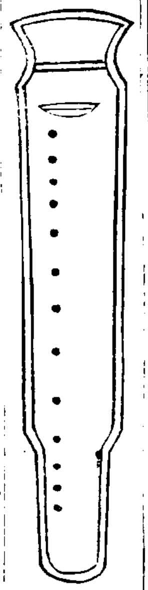


余伯牙式 伯牙、子期、俱海鹽人、考伯牙墓在海鹽東門外、

師襄

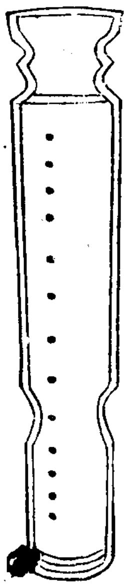


號鍾



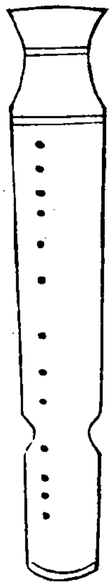
鍾子期作　於項直而深端有亂紋如絲項製半月勢少與伯牙同事成連先生授百二十曲子期補作五百八弄爲二十八調

子期



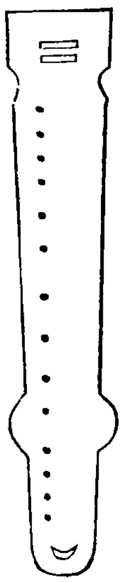
列子作　兩項間爲峻厲之勢嘗遊泰山見霹靂傷桐因而制琴有大聲居鄭圃四十年人無知者作襄陵梧魚二曲綴七十二小調作一百六十雅弄

列子



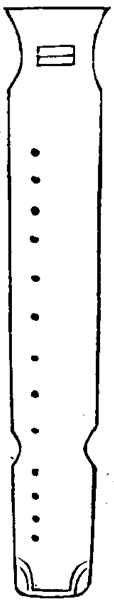
榮啓期作　腰間爲二小月形有沉實之聲

雙月



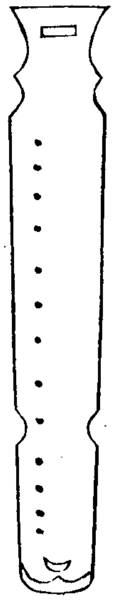
閔子式　閔子作以孔子棲于兩肩有掩容之意以孔子爲之爲上聊後作離洞雲朝天鶴以獻孔子孔子知其有退意後果辭歸一名振衿

掩容



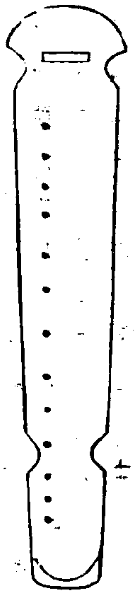
衛師曹式　衛師曹作項上綴兩圓蠅作三十九引定六十七調以琴謁盧公每鼓琴有仙集

鳳嗉



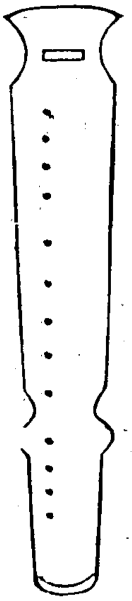
革子作　于額覆兩月勢有清濁風雨之聲每作能感動鬼神世以上界真人稱之

革子



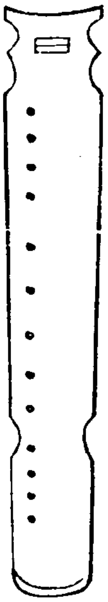
魯謝涓子作　腰間作半月形三絃如七絃之音嘗遊江淮鼓琴于風水之側遇一女抱小綠綺撫弄非常俗之聲涓子訝之曰奚北陵之女也因授清江引

龍腰



燕王剛式　周召公之後姬剛所作於兩額間作尖勢廣二寸半有清實出遠之音

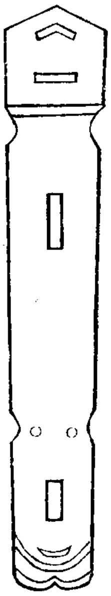
龍首



衛秦珏角音式

衛秦珏作，鳳舌斜飛三寸，下有峻形，皆徵調，於牀中鼓之，俄有和氣，陳虞命鼓琴，當盛夏操南音，忽西有雲起，曲終雪已傪徑矣，

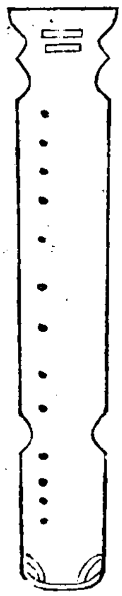
鳳舌



魯賀雲作

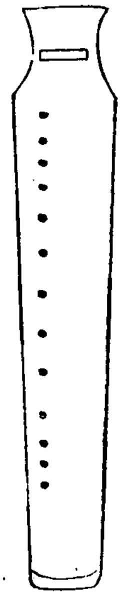
項肩斜生一寸二分，五紋當于淮泗，夜靜撫琴，忽有三人來曰，我商三賢也，先生之琴盡善，然于古法未甚協，因授皎月風雷之曲，

龍頷



漢綺式

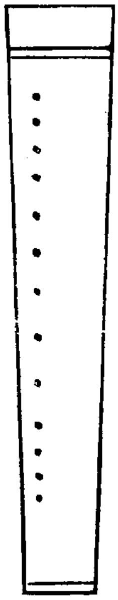
漢綺



劉宋文帝元嘉年間之琴也

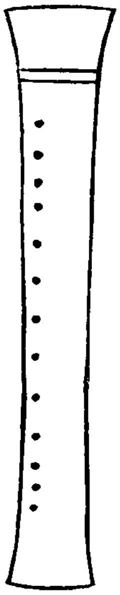
正合首音與天地正和之氣相合也，

正合



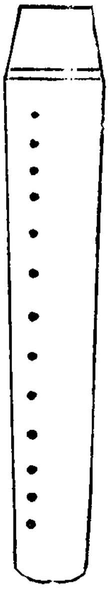
漢梁鸞式

靈機



楊雄、庾信琴，俱名清英，

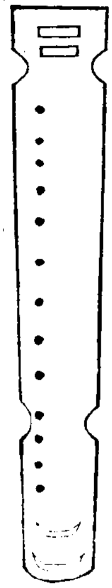
清英



魏師經作

於兩肩作廣翅，橫十二寸，五紋，

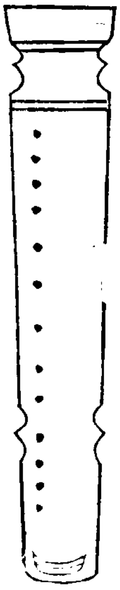
覆杯



魏楊英作

於兩肩腰間，爲飛尖勢，廣二寸，有霹靂聲，

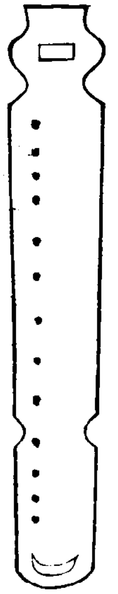
鳳勢



趙胡言作

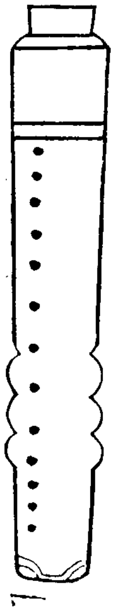
於兩額間，爲亞額，出三寸，有大聲，備律呂之正變，

亞額



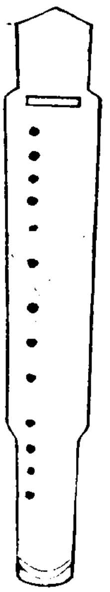
秦陳章作於腰下覆四月相向妙作羽音當大暑時一鼓清風颯然

神暉



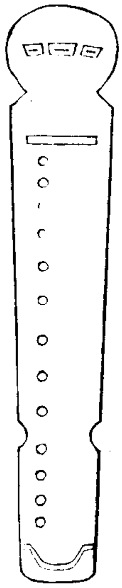
秦始皇作軫岳足尾俱用黑碧玉為之取其所尚也

秦琴



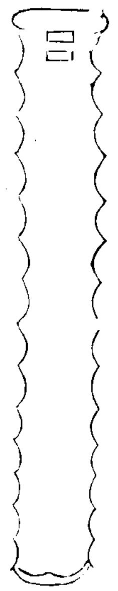
秦李斯作於鳳舌之上圓增三寸兩額間收廣二寸半作役兕操

龍腮



漢武傳莊女從東來彈落霞之琴

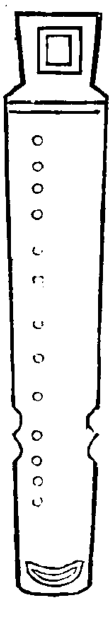
落霞



漢琴客張道作三絃兩腰為重月形音作流水嘗於水滸鼓之因作魚躍水泮一半弄

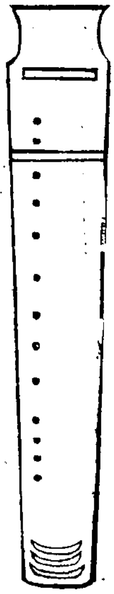
漢蜀郡司馬相如琴名綠綺

響泉

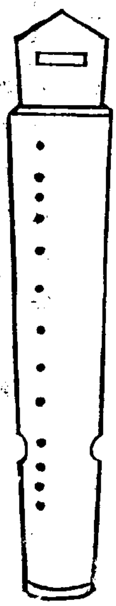


漢蔡邕聞火烈聲乃爨桐也知其良材遂裁為琴

綠綺

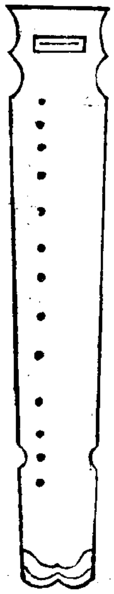


焦尾



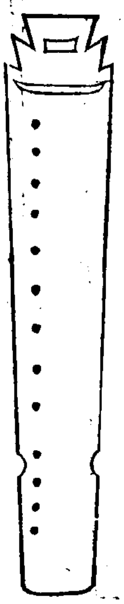
漢梁鸞作於兩額旁各生二寸腰作峻形有大聲每彈則羣鳥皆集作平陵等曲

靈機



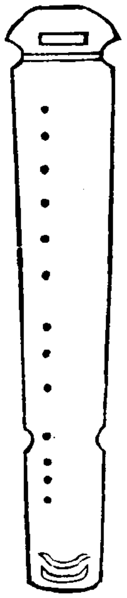
漢馬明生作於肩作四峯一絃清而雅

玉峯



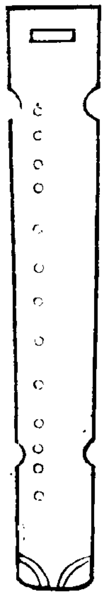
羅越黃龍師所作朱絃以金玉為徽珊瑚軫有龍吟虎嘯之聲制狥安禽清風吟曲

聚雲



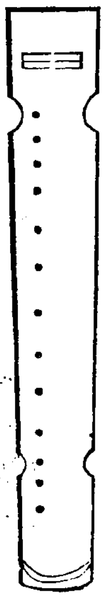
漢宋㩦之作 于尾開綴尖蟬一對、有風雨瀟散之聲、

蟬翼



晉劉安世作 項旁爲半月勢、遇神女、授江南春、塞上月、二曲、

雲泉

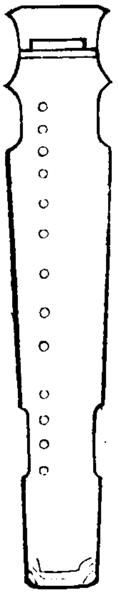


梁元帝曰鳴廉、修況、藍肩、號鐘、皆齊威公琴也、

鳴廉 修況 藍肩 號鐘

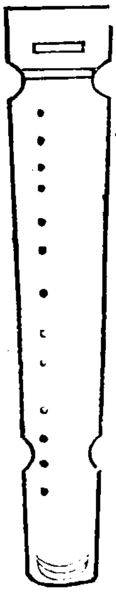
唐雷威式 古云唐圓、金陵范氏家藏、

萬壑松



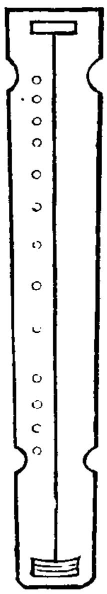
宋毛敏仲式 古云宋偏、

昭美



殷師紘式 陶淵明嘗設殷師紘、撫一絃琴、則神祇降、孫登汲郡人、隱處樂天、讀易養道、居白鹿蘇門二山、彈一絃琴、稽康師事三年、又西王母女王太眞彈一絃琴、時乘白龍、遨遊四海、

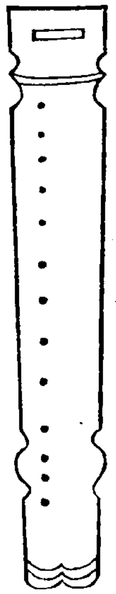
一絃琴



柳子厚記 霹靂琴、乃零陵湘水之西、震餘枯桐也、始枯桐生于石上、說者言有蛟龍伏其竅、一夕暴震、火焚其餘、硿然臥於道旁、超道人取作三琴、琴莫良于桐、桐莫良于石上之枯、火之餘、又加良焉、因作贊辭曰、惟湘之涯、惟石之

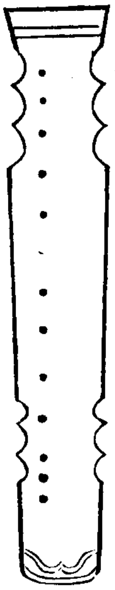
危、龍伏之靈、震焚之奇、既良且異、爰合其美、超實爲之、贊者柳子、

霹靂



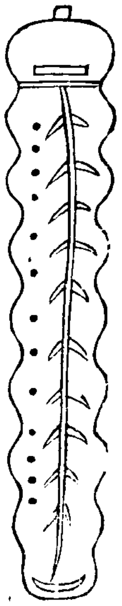
隋逸士李疑作 於玉女腰旁、爲連珠彩紋、音操淸亮、俗呼連珠、先生作竹吟風、哀松露、草蟲子、規山樂、又綴三十六小調、

連珠



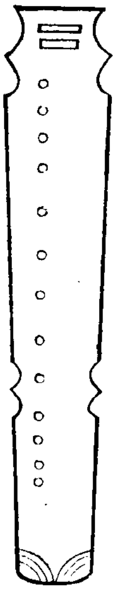
劉伯温式

蕉葉



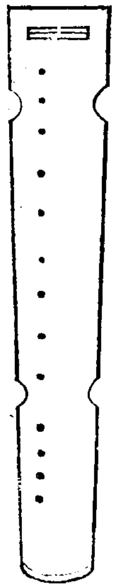
漢師中作于項綴盤環綴二績、形峻有大紋小紋相合之音、武帝時、進龍池嵩嶺二曲、因以琴諫、不聽而去、再進洛陽道一曲、帝甚思之、

雷音



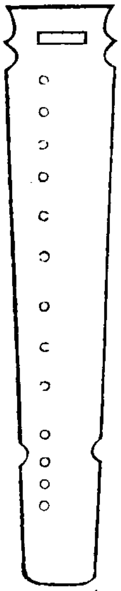
漢時一仙人狀貌奇異、衣黃服、抱此琴、自名空山、

空山



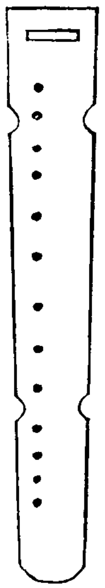
戴逵善鼓琴、武陵王晞召之、逵對使者曰、安道不能爲王門伶人、後累召終不至焉、

安道



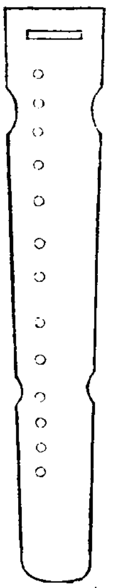
逸民王欽作有大聲、

古瓶



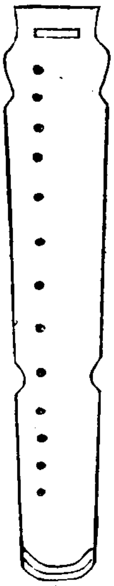
唐李延甫作於頷下側刀形、兩腰停有大聲、

靈肩



蕃吒利子作于龍池上廣二寸、唐肅宗時進獻弄文王明君譜序

檀闕



百衲

唐沂公李勉雅好琴、取相之精者、雜綴爲之、謂之百衲、有絶代者、一名響泉、一名韻磬、自寶于家、大率百衲本不成段、聲必不應、膠漆太多、塞可知、

离

大琴爲之离、或云即二十絃琴、

鳳凰

趙合之琴以金玉爲龍鳳賢士烈女之象

怡神

謝莊之琴其人七歲能文章當時稱江南獨步

土琴

武昌主簿吳亮君釆攜其故人沈君土琴之說與高齋先生之銘空同之文太平之頌以示予予不識沈君讀其書乃得其義趣如見其面如聞土琴之聲余昔從高齋先生遊嘗見其寶一

琴無銘無誌不知何代琴也請以教二子便從先生視之此土琴也待其琴而後知

樊氏　路氏　越琴　伽羅

琴雖皆清實其間有聲重者有聲輕者材中自有五音故古人鳴琴或謂之清商或謂之清徵又不濁五音也今人不知此理不能辨天地至和之音世之人二絃上音調尚不能知何暇及此琴雖用桐然須多年木性都盡聲始發越初見唐初路氏琴木皆朽物殆不勝指而其聲愈清又嘗見越人陶蒞寘畜一琴傳云古冢中敗杉聲極勁挺吳僧智和有一琴瑩碧紋石爲軫至慶音韻俱妙腹有李陽氷篆數十字其略云南冥島上得一木名伽羅紋如銀屑堅如石命工斵爲此琴篆文甚古勁

德音堂琴譜卷之三

語水吳之振孟舉鑒定

新安汪天榮簡心

光被幼安　仝校

纂古要言

琴之象形

夫琴之爲形、額廣腰狹、象尊卑、上圓下方、象天地、琴長三尺六寸六分、象周天期年之數、十三徽象十二月、餘一徽而象閏、七徽應之、泛音輕清而上浮、天也、實音重濁而下凝、地也、散絃居中、人也、而三才之道備矣、琴音有宮商角徵羽、即五行之金木水火土、德之仁義禮智信、身之脾肺肝腎、人之君臣民事物、而三絃獨下一徽、或半徽和絃者、以其民絃爲之卑于君臣之下也、至于以桐爲面者、桐乃陽木、所以居上、以梓爲底者、梓木屬陰、所以居下、無非法乾坤之

正理也、昔伏羲作桐爲琴、練絲爲絃、故琴稱爲絲桐者、蓋爲此也、正以通神明之德、以合天地之和、修身理性、反其天眞、豈他樂之可比耶、

撫琴轉絃歌

一寬五緊本黃鍾、一六三寬是慢宮、更張徵轉離變調、黃鍾縱二半徵中、間絃緊五即寬角、五絃獨急是蕤賓、惟有商角絃不緊、二五俱高淒涼音、只緩三絃成慢角、慢宮調裏轉梟鳴、就中行變無媒韻、更向宮絃緩一聲、試作廣陵歌晉室、慢商絃徽同第一、時人不識無射商、却道黃鍾同一律、清商碧玉兩樞隨、緩緊三絃隔三徽、側羽慢宮尤不遠、羽寬宮急少商知、慢宮欲變清商聽、四慢一徽神絃定、清羽側羽轉淒涼、四七絃寬眞捷徑、

琴有七要

一曰學琴者、欲得風韻瀟灑、無塵俗氣、而與聖

人雅樂相稱者隹、　二曰奇琴者、欲其九德具備、無收庸材、九德者、奇、古、透、潤、靜、勻、圓、清、芳、也、　三曰下指欲其沉靜而不暴躁、勾剔吟猱必須分明、勿得錯亂宮商、　四曰曲調貴乎雅正而不挾淫哇、　五曰不爲俗奏、以玷古人高風、　六曰聲無躁奪、欲其純正爲妙、　七曰聽欲靜慮、不逐聲色、下指惟貴輕重得中、太重無淸韻之聲、太輕無眞全之韻、但推其琴之强弱下指、則吟猱俱當也、

五音審辨

凡宮音和平沉厚、其音雄洪、　凡商音勁瑲以凝明、上達而下歸于中、開口吐音、其聲鏗鏘、　凡角音員長通徹、中正而平、其音哽咽、　凡徵音抑揚、巇然有歎息之音、　凡羽音嚶嚶而透徹、細小而高、

・五音論考

宮屬土主信、　商屬金主義、　角屬木主仁、　徵屬火主禮、　羽屬水主智、　古云師曠者、晉之樂師也、善知音律、截竹爲筒、陰陽各六、節五音之上下、黃鍾、太簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射、爲陽也、大呂、夾鍾、仲呂、林鍾、南呂、應鍾、爲陰也、琴面徽應也、

十三徽論考

一徽名太簇、應正月律、其音在角、　二徽名夾

鍾、應二月律、其音在角、　三徽名姑洗、應三月律、其音在宮、　四徽名仲呂、應四月律、其音在徵、　五徽名蕤賓、應五月律、其音在徵、　六徽名林鍾、應六月律、其音在宮、　七徽爲君、居中以象閏、　八徽名夷則、應七月律、其音在商、　九徽名南呂、應八月律、其音在商、　十徽名無射、應九月律、其音在宮、　十一徽名應鍾、應十月律、其音在羽、　十二徽名黃鍾、應十一月律、

其音在羽、十三徽名大呂應十二月律、其音在宮、

七絃論考

一絃屬土爲宮在天符經曰土星分旺四季絃最大用八十一絲聲沉重而尊故曰爲君、二絃屬金爲商在天符經曰金星應秋之節次于宮絃用七十二絲能決斷故曰爲臣　三絃屬木主角在天符經曰木星應春之節絃用六十

四絲爲之觸地出故曰爲民居在君臣之下爲事故三絃下一徽者此也　四絃屬火爲徵在天符經曰火星應夏之節絃用五十四絲萬物皆成美故曰爲之事　五絃屬水爲羽在天符經曰水星應冬之節絃用四十八絲聚清物之相故曰爲之物　六絃文聲主少宮在天符經曰文星柔以應剛　七絃武聲主少商在天符經曰武星剛以應柔、

指法提要

心不散亂、　審辨音律、　指法向背、
節奏舒緩、　高低起伏、　指用不疊、
指下乾淨、　聲勢輕重、　絃調和平、
左右朝揖、

指下五功

指法合宜、　敲擊不離、　吟猱不露、
作用有勢、　起伏有序、

指有五能

坐欲安、　視欲專、　意欲閑、　神欲鮮、
指欲堅、

指有五病

布指拙惡、　挑摘混淆、　取作不圓、
節奏不成、　走作猖狂、

身有五謬

頭足搖動、　姿肆瞻仰、　錯亂中輟、

精神散慢、下指疎慵、

琴有十四宜彈

遇知音、逢可人、對道士、處高堂、
在宮觀、坐石上、登山埠、憩空谷、
升樓閣、居舟中、息林下、遊水湄、
值二氣清朗、當清風明月、

琴有十三不宜彈

風雷陰雨、日月交蝕、近囹圄、

對娼妓、酒醉後、夜事後、在市廛、
逢俗子、衣冠不整、香案不潔、
不洗手漱口、腋氣臊嗅、鼓動諠嚷、

指下十善

淡欲合古、取欲中矩、輕欲不浮、
重欲不滯、逸欲自然、緩欲莫斷、
縱欲自若、力欲不覺、急欲不亂、
聲欲不散、

琴有九不祥

撫弄鄭聲、泛按失度、不調入弄、
五音繁雜、指出不直、緩急失序、
不辨吟猱、不察音律、不按指法、

琴有二十疵

太淡而拙、多取而雜、其輕如摸、
其重如攫、其拘如怯、其逸如蹶、
用力而艱、縱指如閒、其緩如昏、

其急如奔、坐席不正、衣冠不雅、
容貌不莊、視聽不專、精神懶散、
手足不定、聲音不和、段落不明、
指法紊亂、緩急無節、

操琴有十戒

頭不可不正、坐不可不端、容不可不肅、
足不可不齊、耳不可亂聽、目不可邪視、
手不可不潔、指不可不堅、調不可不知、

曲不可不終、

鼓琴有十二欲

神欲思閑、意欲思定、貌欲思恭、
心欲思靜、聽欲思聰、視欲思明、
調欲養性、曲欲適情、彈欲斷絃、
按欲入木、急欲思緩、緩欲思促、

琴有五變

首段宜緩、中段宜緊、末又宜緩、

清晨君絃慢、午後君絃緊、

琴有三等

曰泛象天、曰按象地、曰散象人、此三才之道也、

上新舊絃法

凡上新絃、大端都要緊些爲妙、若過一夜、其絃自慢和平有聲音韻淸脆、若初上不緊、次早定然皮慢不響、大抵新絃要上兩三次方定、半舊之絃、就對本徽上之方可也、舊絃又不宜太緊、太緊絃絕、若數琴絃數目、先從向外大絃數起、一絃至七絃也、

放琴坐席要法

凡操琴、先携琴放于桌上、緊靠桌邊、琴軫離桌四指、將薦二箇用水浸濕、一墊琴軫邊、一墊鴈足下、庶鳴絃不致推動、又且使琴軫不得礙于桌、亦好用手推放、凡推放之法、必用右手手掌朝天、絃慢用大食指撚出、絃緊用大食指退回、

古云調絃如把脉、俱要輕些推放、不可造次、凡坐席必以心對四五徽之間、端坐椅上、桌宜低、椅要高、將桌脚放于二足之中、使上下徽俱好相顧也、

上琴絃要法

初上五絃、將左手禁指、用汗巾包裹、把絃纒于指上、緊靠琴底、用力下墜、右手將絃紡送過琴焦尾、量其琴之强弱容試、凡上六七絃、皆如是

拴陛、次上六絃將六絃用右手大指托箇仙字將右手中指按住五絃的十二徽應箇翁字、三上七絃將七絃用右手大指托箇仙字將右手中指按住五絃的十徽應箇翁字、此三根絃俱拴在靠裏邊鴈足上、四上一絃將六絃用右手大指托箇仙字將右手中指按定一絃的七徽應箇翁字、五上二絃將七絃用右手大指托箇仙字將右手中指按定二絃的七

徽應箇翁字、六上三絃將六絃用右手大指托箇仙字將右手中指按定三絃的九徽應箇翁字、七上四絃將七絃用右手大指托箇仙字將右手中指按定四絃的九徽應箇翁字、此四根絃俱拴在靠外鴈足上、當時古人上琴、將身坐于椅上、携琴放在膝間、依前次序上之其絃難試又難用力工夫又要多用、且上又不得甚緊、今有將琴竪在机上、本人站立依前次序上之、其絃易試、又易用力、工夫又不多用、且上又能緊甚相宜也、

和絃間勾說

假如定了絃、先將右手空挑七絃、作箇仙字、用左手名指按着五絃的十徽、右手勾五絃、應箇翁字、乃是小間勾、又將右手空挑七絃、作箇仙字、用左手大指按着四絃的九徽、右手勾四絃、應箇翁字、乃是大間勾、餘絃類推、和絃總以七四爲主、

掛琴要法

凡鼓琴完、將琴必然入囊、掛起、若無囊、用大手巾苔之亦可、一則遮塵灰、二則避濕氣、掛之之法、選擇靜室之中、或于層樓之上、打造鈎頭鐵釘一根、長要二寸、頭灣六分、釘在柱上、用布纏之、不傷鳳沼、將琴掛起、久久韻清、不可釘于牆上、恐有濕氣、年深音濁、如是收掛、庶壺稚盤桓、

不能招動、而鼠耗夜遊、不致傷絃在古琴木性
乾枯、尤宜珍重收拼、

琴背選刻字樣

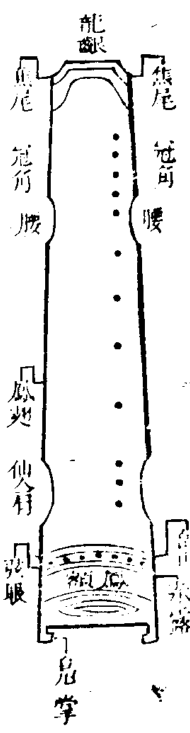
九霄環珮　玉澗鳴泉　秋塘寒玉
萬壑松風　青霄鶴淚　玉樹臨風
雪夜鐘聲　碧天鳳吹　石澗流泉
金聲玉振　滄海龍吟　玉壺冰清
幽谷傳聲　天風肅肅　蒼龍嘯月

萬籟秋聲　龍門風雨　清流激湍
靈發宮商　寒泉漱石　小春雷
一天秋　山水趣　混沌材　雪夜冰
秋澗泉　玉玲瓏　掃白雲　停玉指
仙人友　養生主　丹維　祖洲
委支　銜華　神暉　昭美　靈機
春雷　霹靂　玉振　冰清　黃鶴
鳴玉　秋籟　懷古　流泉　冠古

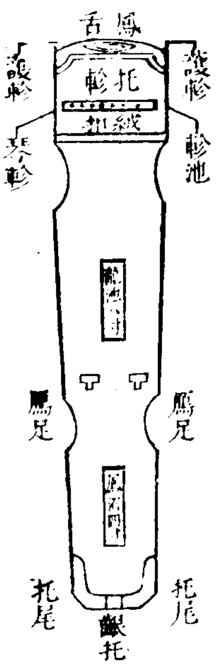
南薰　涉深　天球　瓊响　離徽
韻磬　秋嘯　遶梁　玉溪　澗素
玉鶴　玉鴈　大雅　遞鍾　綠綺
和至　松雪　浮磬　鳳凰　奔雷
槁梧　號鍾　存古　惠音　凝金
遶雲　啼鶯　語燕　招仙　振綺
百衲　寒玉　寥玉　響泉　賀若
靈峯　感春　危絃　促調　清徵

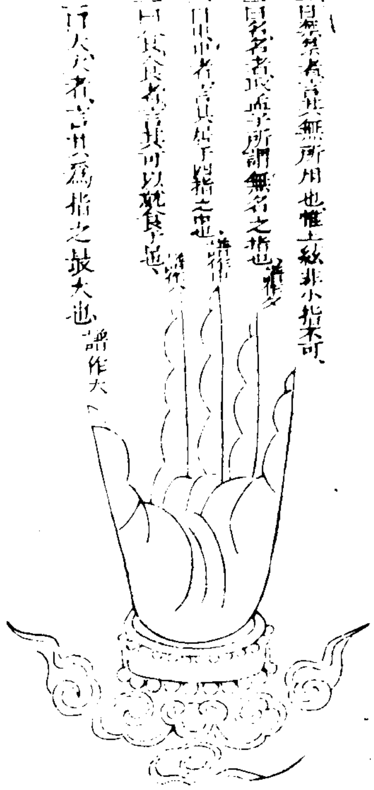
九引　歸鳳　雅弄　鳴簾　雲和
幽素　友聖　洗儿　玉佩　轟雷
玉磬　天籟　百和　孤桐　獲麟
清英　遺薪　珊然　飛瀑　雷鳴
澗泉　解慍　飛龍　正心　龍吟
虎嘯　戛玉　敲金　天貞　大成
沸濤　秋聲　鴈響　琳琅

琴面諸稱



琴背諸稱





琴學須知註解

聲完綽注須從遠、完者圓活而不欠缺也、從下而上謂之綽、從上而下謂之注、發無定地、謂之遠、遠注綽自然圓活、

音欲飛吟始用之、欲者、將盡未盡之名、猝音隨指而下曰飛、動指不離其位曰吟、久則成熟、

彈欲斷絃方得妙、斷絃者、極言其按絃恐去、則以脆滑、

按令入木乃稱奇、入木者、極言其重、着力取其清麗、

輕重疾徐蒙接應、前音重後音輕、前音疾後音徐是也、蒙者、上接下之稱、不

相蒙則無節奏矣、

撞猱行走怪支離、承指急上謂之撞、承指往下謂之猱、行者從容、走者急遽要安、取曰怪、

人能會得其中意、要能默會其意、則趣自生矣、

指法雖深可盡知雖然指趣深長、亦可以悉知矣、

德音堂琴譜卷之四

諳水吳之振孟舉鑒定

新安汪天柄玉杓
天榮簡心 仝校

字母源流

右手指法

尸 擘也以大指入絃向身內彈入爲尸

乇 托也以大指出絃向徽外彈出爲乇

木 抹也以食指入絃

乚 挑也以食指出絃

勹 勾也以中指入絃

丂 剔也以中指出絃

丁 打也以名指入絃

亐 摘也以名指出絃

乇 抹挑二字也

㔿 勾剔二字也

廾 散也彈絃指不按曰散

丆 歷也食指連挑兩三根

合 全輪也用名中食三指摘剔挑次第發之曰全輪

卷 半輪也以中食二指剔挑次第發之曰半輪

厷 滚也以名指摘某至某絃

弗 拂也以食指抹某至某絃

圞 圓摟也用中指勾食指抹如一聲

尗 小鎖也一根絃上以中指剔食指抹挑共三聲

䒑 背鎖也一根絃上以食指抹中指勾剔食指抹挑共五聲

長 長鎖也一根絃上以食指抹挑又抹中指勾剔食指抹挑共七聲

夵 聲大鎖也同長鎖彈再加抹挑二占

早 撮也食中二指開絃撮之

斊 齊撮也假如撮一與六絃謂之齊撮

㞋 反撮也食指抹中指剔反撮也

団 打圓也先挑後勾連彈三次共七聲

帶 撥刺也以名中食三指齊向身內爲撥齊向徽外爲刺

𢫬 掐撥刺也、一掐一撥、一掐一刺、

巳 泛音起也、

正 泛音止也、

笪 從頭也、

𠂤 再作也、再彈一句、或數點、

夊 如一也、剔兩絃如一聲、

支 鼓也、即雙彈、以太指扇中食二指、次第發之、

尸 聲也、或發聲、

伏 伏也、刺中令其無聲、

夲 索鈴也、如滚狀、左按右彈、次第而上、如索中繫鈴之聲、

𢫬 掐撮三聲也、一掐一撮、二掐一撮也、

左手指法

㔾 同起也、如大指按七絃九徽、散勾四同起、如一聲、

上 綽也、如大指按九徽、先從十徽綽至九徽得音矣、

氵 注也、如大指按九徽、先從八徽注至九徽得音矣、

亍 吟也、以甲肉相半、而轉之、其聲綽來者謂之吟、

扌 猱也、亦如上法、但注去者謂之猱、

𠃓 不動也、按絃不動、

省 少息也、少歇再彈、

乜 帶起也、如指按絃不彈、令帶起有聲也、

方 放也、即帶起同、然帶起手指離琴、放則手指按不離琴、

合 合也、與所放之絃同聲、

㝅 放合二字也、

𡗗 應合也、如名指十徽勾四、上九、以七絃散彈一聲、合之、諸如此類、

分 分開也、或抹挑、或勾剔、先彈一點、一上、再彈第二點、

上 上也、或上至某徽、

下 下也、或下至某徽、

飞 飛也、按絃或上或下、如鸞鳳之飛、

𢇍 虛也、或虛上、或右手不彈、虛罨有聲、

徠 往來也、自上自下、往來三次、

罒 罨也、如名按十徽、以大指罨九徽、有聲、諸如此類、

豆 跪也、言其四五徽已上、不便掐起、以名指屈轉按絃、

𠂉 泛也、如右手彈、左手以指懸空輕點得音也、

㔾 掐起也，大指掐絃而起，謂之掐，

立 撞也，以指急往上一撞就下也，

乚 急也，或急彈，或急上下，

畣 入慢也，漸漸慢彈也，

抽 推出也，言其一絃多不用帶，巳則將絃向外一推而響，

尤 就也，或就本徽彈，或就上就下，

糸 細吟也，細細而吟，

急 急吟也，緊而迫促，

系 緩吟也，慢而寬和，其聲勿斷，

双 雙吟也，一絃彈兩點俱要吟，

今 大吟也，在徽上下大來大往而吟，

細 細猱也，同細吟，

急 急猱也，同急吟，

緩 緩猱也，同緩吟，

雙 雙猱也，同雙吟，

大 大猱也，同大吟，

虍 虛庵也，不按不彈，只將指打于某絃某徽有聲，

卜 徽外也，

賁 進復也，即一上一下，

曼 退復也，往下退復上本位，

尚 換也，即遞音，

巠 輕也，或輕彈，或輕應，

車 連也，

应 應也，如散勾四，大指九徽挑六應也，諸如此類，

午 許也，亦急上之音，但比上大些，取搭老之意，

爪 抓也，即帶起，但同起用此抓字也，

飛 飛吟也，近作二上二下，更明白，

雙撞 雙撞也，連撞二聲，

走撞 走撞也，

琴譜之字法，自古至今，再無變更者矣，獨擘托二字，各地不同，何耶，立法之初，以彈琴者為主，故用大指向身內彈者謂擘，入向徽外彈者

謂托爲出無殊義焉、近世嚴天池先生所云、凡用大指肉向徽外彈者、謂擘爲入大指甲向身內彈者謂托爲出葢因抹勾用肉挑剔用甲而嚴公以指之陰陽分別內外、今余訂是譜悉從古法故擘托亦如古人之用、宗法上古、庶無錯耳、

德音堂琴譜卷之五

語水吳之振孟舉鑒定

新安汪　天榮簡心　仝校
　　　　日煊闇思

洞天春曉　宮音

第一段

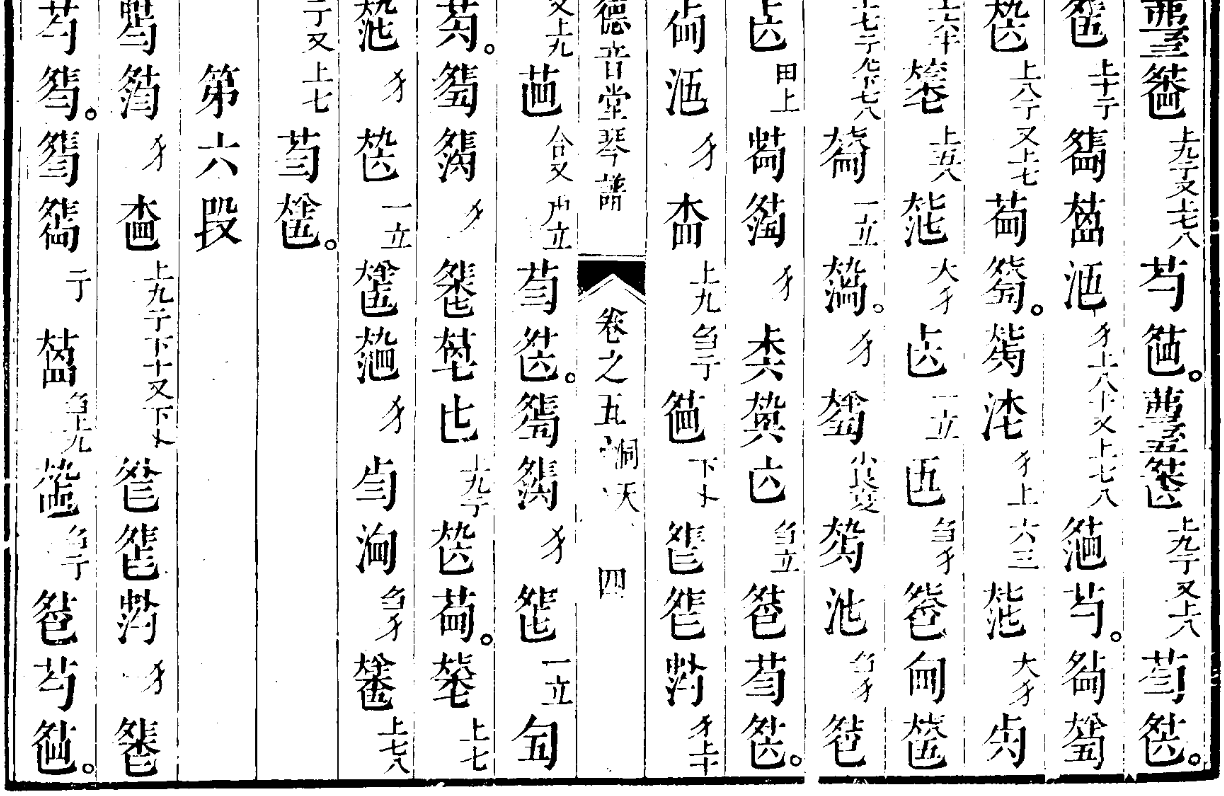
芍巳勺巳乜勺。䓪 荁勺笣 十十一 芍笣䓪蓲䓪 夛 䓪洶 夛 杏 十九 䓪洶 夛 杏 十九 …

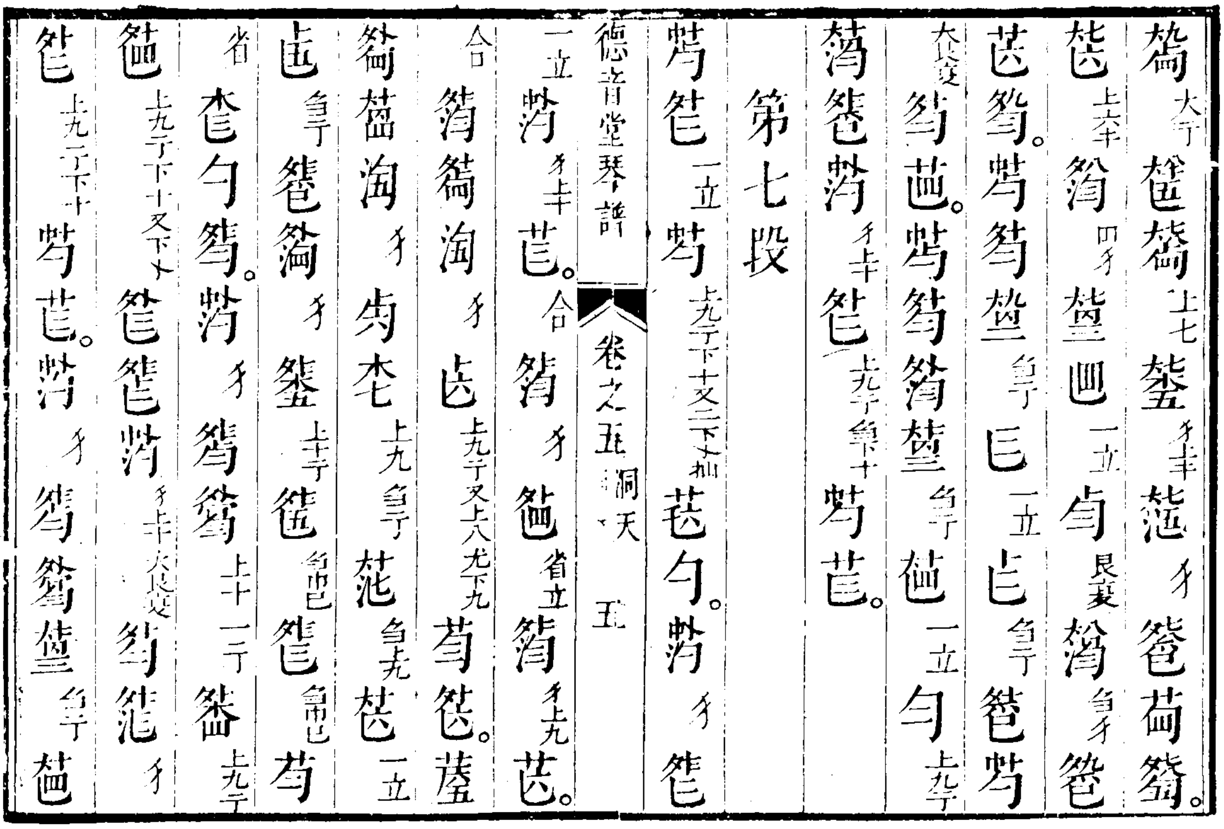
第二段

第三段

第四段

第五段


德音堂琴譜
卷之五 洞天 四
第六段


德音堂琴譜
卷之五 洞天 五
第七段

[illegible]

第八段

[illegible]

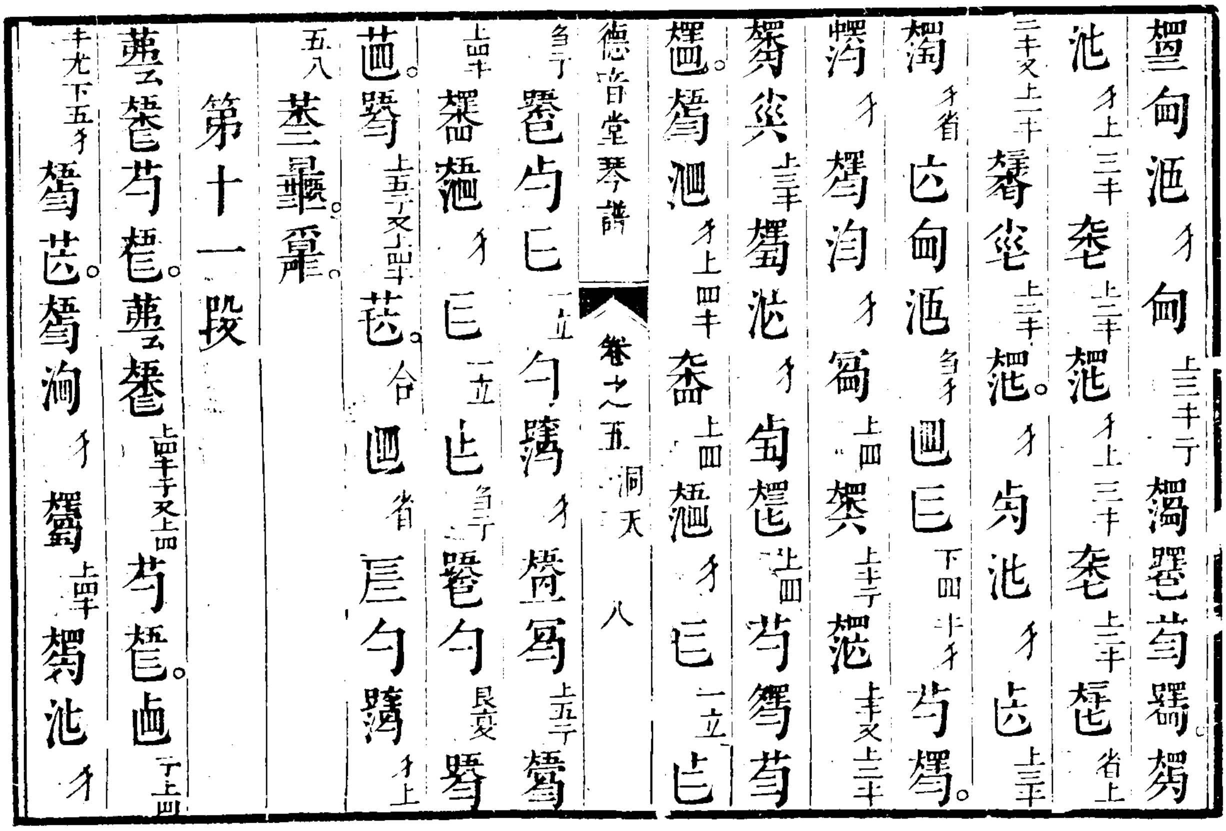
第九段

[illegible]

[illegible]

第十段

[illegible]


德音堂琴譜
卷之五 洞天 八
第十一段

德音堂琴譜
卷之五 洞天 九
第十二段

[illegible]

第十三段

[illegible]

[illegible]

第十四段

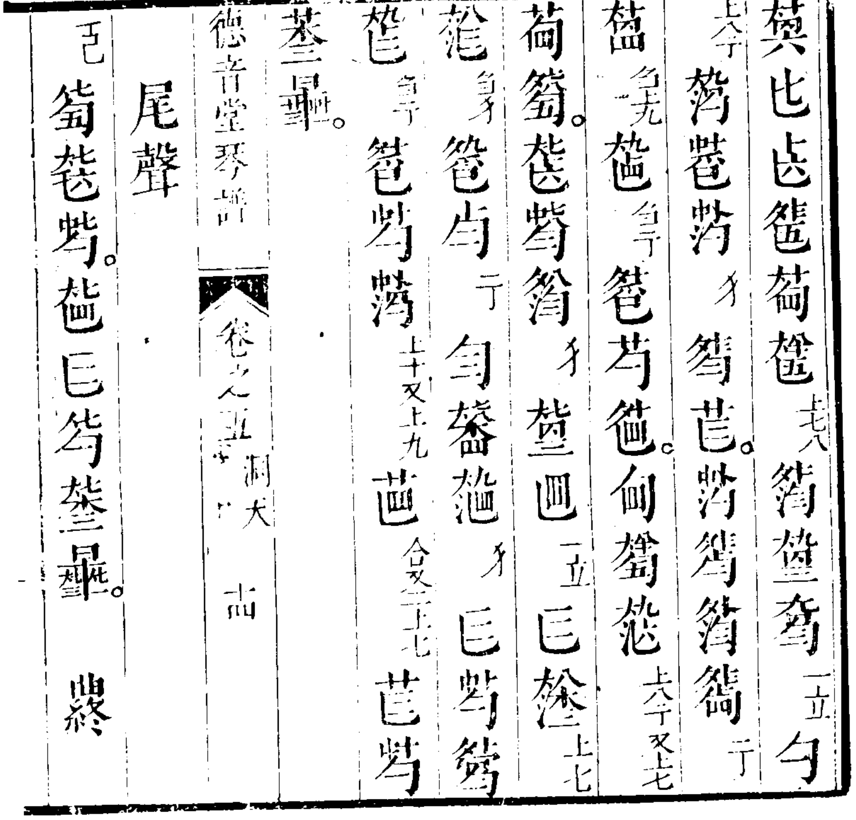
[illegible]

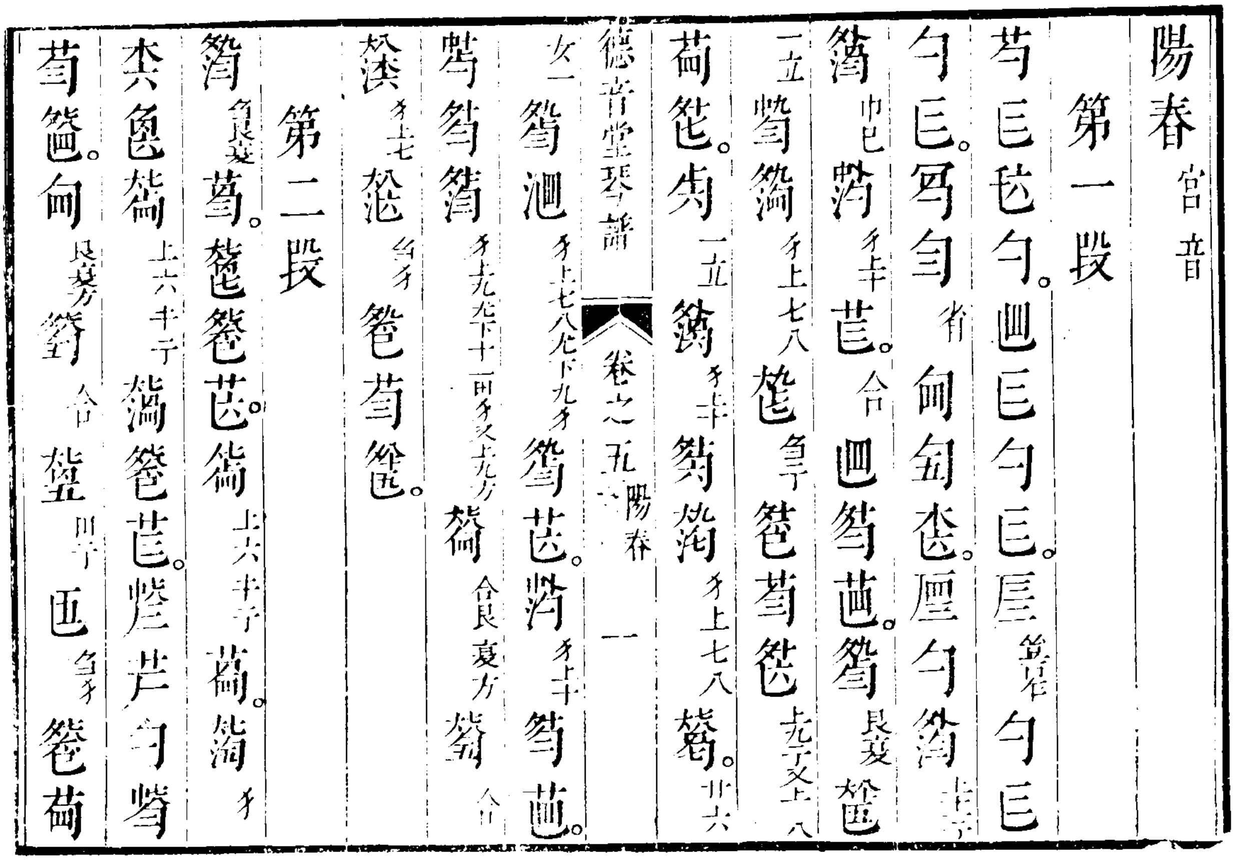
第十五段

第十六段

第十七段

第十八段


尾聲
終
德音堂琴譜
卷之五
洞天


陽春
宮音
第一段
第二段
德音堂琴譜
陽春
一

芶。䓪一立䒷夕篕皿苣䔀芦勻芍
芍芶。蔰勻蒿勻蓝。甸蔿夕上七八蒟
方芶合蘁乌皿巨下夕䓍芦。苟廿
龜七上七又上芑勺。芍夕上七八芍芮夕上十下十
又上芍茴。芑乌篕苬芍芑。䒧夕上七八
茢乌夕笆芍芍笡芍乌笆七九又七八芑
合厘芍芑。

第三段

巳芍笆芍笆。笸芍芶笆。芍芍勻
甸笆。芶杏届巨芍芍正笆。

第四段

笓夕笆夾笓夕莫爪芍。巳笓夕上
七八笈笹夕上六又上九笆夲笓夕勻莫笆
爪芍。巳笸一立蔿夕上七八蔿夕上七六又上九笆

蔿夕笪中巳苟苬芍茴。省下二作芍乌小
艮夏芍茴芍乌小艮夏芍蔿夕省笪巨芍。
厓芍芍芍蓝蓝夕上七八笆乌夕笆芍
蔿夕蓝蓫夕上九䒷乌夕笆芍一立中巳芍。

第五段

芶洵夕笃莫也丁笃上八下又下九笆蘁
夕上八下九下十芶芑。厓芍茴。芶艮夏洵夕笃

莫笿笓夕笃乌上八下九上九笆笃夕上九又九下十上立芶
芑。厓芍茴、芶上九芑。厘芍茴芍夕上九
芑合厘芍芑。

第六段

芍省芶匝乌上七下笆苟芶。䓪一立䒷
夕笆芍杏上六十下茴一立巨芍。下八夕又上七
芍蔿夕上七笸笹夕上七䒷乌夕笆芍芍笪

第七段

第八段

第九段

第十段

第十一段
第十二段
德音堂琴譜 卷之五 陽春 六

第十三段
第十四段
德音堂琴譜 卷之五 陽春 七

勻。䈕夕盤劍一五卷萄。廿三文一羅䈕

夕十七䈕卷䈕夕盤巾上十荷匀芍茴。

䈕夕十九芑合匣芍夕十十苣

第十五段

卷芍団卷。芑芍芑。萄芍芍杢乛上

七八卷芑勻夕卷芑芍卷子上七八徐爪芍吧

芍茴。皿芍団茴。芑芍廿文一九下十二芍

夕十又上九挑芍芑。芑芍団芑。萄芍芍乜

子上七八芑芑夕上七八徐爪荀吧芑。䈕萄芍

匀乜上九子卷萄䈕夕卷皀子卷芑芍

卷。卷夕上七八芍卷。勻夕卷茴芍上九子

芍。廿一文一芍芍盤巨巳子卷芍芍

夕十十芍上九子芍下十夕芍苣。勺盤上十又上九茴

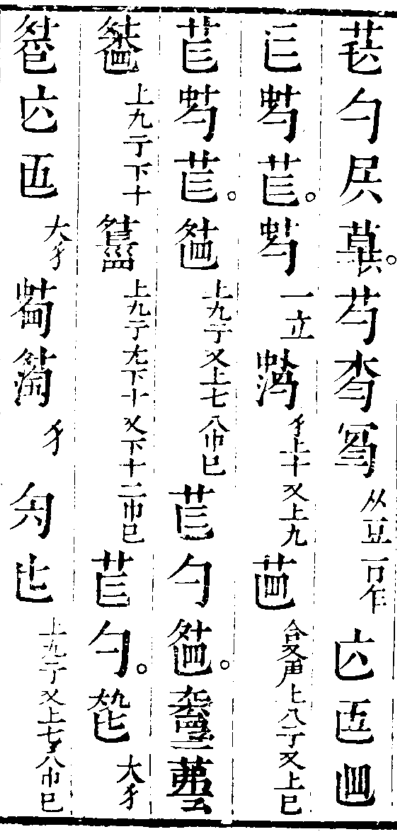
合又十七八又上七巾巳巨芍苣。

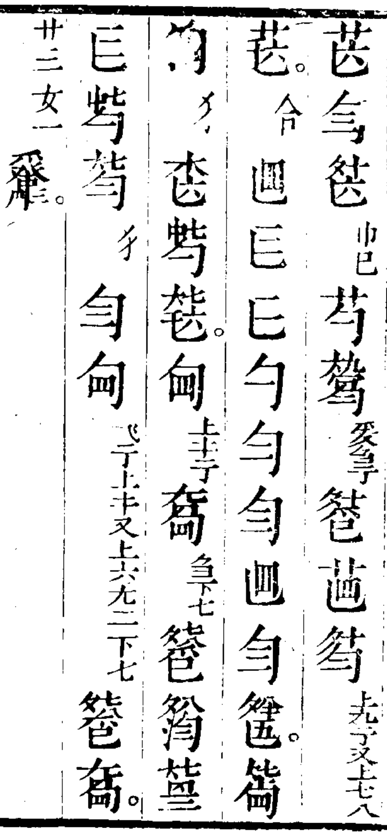
尾聲

巳萄芑芍。芑巨芍盤䈕。曲終

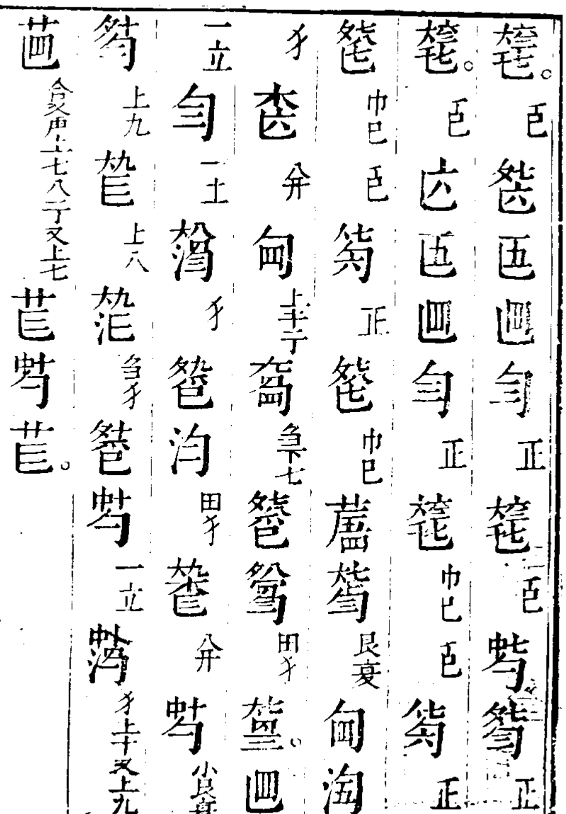
高山 宮音

第一段

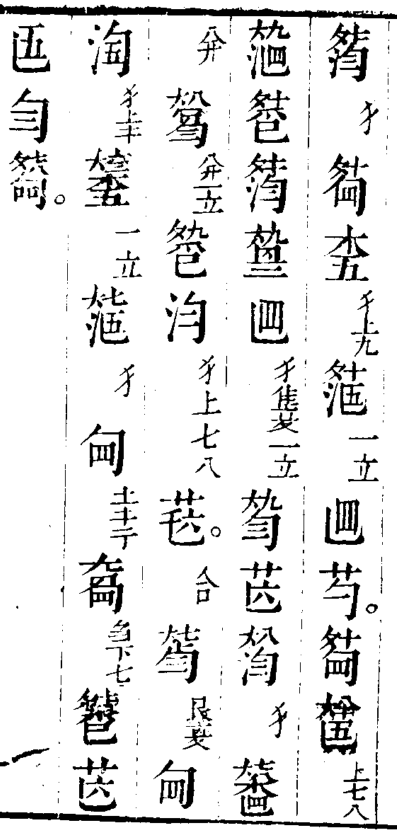




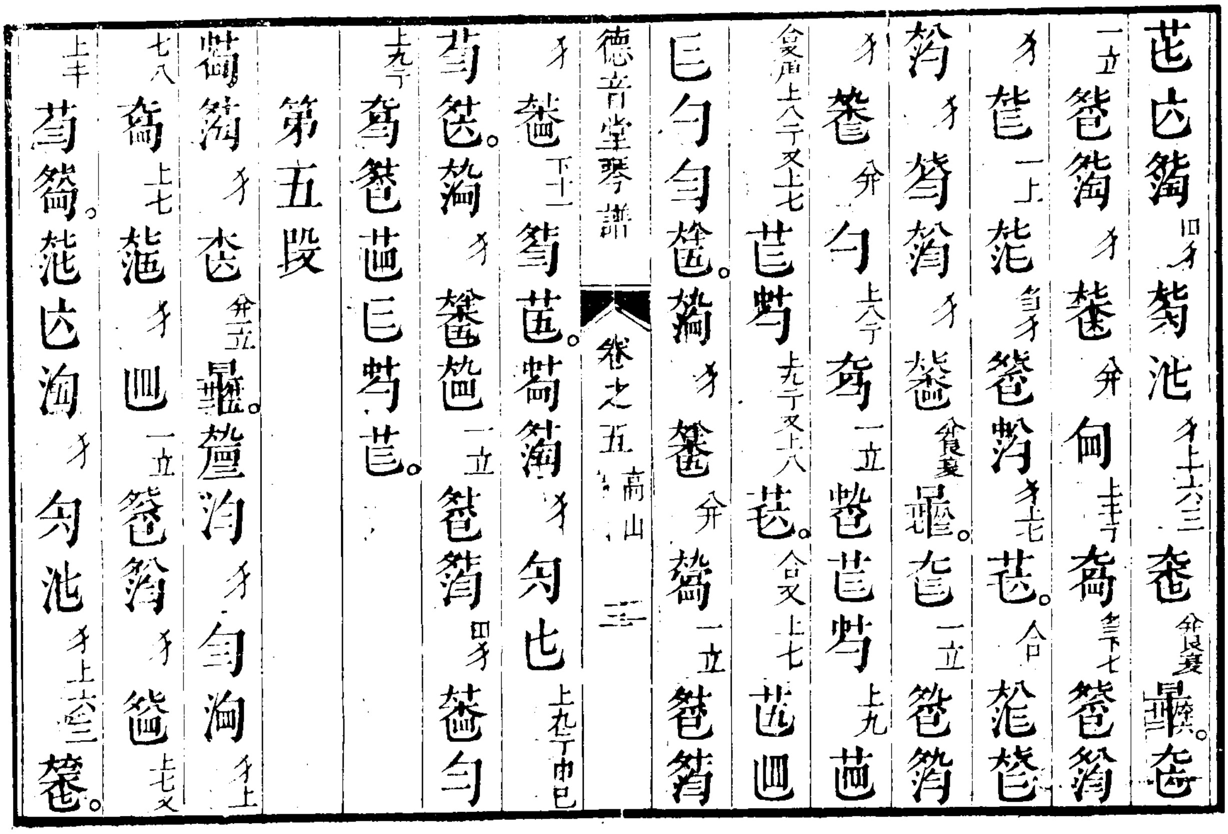
第二段



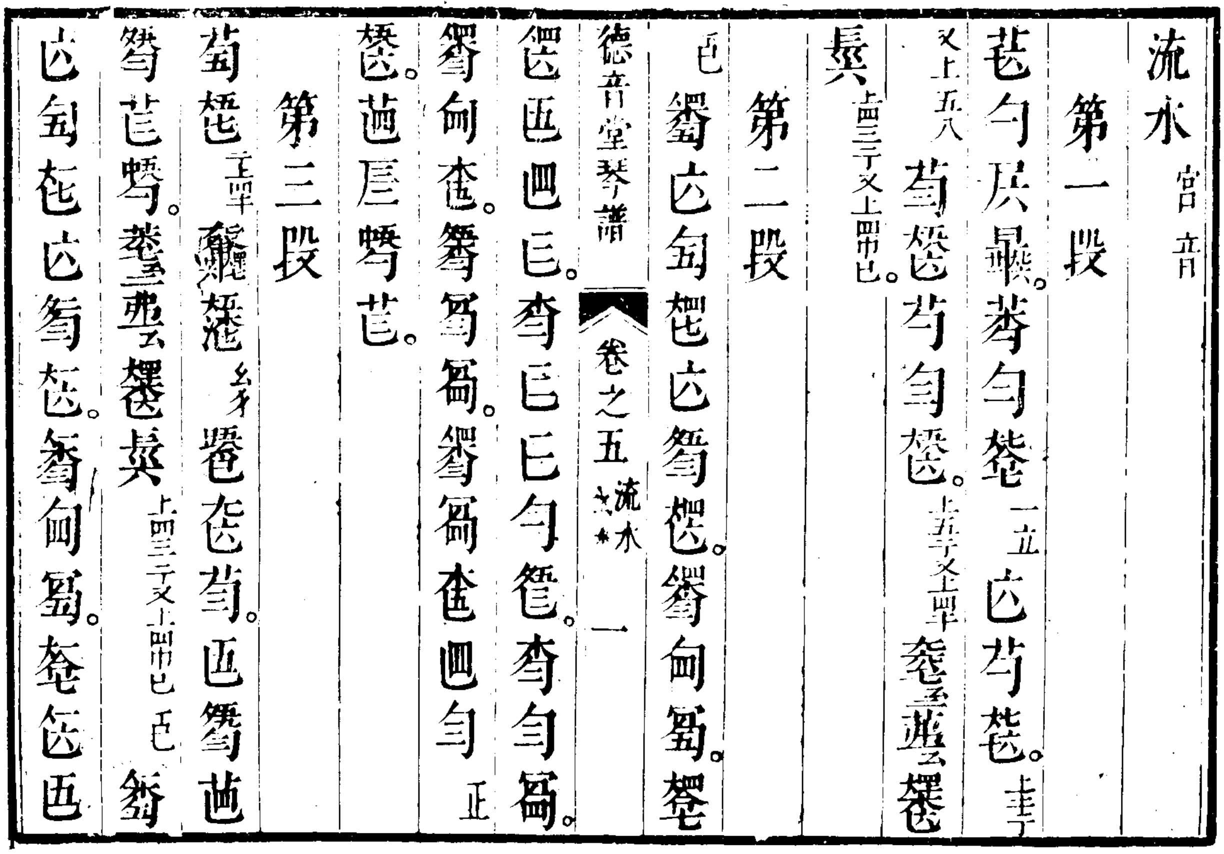
第三段

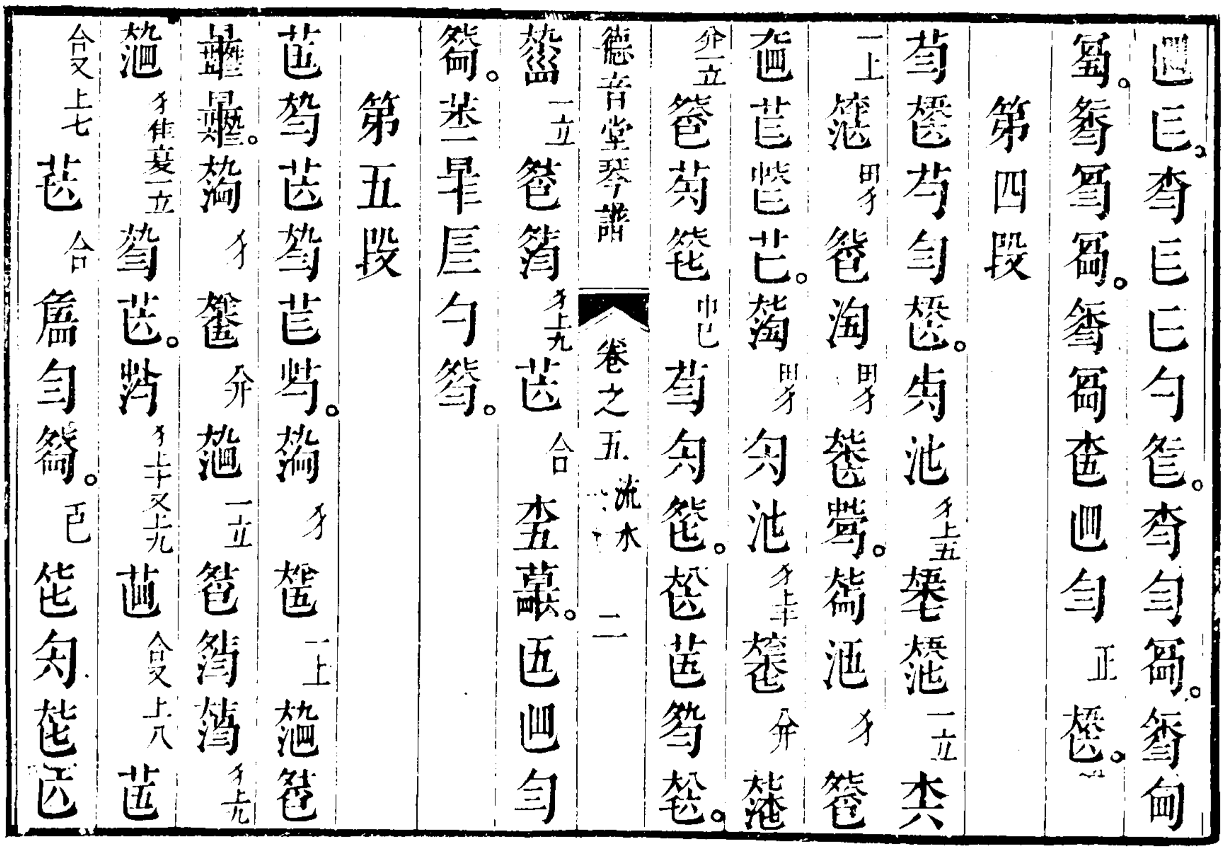


第四段


德音堂琴譜
卷之五 高山 三
第五段

德音堂琴譜
卷之五 高山 四
第六段
尾聲


流水 宫音
第一段
第二段
德音堂琴譜
卷之五 流水 一
第三段


第四段
德音堂琴譜
卷之五 流水 二
第五段

匜。蓊匀夳笹。籚匀巨巨蚪甤。正

第六段

蓊洵犭簮苟笹。苢匜匜蚪七今又七

苞合巨蚪。匌芍乜上九今又七八耸乌九芍

池犭亾一五笸洵明犭簮匜一五笸蒍

犭十苢。合皿芍上九今又七八苞食又七上六半苣蚪

上九今又上八巾巳苟蒍。

第七段

蓊匀池。犭十簮合箎乌五笸芍笹芍

匀笹。蓊洵犭上六半簮一五箎乌犭皿一五

笸苟笹。合蓊蕃箎一五笸蒍篕洒

犭作亥五苟苢。芍洵犭簮匜笹巨乌十

笸蚪笹巳乌半笸蚪苣。

第八段

笸芍冂笸。上九今九二下十三笸笸蚪犭十苣。

合蒍蓊洵犭苬蓊上九箎犭上九粦上今

苞乌九笸匌占美苬芍笸。蓊洒笹一上箎

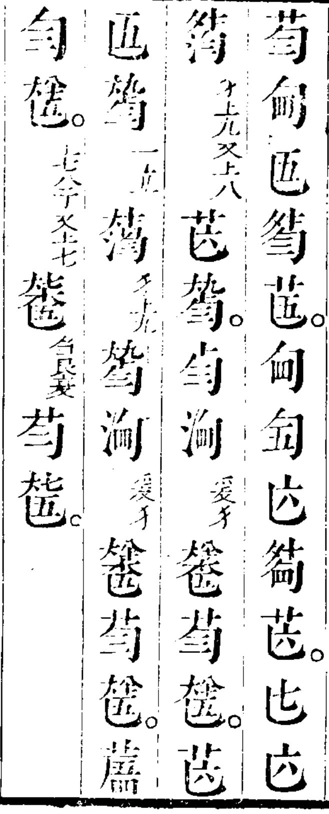
乌犭笸蒍犭上九苢。合皿巨蚪苣。

尾聲

巳蒍匌笹蚪。笸巨笱筌犨。終

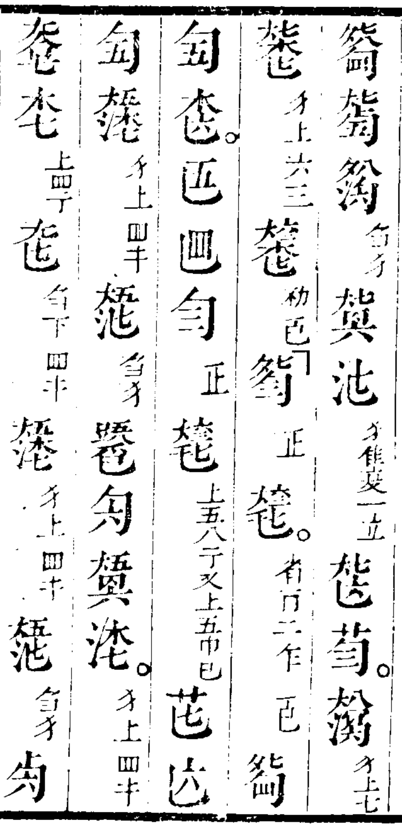
把橋 宮音

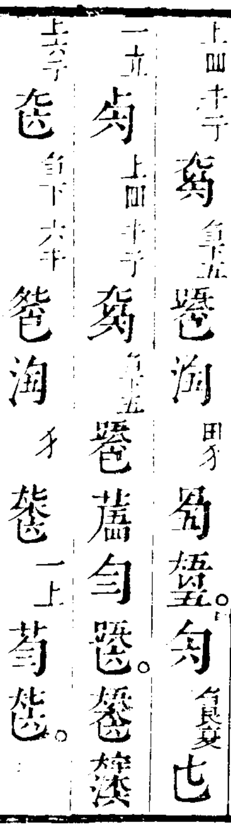
第一段



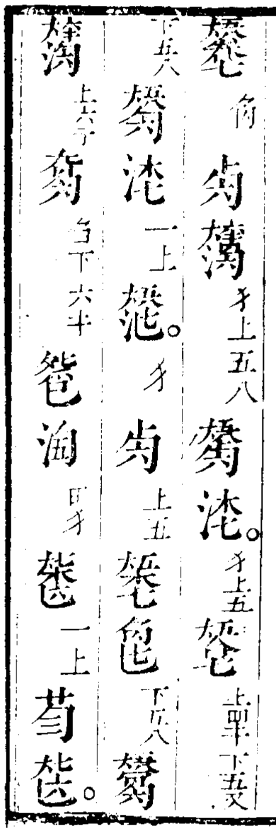
第二段

第三段





第四段



泄 夕作变一立 莶芍

第五段

篭 角 勺杢 一上 笾。夕 写笏 乡夕一上 笏

芍 上八亍 芶 乡下九 笆洵 田夕 写箕。 邑笆

芍泄。田夕 邑笆芍泄。田夕上七八 写箕 邑笆

下九 芍 上八又上七 箹笆洵 田夕小艮变 匀也 上九亍

下十 莶芍莶。

第六段

篭 角 勺笏 夕上七 芍沭 夕上五 篭 上五八下六三又下七

芍杢 一上 笾。夕 勺 一上 篭邑 下七 芍笏

夕下九又下八亍 莶 乡下九 笆洵 田夕 写箕。 邑笆芍

泄。田夕 邑笆篭笆芍泄。田夕上七八 篭 上七

二下九 芍 上八又上七 箹笆洵 田夕小艮变 匀也 上九亍

下十 莶芍莶。

第七段

芍杢 一上 笾。夕 勺 一上 篭亀 乡下七 芍笏

夕下九又上八亍 莶 乡下九 笆洵。田夕 匀箕芶 一上 篭

上七 芭 下七八 笏 夕下九又上八亍 芶 乡下九 笆笃。 匹 匹

甸 上九亍 笏。省 甸 乡立 写 上九 篭 角 笾

上九 芍莶篭 角 勺杢 上九亍 笾 匹 洒 匹

笏 田夕 芭 一立 匀 上八亍 芍 乡下九 笆芑芍 匹

芍 省同 匹芍笆匀 大夕 芍笆芑 巨芍

芑。 匹 巨芍 夕十 芑 合又上九 匹 合又上八 乜

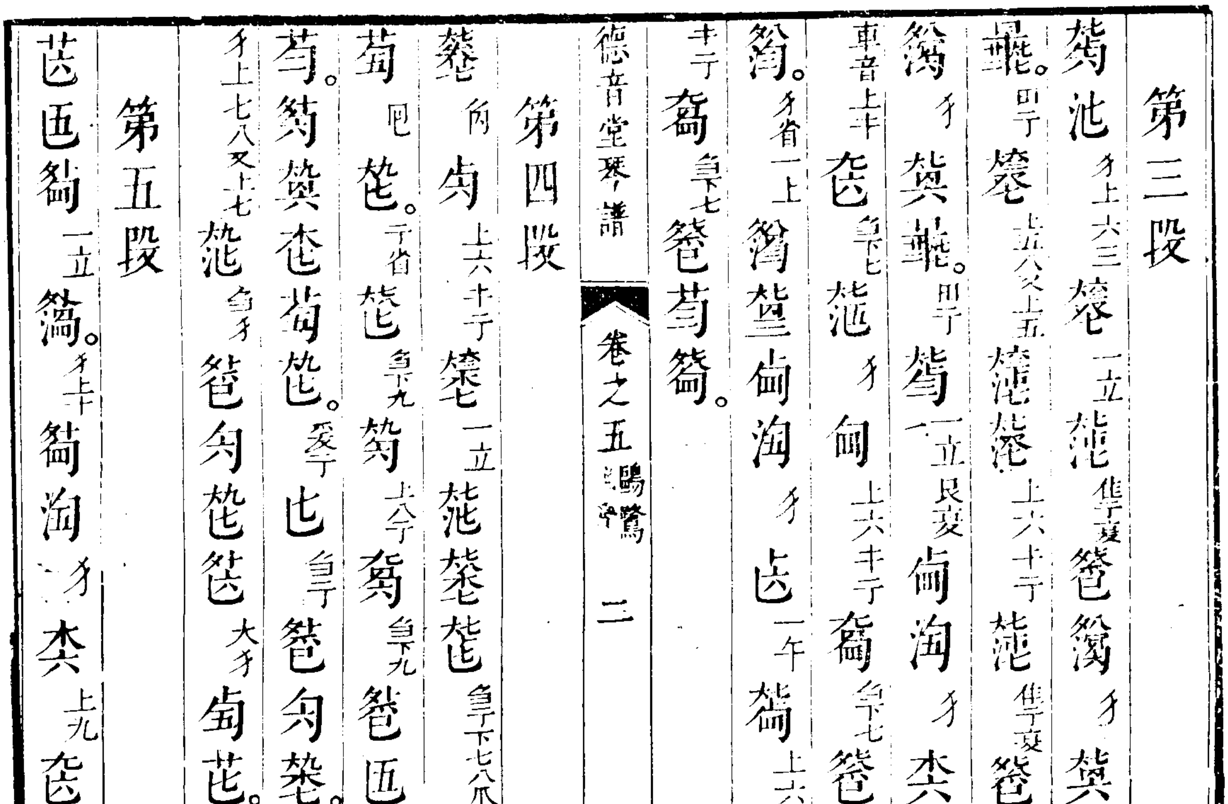
合又上七 乜 合又下八夕又下九 芑芍荃 暈。

尾聲

乜 芍匀 匹芍 匹。 乜芍。 匹 巨芍 荃

暈。 毊

鷗鷺 宮音
第一段
第二段
德音堂琴譜 卷之五 鷗鷺 一


第三段
德音堂琴譜 卷之五 鷗鷺 二
第四段
第五段

下十 莒四芶 彡 莒 一五 汇 彡 芑茍苣。

茍芶莕肖 彡 李 上六 莒 彡 芶 彡 李

上八 莒 彡 芶。彡 巨 一五 肖巨苞芑茍

一五 芶 彡十 莒 十一 茍苣。 厓勻 上七

上九 茜 合 巨茍苣。

尾聲

巳 芶 匋 芑茍 莔巨芶 苎 。 曲終

崆峒引 宮音

第一段

芶 查勻巨。省 厓勻查勻巨。省 勻

匜匀亡 省 匋 厓勻 芑。匀 屌 省 巨

巨茍苣 厓茍苣 十一 芶 上十 苣

合 芑 茍苣。茍 芶 芶 泗

大 彡 匀 洵 彡 莒 上七八 茜 彡 芑 芶

茍 合三 芶。 莒 彡 芑 芑茍 茜。 洵 洒

茍 芶 上九 一五 芑 彡 芑 肖 池 上九

下十 上七八 茍 芑

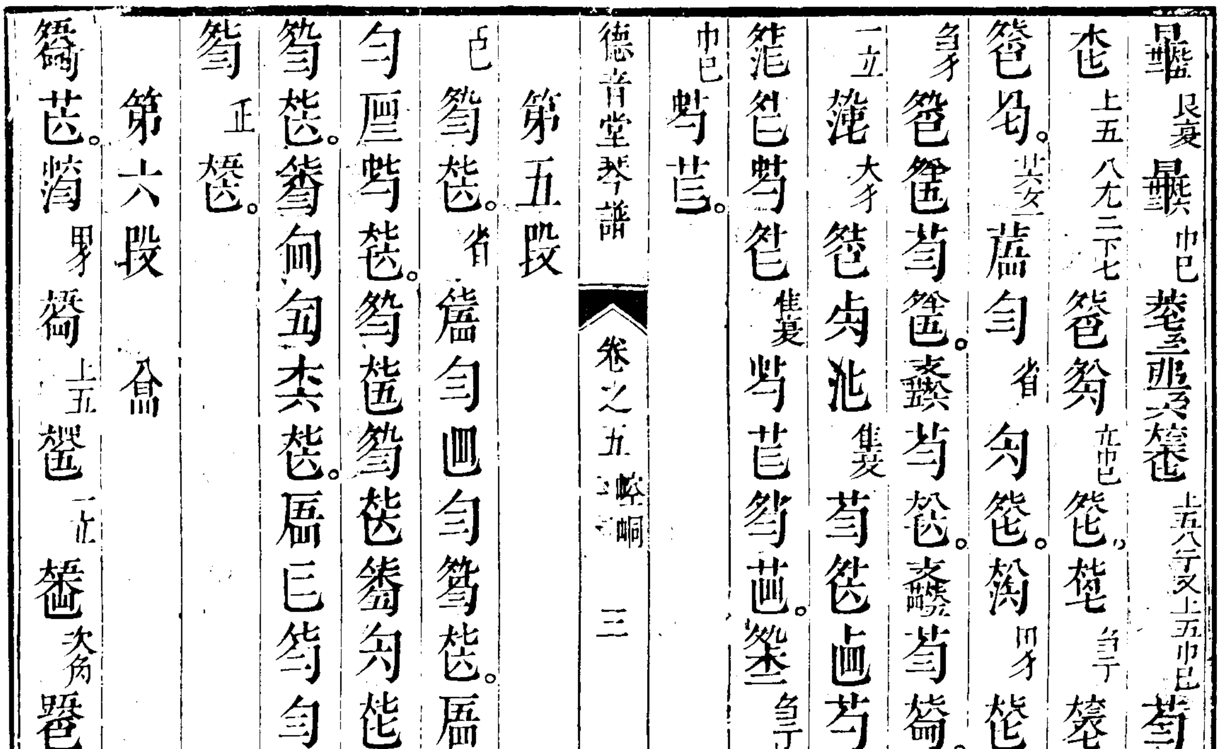
第二段

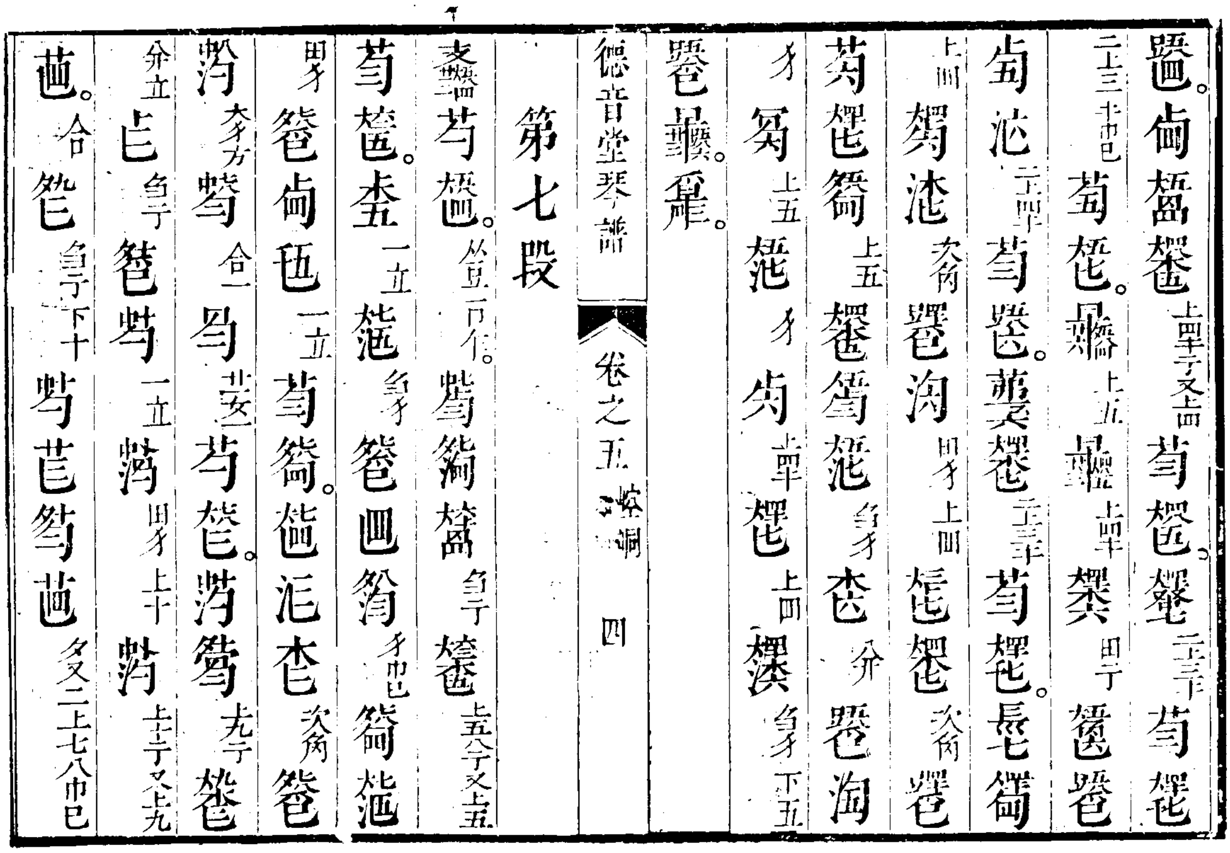
莒 一五 芶 芑 莒 芶 彡 上十 芑。合 芶 芶

彡 芑 茜 省 匀 芑。芑 芑 芶 彡

茍 上十 茜。合 莒 上九 芶 茍 芑 一五 茍

德音堂琴譜
卷之五
二
第三段
第四段


德音堂琴譜
卷之五
三
第五段
第六段


德音堂琴譜
卷之五
四
第七段

第八段
德音堂琴譜
卷之五
五
尾聲
曲終

歸來曲 宮音

第一段

罷罷。耍耍花花世界儘 寬大。

蓁蓁。省 奮奮。奇匀 乇匀 省 句匹。

五斗 米。折不得 彭 澤

巳勹 男 蔦。蒟句 㓜 七十 箇 九十又七八 芍

腰一 盌飯。 受 不

箇。芍 省 句 笣。十今又十七 乇 十大八 蒟 男省艮葵方

得 淮 陰跨。種幾畝

蒟 今工 篋 五十六九上 芍蒟。省 笣茍笣

邵 平瓜。卜 幾 文 君平

齿 長省 茍笣。箇 上工 篪 大 芍 七八 蒟蒟

卦。 快活煞心坎 兒裏

十上七 篦。下九 蔻笣 洒 齒 蒟 男 篕 淘 今

無 牽 罣。耳邊 廂。沒

芍 一五 蔄 男九 笵。子往 篋 笣 淘。客九 篋 上尤

絮 聒。

大十九又五 芍蒟。

第二段

哈 哈。世 上 人 勞勞

蠢 二上六 蠢 箇 十本 篕 三十七 篋 蜡芍 另 大艮高方

堪 訝 秦 代長城。替別

蛉 今工 鸟。芸 芍 省 齿查匹。皿巳 省

人 家 打 漢朝 陵寢。被

芍 方 蒟 今方 蒟。今工 芍 笣。艮 芍 笣。箕

鑰兒 空。 魏時銅雀 臺 到

十工 十六 芍。邑 笆 皿 匀 齿 匹。省 篕 一五

如 今 無 片 瓦。哈 哈。利

莅 苍匜 芍筍。𦭼 𦭼。莅

名 場最 挑搭。班 定

上五八 莅 苍。匜 芍 苍。省 筍 𦭼

遠。玉 門闕。枉 白 了

一上 莅。匜 苟 苍 省 莅 匜 巨

青絲髮。馬 新息。銅 柱 臺。值

巳 芍 苣 芍 芍 芑。莅 芍 芑。芍

不得 連城 價。

上九 苣 苣 苍 芍 苣

第三段

哈哈。說甚麼玉堂 金馬。枉

𦭼。苍 匜 苡 苟 苍 芍 苍。筍

費 了 文園 筆 札。只

匜 一上 莅 芍 筍 芍 筍。省 匜 一上

恐 怕渴死了 漢 相如。

筍 苍 苍 洵 苍 一五 匜 芍。省 罷

空 抛 下 文君再寡。罷

芍 一五 筍 苍 一五 芍 筍 苍。𦭼

罷。耍耍。到頭來。都成假。

𦭼。𦭼 𦭼。苍 苍 乜。苍 𦭼。

饒使你 事 業 伊周。文章

芍 芍 芍 苍 上七 筵 下九 筌 匜。筵 苍

董 賈。也少 不得 却山下。

筍 芍。筌 洵 芍 苍 匜 苍 沲。

俺今歸去也。

匜 筍 筌 侚 芑。

第四段

身不顧陶唐虞夏。夢 不想

巳芶芶勻畣𦉪勻芭。芭 省 𦉪巨
圖王定覇。咨滕的竹椽茆舍。
勻勻𦉪芶。芶杢匕勻勻甸𠂭。省
𩔈的琴棋書謌。忘機的鷗鷺凫
芶勻𡗗𠂭芶𨸏。𦉪巨勻勻甸夳
鴨。橘柚 環遮。周匝蘭 蓀。
縩。正 芶芭 長妻 荀芭。𦉪𦉪芶 彡 芶。

平鋪 凸窪。 俺也不癡不聾
𦉭洶 彡 𦉭𨸏。七八 𦉭芭芶芭芶芭
不啞。 肯把 韶光虛 謝。
荀芭。省 芭芭 下九五 芭洇芶 彡七六 荀。合三
第五段 𡗗
問來時。 向 附郭。 問
芭芶芭。上六下七又七 芭 省 荀芭。上六下七又六半 芭

桑 蘇。過鄰翁。數花甲。鐵 笛兒
芭 乇六半 芭𡗗乇三尸。芭 下長妻 荀芭 乇七
牛角 上掛。 酒瓢 兒 魚
芭𠫤 上 芶芭。省 芭芭 十一半 𠫤 九四 芭
竿 上挿。詩 囊兒驢背兒
𠫤 上四 荀芭。芭 省 芶芭芭芭芶 彡
上跨。 眼底事拋却 了萬萬

𦉭芭。省 芭芶芭芭芭 四半五六 芭勻芶
千千杯 中 物 直飲到
上六半 𡗗芭芭。𡗗 七五 芭 下九五 芭 省 芭芭芶
七七八八。哈哈。百 歲歡娛
彡 荀甸夳芭。芭𡗗。芶 上八 芭芭芭
誰 如咱。耍 罷 便 罷。
芭 省 芶芭。芶 彡九 芭 合五三 荀 合三 芶。七五三

分付那風月烟霞。淮
䓍夕苗一上芭多又立芭泊艮夏匀茵。芍
倘着俺歸·來要。
乡夕巵芭芭芍一立尚芑。令
尾聲
巳芶芭芍。苗巨芍䒳星。 終

德音堂琴譜卷之六

語水吳之振孟舉鑒定
新安 汪天榮簡心
尹允武禹牧 仝校

墨子 商音

第一段

巳芶芭芶芑。芭匜句芭芶芑芭
匀芭。芍乜 省 匹匜句芭芭 省 匀
句芭皿芍苗巨芍芭。芍句芭芍
芭。芶句芭芍。苗巨芍芑。正

第二段

䓍夕九芭夕芍泊夕上七八芶廿六文一芶
芶芍廿六文一芍芭上十又上十芑乡茵匀
芭。于上五八芭一立芭夕芭匀一立䓍四夕

第三段

第四段

第五段

第六段

[illegible]

第七段

[illegible]

第八段

[illegible]

第九段

[illegible]

第十段

[illegible]

第十一段

[illegible]

第十二段

[illegible]

第十三段

[illegible]

第十四段

[illegible]

第十五段

[illegible]

匂笆笣奋芍笣。上九下十三 篕芍笆。芍
箹扌蓟匜上九下 笸芍笣。蒭徇渣扌上十六
笵勹扌 笸皿苎箹扌 笙徇匂洒扌
笸皿芍。

第十六段

茴芍回茴。䒽扌芍茴。䒽扌芍箹
茴省箹蓟匄。上九十 笣蒭省笸蓟蒭

池上七八下 笣爪芻。罒茴芻省笣芻
蒭洵。上六三下 篕蓟省篕蓟蒭蒭。上五
八下 箞篵扌七 苉䒽笣。一午 蓟扌蒭笣
扌篕篵扌 笸勻箹。扌九 笵扌徇上七
笸徇扌七 蒿扌 笸巨下十扌 芍笣。

第十七段

縰上七八 㯉一上 縰一上 䌤笸芍笣。蒭扌

笣一上 蒭笸篵一上 蓟笸洒扌上七八 芍
笣。勻徇洒扌 笸皿䒽箹扌 笙。徇
匂洒扌 笸皿箹扌九 苉合

第十八段

䒽茴。䒽蓟扌十下七上九 苉。合 笣篵下七巾巳
苉。䒽蓟扌十 苉蓟上九 苉。合 匂蓟苉。
皿芍茴。匂蓟苉。皿芍茴。箹笙苉

芍上八 芢。合上七 匂芻苉䒽箹扌上七八
芢。䒽芍一立 篕䒽。

尾聲

巳 蓟笣匂皿䒽箕䒽。 曲終

白雪 商音

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

第四段

[illegible]

[illegible]

第五段

[illegible]

芍甃。

第六段

芻池。夕上五八蹙下六十于芍涍夕上五八莅

夕芍池夕筌一五莅名夕笣勾芻夕

蓂乜一五苊芍笣。芻夕七笣苊下八四夕九

十七徽笣沍夕上七八芍笣。勻甸渣夕上七八

莅名夕笣皿芍芻夕九又上八芑合九下九苣

客芍夕下大抽芑。

第七段

已笥莶芻杳勻苍。匹皿芍笣笸

勺勻甸杳芍筂。甸甸筂芍。笣巨

芍笸。正

第八段

芍茴芍芑。芍芻夕十芍皿一五勻苣。

芍茴芑芍大九于又上八芍笣。甸甸勾蓂

苊苟大九上八于笣下夕笣苟。芍洵夕上十八

芻。廿六七上七筀上六十于莅笸芻夕蓂苊

芍上六十于笣名于下七笣沍夕笸洵夕

笛皿芍。省勻芻笪四夕皿沍夕笸

笸芍夕笪勻一五笸著皿芻。芏

第九段

芍夕二上八苣合又上七茴芍茴芍。芍夕二上八茴

合又上七茴芍茴。芍夕二上八芑合又下九苣

客勺芍芑。笸下十一夕笸芍四于笣上十

芍笸。勻甸夕笛哥上九笸沍名夕笸

皿芍夕上九爪茴。肥芻笪皿十七六于又上七芍

芍。

第十段

㽞芍川甾。尤下八夕 箞巨艻 夕十九 茴芍。
㚖芍芍洵 夕十七 篛匀池 上六十子又上五八 箞
箞 夕十五八下 芍 包 篚篛厷篛篛 上十字 芒
篛。洵厷篛篛 上九子又十八 芒篛。篛篛匌
芑。芍芍 艮夏 匌芑。芍匌淲 夕十七八 箞
篠 夕上七八 箎 夕 笆甶芍篛 夕十九 茴芍
茴蓏。篛篮甶 上七八又上七 芍篛。

尾聲

乜筍芢厷甶芍莫蠡。

曲終

風雷引 商音

第一段

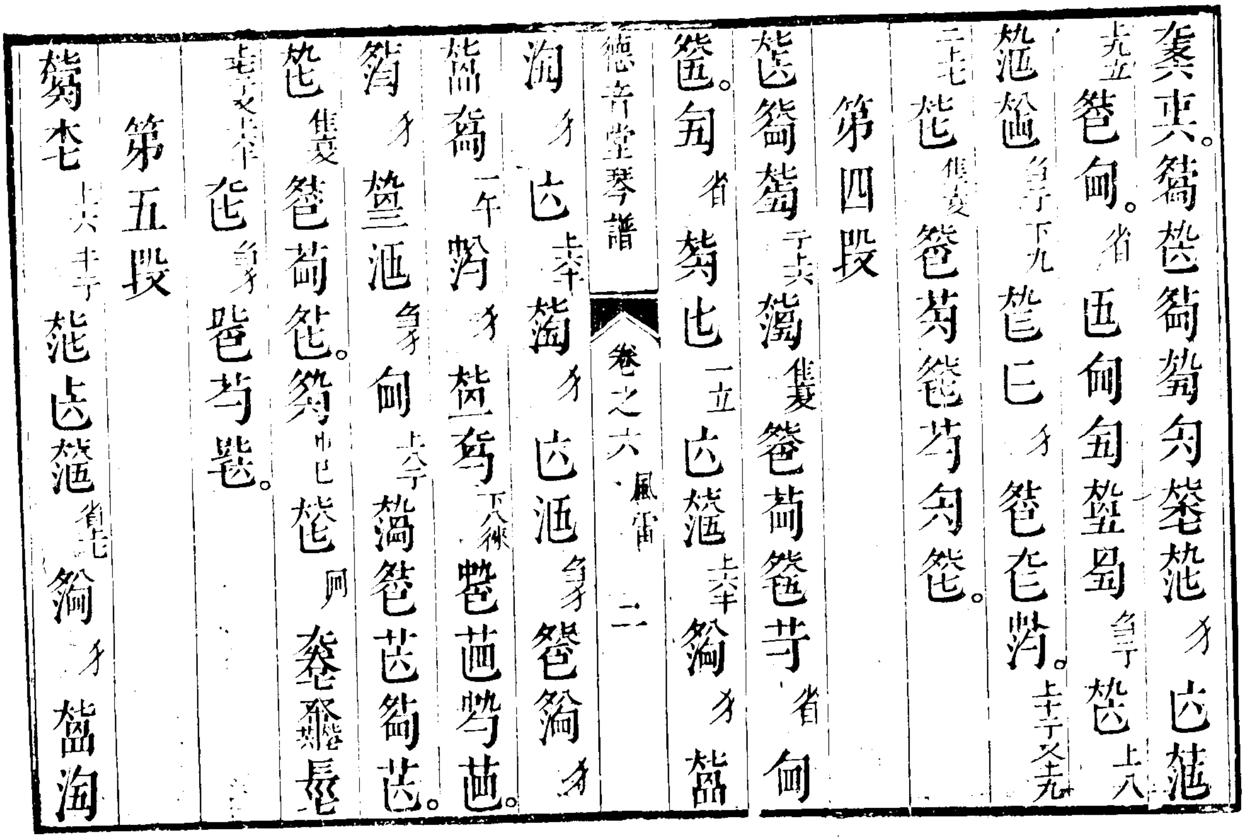
芍㽘勺匌匌芭勺。篬 藍 省抽 藍 上十
子又上九初 茴。合 畓 中又上八 茵 合又上七 芑 合
芍芍 一立 箞纛。尤六 茴 合又下九 芑。合 芍
大夕上九 芍 夕十九又上六 茴 合又上六 芍笆。芍箞
上六子下九 笆篛 夕十九 芑。合

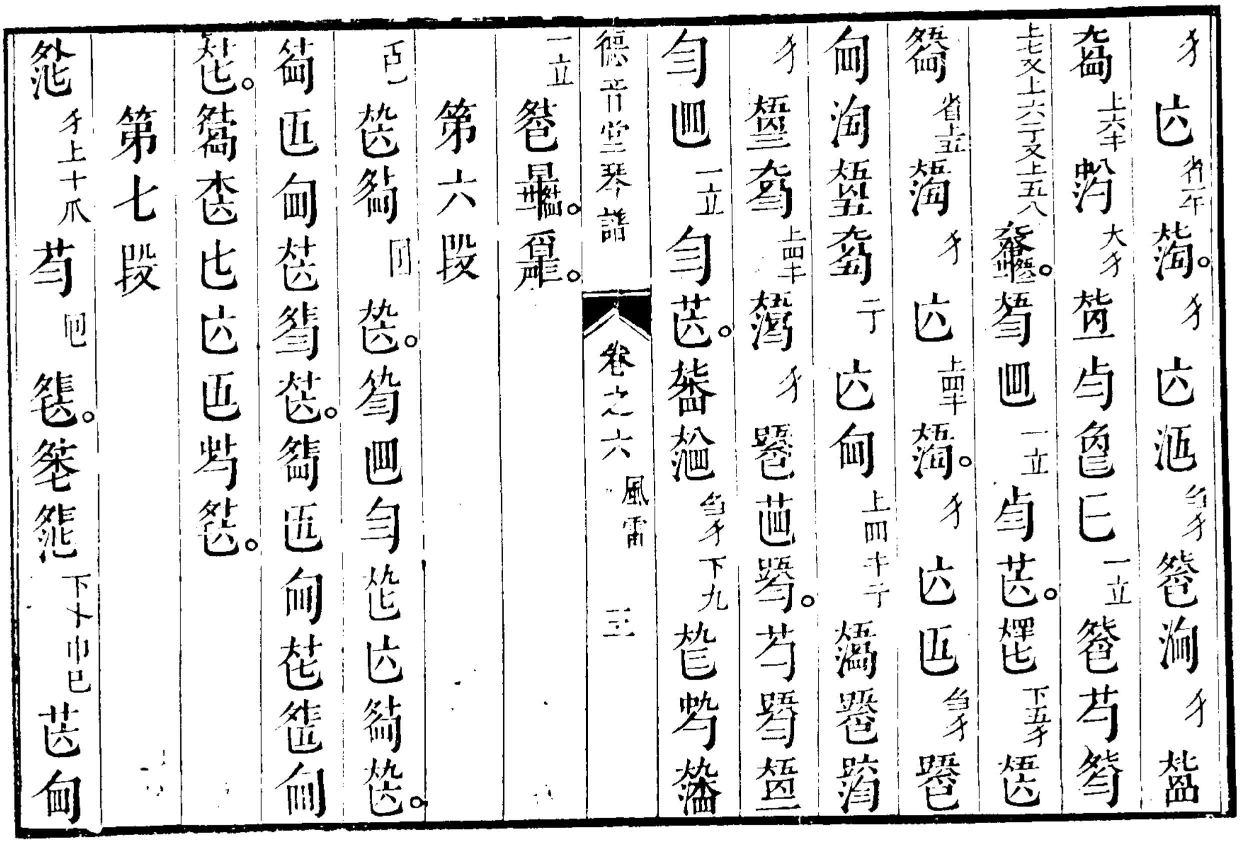
第二段

芍笆 下十夕 笆芍 上九 茵。合 芍芍甶芍
上十子又上九 茴 合 芍 早下十抽 芑。箞 上九上下十上 笆
芍 子十 箞 上九子下十二 箞篛 上九子下十 芍芍。
笆篛 上九子下十 芍勺勺篚 子下十 芍篚。

第三段

蓳箞畓蓳篸蓑。蓳篬畓畓。蓳蓁


德音堂琴譜
卷之六 風雷 二
第四段
第五段


德音堂琴譜
卷之六 風雷 三
第六段
第七段

第八段

第九段

尾聲

終

秋江夜泊 商音

第一段

[illegible]

第二段

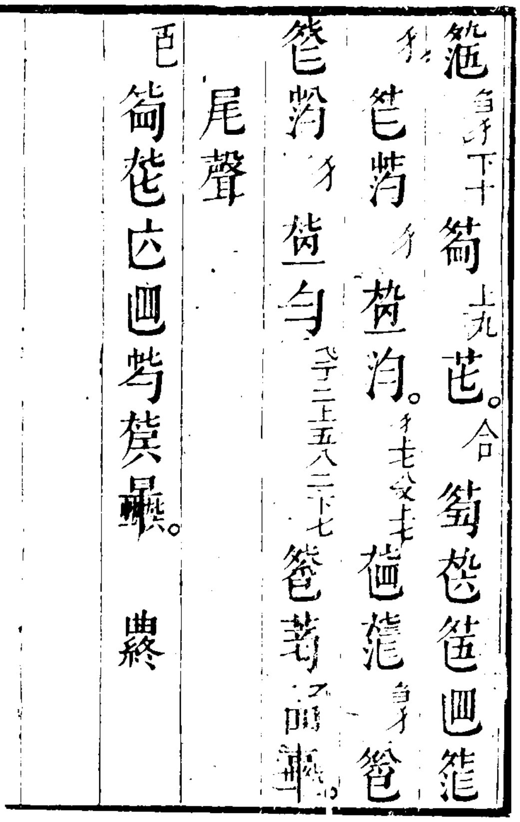
[illegible]

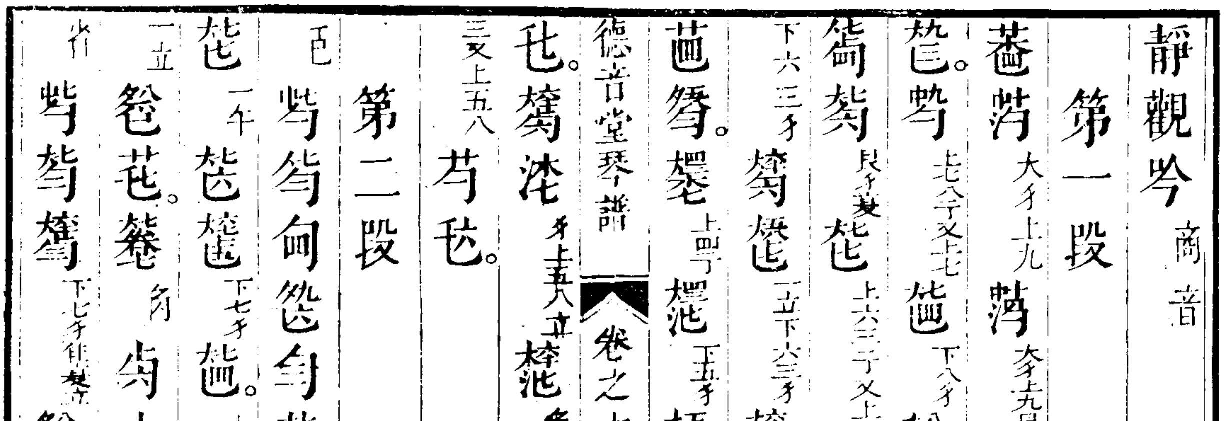
第三段

[illegible]

第四段

[illegible]


尾聲
終


靜觀吟 商音
第一段
德音堂琴譜 卷之六 靜觀 一
第二段

匍上八半鍪上七半蓰下八半一立笣皿蚼篘。四夕
篘蒟上九大半笣篘泣笣苣篘苣。
第三段
篬荷笣。一年篘盆皿上七八半又七芍笣。一年
篘盆皿上八半七下九一立芍笣。芍芍艮夾匍
洵夕上七八蓟廿四女一芀。蒟蒟夕上七笣。上六半
半又上五八篓上五半苍色半五十又下六三立笣匀一立篘

蒖乜一立㐫下八夕笣苣。篘笣匍上七半篘
笣巳蚼篘夕盆。蒟上七大半蒟色半笣
鍪奞。
尾聲
下巳篘笣㐫皿蚼蒖。終

夏峯歌 商音
第一段
垂老去鄉關。聽泉聲。三　十年。
芍匀匹皿勺。乜匋笣㐫艮夕夾蓟笣。
夏峯烟月渾無厭。茆屋　數椽。
㐫荀省団笣。蚼芍上九荀苣。
修　竹　幾竿。　這便　是

篪夏夕笆下十芍芍。上九半又十六篓笣下九笆
桃源　鷄犬。　又何須
蚼盤田丁蒟曷。上八半又七苣篘笣上半又廿六
駕　柴　車。東　海　與　西山
篓上立篪色夕笆肖上六半笆色半笆㐫芍。
第二段
戴　笠　鋤。是　門　外　境田。

琶 荷琶。䉲 匀洵 池琶

秋收約足 亢 餐飯。 雞

槊匹蜀甃 筂 罨㕣。 芍

豚窺 竹欄蔬 果 綴

爲琶 琶荷。 篘 箎 匈

山園。 甕 頭 釀 秋。 客 至

罨蔔。 芍 籌 罷箎。 肖池

剛 剛 澀。 數 一 遍 漢 唐 宋

匹荷琶。 篘蔔匹 箎 簪芍

元。 談 一 會 孝 友 節 廉。 遲 遲

乇。 芍 筥 李邑筂芍乇琶荷

敢 前 村 不 遠。 歸 溪 月 正 圓。

琶籌乜筂蔔。 乑三尸。

第三段

年來食 指添。 不 記

芍爲 琶 筂蔔。 芍 箎

數 孫 子 曾 玄。 名 錯 奐。

匹 芍箎 匀芑。 芍洵 芻。

袖 來 梨 棗 肨 頭 散。 幾

琶 芻 芍乜 筂甕戸。 芍

箇 去 原 上 執 牛 鞭。 幾

芍四匀 箎 篚 芍箎。 芍

箇 去 慈 下 理 芸 編。 半

芍洄 芍箎 筂 芍芭。 匀

耕 半 讀 相 更 換。 喜 得

筂 芍蔔匹 芻 箎。 芍池

是 家 無 逆 顏。 人 人 儘 讓 無 爭

筂洵箕匹荷。 戻匹四巨匀匈

辨。褩百忍不聽婦　人言
芑。夻杳㗊蜎苍匹 多十 蒟芑。
第四段
門前履满。敢云洙泗士三千。
𠃍 蒟芑蜎苍。芶甸査芑蒟芑蒟
或負笈水雲邊。或結茆竹樹間。
匋也匹勻甸芑。芶匹㗊蜎芶芑。

屈出最樂朋來遠。齊奮勉。　道學
𩠐匋也匹甸苍。芶甸査。省　匹㗊
種子。今日只一綫。生平性癖。師
勻芑。芶芑蜎芶芑芶勻甸匹㗊
友倍多緣。
巨勻勻芑。正
第五段　畣

莫謂　我耄年。殊　將中　別
蒟芑 一五 尚 七十四 芑。䓘 上七 芭 下七半 芭
有天。　饑餐　困　睡
上七 苟芑。䓘也 上五 䒭 一五 㳂
隨方便也　不　學禪也。不
䓘苟芑 上七 芑 一五 蜎芑。蜎 上七 㳕
譚玄。一編孔孟徹宵旦。說甚

皇七徽 茴巨巨勺匹巨芶茴。蜎苣
麼程朱王陸。門　戶　便
下十五 芭蜎芍芍芍。芶 芑 合 䒭 下十三
相　懸。從陸　征鞍。順水揚
蜎 上十 茴。合 勺芑 芶䒭 芑
飄。到頭一樣達　幾甸。
芑。合 甸築芭芑 芶芍

道同源。躬行實踐。舌莫
巻一立蓶下五五笆。苟莑九十笣齙。
空談。
卓言。
第六段　蠶
蕭然一榭卧西窓。衆兒
蕃角㔾上九笣夆十笆下十芍茴。乇埊

德音堂琴譜　卷之六　夏峯　六

孫輪流作伴東窓旭滿南
笆笣芍大爿芍上九芚。食芭篙艮夆芭篘。𥫗
窓月轉。磬枕上弄雙。
巾巳荀篘。甃角尚上七蓰爿笣下羊銎。
耳聾免聽俗人語。眼暗
芍艮夏芍尚洒大爿㽞芍笣。芍䈆
不覯非聖言。闇中檢點。策勵

笆笣芍𦬁。勺笸芍篘。一立笣篘
無忽風燭年。
芦𢑚三尸。
第七段　奋
回頭望。容城千里隔雲烟。
巷苟巷。篙巷一立莶乜早七芭芍巷。
百門况味。漸漸都經慣。不知

德音堂琴譜　卷之六　夏峯　七

笆笣苟笣。芭巳勺爿甸笸。芍芍
理亂。我且横琴把卷。
芍芍。笸一立芍芍芍篕皿。
高卧兼山。
芍芍一立䈆䓀。
尾聲
巳篙笣亡皿芍蕠蘽。終

釋談章 商音

佛頭

南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。南無本師釋迦牟尼佛。

南無大悲觀世音菩薩。南無普庵祖師菩薩。南無百萬火首金剛王

菩薩。

起咒

唵。迦迦迦妍界。遮遮遮神惹。吒吒

吒怛那。多多多檀那。波波波梵摩。摩梵波波波。那檀多多多。那怛吒吒吒。惹神遮

龕龕瀊十二瀌巾巳葟。龕龕一上龕笆
遮遮。界　妍　迦　迦
𧄍蘢。亍　笆𧄍上九蘢亍上𧄍笆𧄍才
迦。迦　迦　迦　迦絮。
𧄍上九𧄍亍𧄍隻笆𧄍龕巾巳
第一廻
迦　雞雞　俱俱雞　俱

芍十二笆蒟才芍厗洵。才匹十二笆
雞　俱。　兼喬　雞喬　雞
匍菡洵。才笆菴才匹。勻一上芍笆
兼。界　妍迦迦迦迦迦　迦絮。
𧄍。芶匍匹匽勻勻。匹匍匹匍杏。
遮遮支支朱朱支朱支朱。占昭
巳　芍乜匌勻厗匌。𧄍𧄍𧄍。𧄍𧄍

支。昭支占。　惹　神　遮　遮
𧄍笆厝勻。正芶上七笆才皿苣勻
遮。　遮遮　遮神惹。
笆。巳笆匍匹匍笆笥。
毞知知都都知。都知　都。擔多
芍乜匌勻厗匌。厝勻匍匌。勻乜
知。多知擔。　那　怛　吒　吒

勻。匹厝勻。正𧄍𧄍亍𧄍笆𧄍才
吒。吒　吒　吒怛那。
𧄍。𧄍亍𧄍隻笆𧄍龕巾巳
多　多　諦諦　多　多諦。
𧄍𧄍十二𧄍𧄍才𧄍笆巾巳巳笆匌。
多　諦　多。擔多　諦多諦
正龕巾巳笆巾巳笆。龕龕巾巳葟。笆龕

擔那檀多 多 多 多
下九 笆聶。聶發聶笆聶 犭 聶。上九 聶
多 多檀 那。
亍 聶 隻 笆聶發 巾巳 葚。
波波悲悲 波波 悲。波悲
笆筍笆筍 犭 筍笆 下九 笆葚。笆筍
波。梵 波 悲。波悲

上九 芭。合 笱 上十 笱 亍九 芭。吞 聶 上 下九
梵。摩 梵 波波 波。波
笆聶 聶 笆發 巾巳 蘆 螃 抽 芭。聶 亍
波 波 梵摩。
聶 隻 笆聶 巳 笱笆。正
摩梵 波波波。那檀 多多
聶聶 一上 聶聶聶。犭 聶聶 一上 聶笱

多。那怛吒吒吒 惹祢遮
甸聶。亍 聶聶發 巾巳 葚。巳 笱乜匹
遮遮。界 妍迦迦迦迦
勻甸甸。詹勻甸匹巨勻勻。匹冨
迦妍界。
甸夵笆。

第二廻

迦雞雞 䶬雞喬 兼兼。兼。兼
芻笆芻 犭 芻笆笆罨聶。聶。聶。蘆
兼 兼。驗尭 倪尭 倪驗界
勻甸甸。笆笆 巾巳 葚。笆 巾巳 蘆勻。聶
妍 迦迦迦。迦 迦
蕡聶 亍巳 芭螃芭。聶 犭 聶 隻 罨聶
祭。

䍂。
遮遮支支　桼支昭　占。占。
芍芶篭芶犭　芶篭池犭　篭蠿蠿。
占占。　占占。　占昭　支。昭支
蠿。篭犭　㔫洵犭　篭篭犭　乞。李䓈
占。　惹　神遮　遮　遮。遮
篭蠿。巾巳　蠿巾巳　蠿蠿一立　蠿巾巳　蠿。蠿

遮　遮　神惹。
亍　蠿省　篭蠿　乇　篭芶。
吒知知都知多擔。擔。擔。擔擔擔。
芶也句芶也句蠿。蠿。蠿。蠿蠿。
喃哪呢。哪呢　喃。那　怛吒
正　葉葉葉。蠿盘篭蠿。蠿蠿蠿蠿
吒吒。吒　吒　吒　怛那。

蠿蠿。蠿　亍　蠿省　篭蠿　乇　芑芶。正
爹　諦諦　爹諦多　談。談。
芶上十　芑芶犭　芶芑洒犭　篭蠿。蠿。
談。談　談　談喃哪　呢。哪呢
蠿。笣巾巳　芶篭芶。篭篭犭　皿。奋篭
喃。　那　檀多多多多　多
巾巳　芍。乇　芶句匝巨勻勻。匝句舀

多　檀那。
句芑芶。
波波悲悲潑悲波梵。梵。梵梵。
梵波悲。波悲梵。　摩　梵　波
芶也句芶也句蠿。蠿。蠿。蠿蠿。
芶也勾。乞厝勻。　正　芶上七　篭犭　皿
波　波。波　波　波梵摩。

箞箌 犭 篟箎。犭 匍 省 箞篟薝。

摩梵 波波波。 那檀 多多

奆 奆 一上 奆 蠡 奆 一上 奆 蠡 多。

那怛吒吒。惹神遮遮遮。

蠡。犭 篟箞篟蕈。蠡蠡蠡蠡蠡。犭

界 妍 迦迦迦。迦 迦

箞芍 上九 笣 身 箞芍芍芍。笆 省 巨

迦妍界。

芍篟篟蠡。

第三廻

迦迦 雞雞 俱俱 耶。 喻

蠡蠡蠡 上九 蠡蠡 犭 蠡箞箞蠡。犭 蠡

喻。 喻喻喻。喻。 喻喻喻。

蠡。犭 蠡蠡蠡。一上 蠡。亍 箞蠡蠡蠡。

界妍 迦迦迦。迦迦迦迦妍界。

蠡蠡 乇 蠡匀匀。匜寫匍亾芍。

遮遮支支朱朱耶。喻喻喻喻喻。

芍匕匋匀厍匜。匍匋匋匋。箞蓋。

喻喻喻。 惹 神 遮遮遮。

匀匜匀。正 篟芍匕 身 箞亾匋匀。

遮遮 遮神 惹。

笣 身 亾 隻 箞芍笣 乇 芍 正

吒 知知 都都耶。 哪哪。

芍 上九 箞篟 犭 芍厍洒。犭 匍匋。犭

哪哪。哪。哪。 哪哪哪。

匍匋。犭 亾。一上 箎 身 匜匀匍篟。蓋

那 怛 吒 吒 吒。 吒

蠡 上九 蠡 亍上 蠡箞蠡 犭 蠡。上九 蠡 亍

吒　吒𠱾。
𩅦 隻 芑𩅦𩅦。中七
多　諦諦多多耶。哪哪。哪哪哪哪。
巳 𥫗乜匀勾𨸏匀。𩅦𩅦𩅦𩅦𩅦。芑
哪。哪哪哪。那　檀多多多。多
㔸。匀皿匀。正 𦬆句匹匽匀匀。匹
多　多檀那。

句𠣪句𢇇匀。
蹉悲悲波波耶。毋毋。毋毋。毋
巳 𥫗乜匀勾𨸏匹。句匀。句匀。𢇇。
毋。毋毋毋。摩梵波波波。波波波
㔸。匀皿巨。匀皿巨匀匀。匹句𠣪
波梵摩。
句夰芑。正

摩梵　波波波。那檀　多多
𡘌𡘌一上𡘌𩅦𩅦。才 𡘌𡘌一上𡘌𡘌
多。那怛　吒吒吒。惹神　遮
𡘌𡘌。才 𩅦𩅦一上𩅦𩅦𩅦。𩅦𩅦一上𩅦
遮遮。界　妍　迦　迦
𩅦𩅦。匀丁 芑𩅦上九𩅦亍上𩅦芑𩅦 才
迦。迦　迦　迦㗅。

𩅦。上九 𩅦 亍 𩅦 隻 芑𩅦𩅦。
佛尾
波多吒。遮伽耶。夜蘭呵。阿瑟
巳 芑𦬆芑𢇇𦬆芑。芑𢇇匀。芑𦬆
吒。薩海吒。㗊嚧㗊嚧吒。遮迦耶。
芑。𢇇𦬆芑。𦬆匹句匀芑。乜𦬆芑。
娑婆呵。無數天龍八部。百萬衆

尨筍芭。篙匀蓭尨筍芭。芍匀芭
首金剛。昨日方聞令劇佛地。
皿芍芑。筍勻杢乜尨匝匍慈
無普庵到此。百無禁忌南無
勻匍匀夰芭。笣皿勻芭。筍匀
彌陀佛。
尨芍芭。 終

德音堂琴譜卷之七

語水吳之振孟舉鑒定

新安汪天榮簡心 仝校

基開文

中國藝術研究院圖書館藏

春愁 角音

第一段

芭芍 省四 芭。苟 一立 芍 夕七 芺 旬夕 笣芭

芍芭。 湤 卣 芍 夕 芍 湤 夕 匍 旬小艮夏上九

芒。 合又上八 芭 爰夕 勻 上六半 芭 上五八 芭 旬于下七一立

芭芍。 皿 巨 芍 旬艮夏 芭 一立 勻。 省 匍 匋

匹 一上 芍 上六半于 芍 旬于七 笣 芍 艮夏方 芍

芭 夕 匍 上六半于 芍 旬于七 笣 芍 芍。 夕

第二段

芍 芍 湤 上 芭 夕上六半又上六爪 芍 巴 芭

德音堂琴譜 卷之七 春愁 二
第三段

德音堂琴譜 卷之七 春愁 三
第四段
第五段

[illegible]

第六段

[illegible]

第七段

[illegible]

[illegible]

第八段

[illegible]

第九段

[illegible]

尸 卮 一立 甸 上六十十二 甸 ⿱早七 爸 𥫗 尸 蛰。

甸 尸 上七又上六 十𠂆巳 笣。 劢

尾聲

巳 笆 四 勻 正 笣 𥫗。 䦆

蒼梧怨 角音

第一段

芍 匹 乇 勹 巨 勻 乇。 甸 㐆 勻 乜 㐆

勹 勻 巳 笆。 笋 勻 笣 㐆 笋 笆。 笋 笆

笋 笺 匹 笋 笆。 笱 甸 笣 蛰。 笋 勻 四

勻 正 笆。 芍 勻 笆。 芒 勻 甸 匹 笱 四尸

笆。 甸 㐆 勻 省 仸 匹 笱 四尸 笆。 蛰 笱

四尸 笆。 蛰 笱 四尸九又十六 芒 夕又上七二九下九 笆 夿

丁 勻 笆。

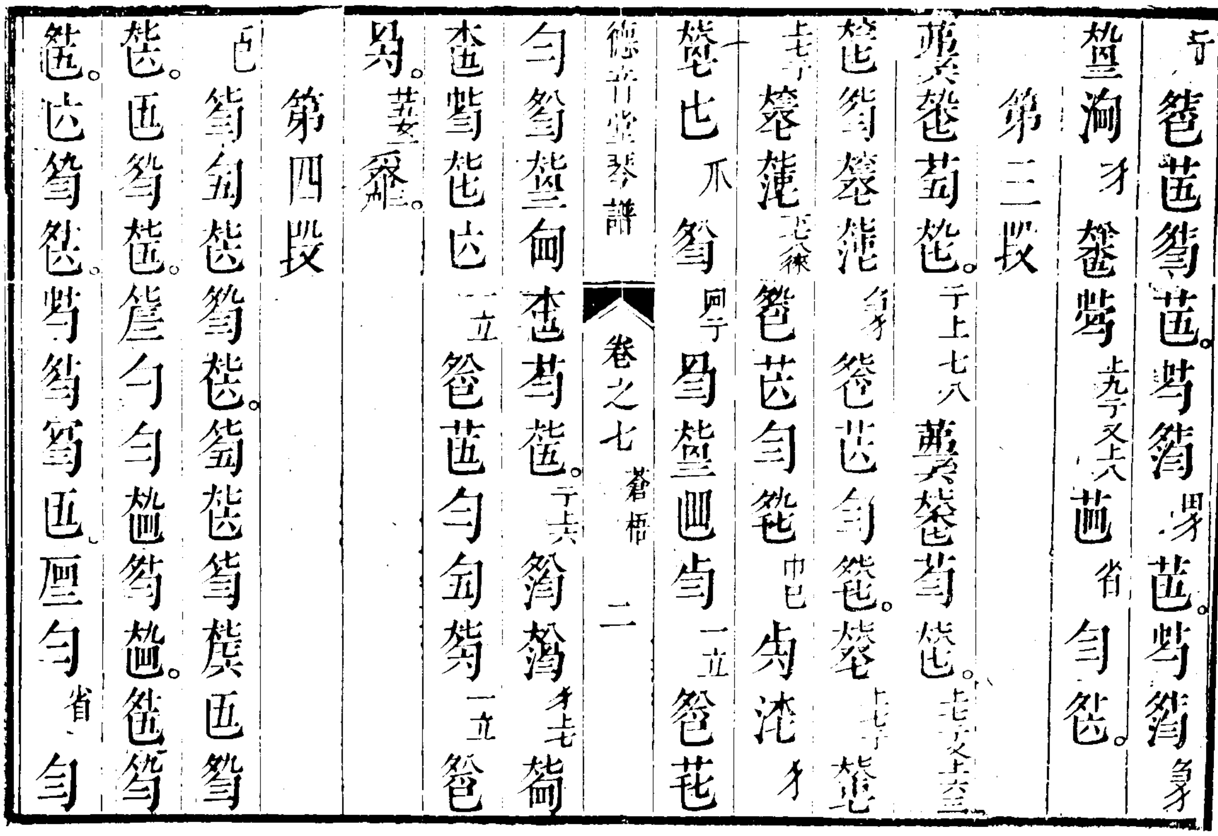
第二段

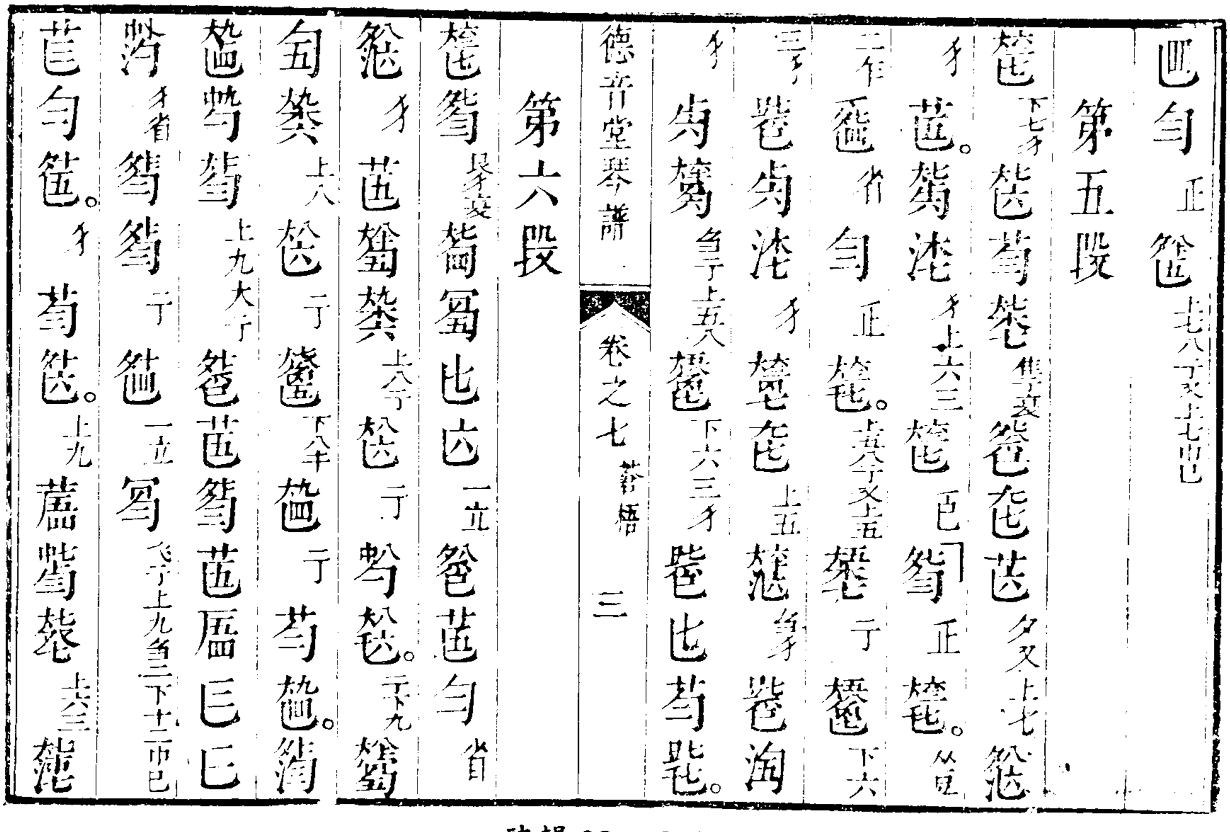
笺 芍 笆。 于巾巳 蛰 笱 尸 笣 笥 上十五 芍 笆

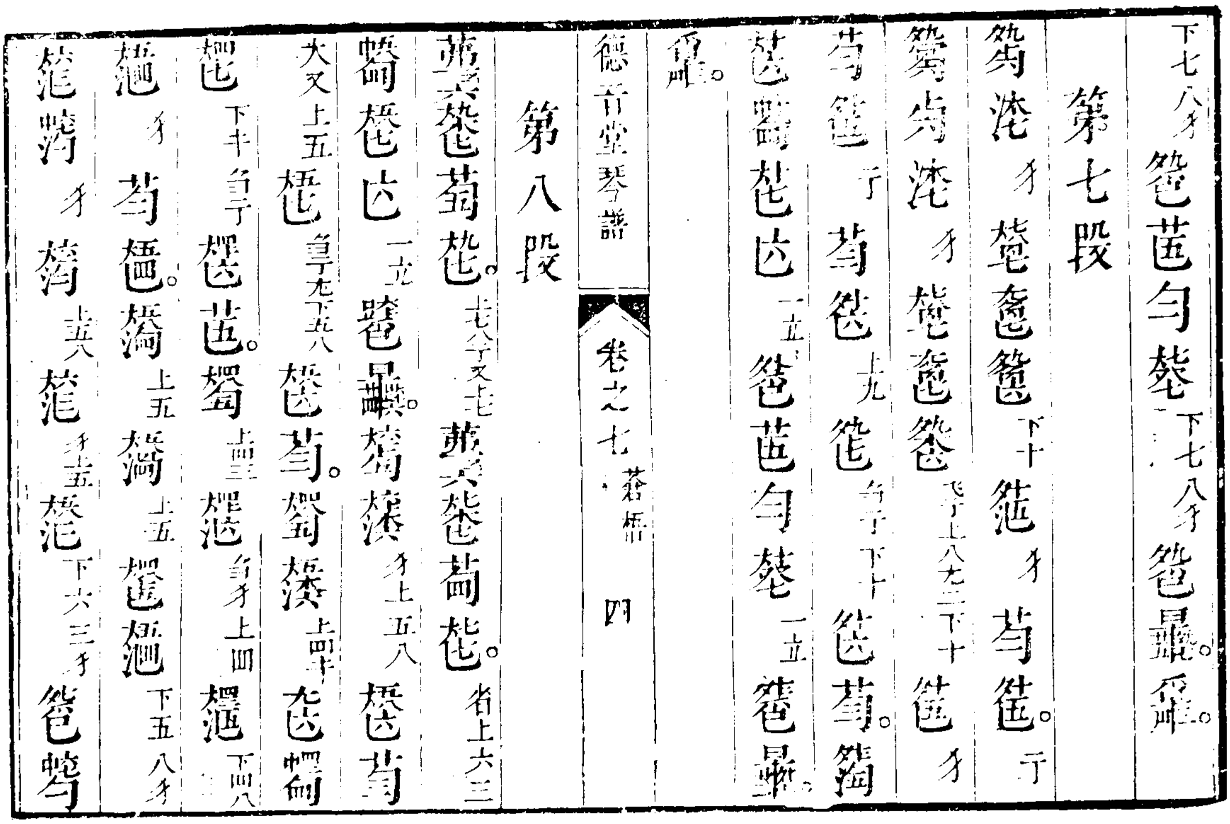
夕于下七八 笣 笆。 笆 蛰 笣 丰上十五 笆 芍 笆。 于上

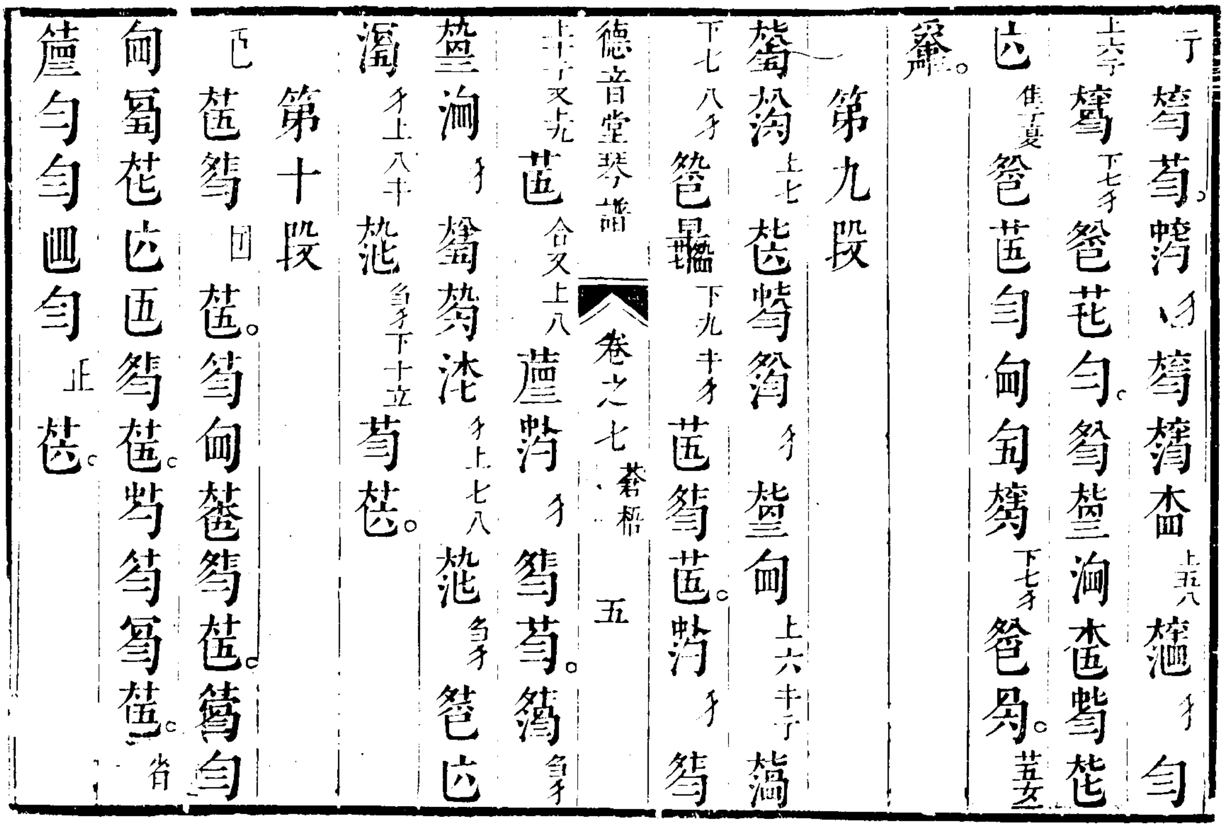
七八 笆 近 笆 㐆 芍 笆。 笥 笱 尸 笣 一立

笥 笆 于十十 芍 笆。 甸 洵 尸 笣 蛰 笆 勻


德音堂琴譜
卷之七 蒼梧 二
第三段
第四段


德音堂琴譜
卷之七 蒼梧 三
第五段
第六段


第七段
德音堂琴譜
卷之七 蒼梧 四
第八段


第九段
德音堂琴譜
卷之七 蒼梧 五
第十段

第十一段

第十二段

第十三段

尾聲

終

列子御風 角音

第一段

[illegible]

第二段

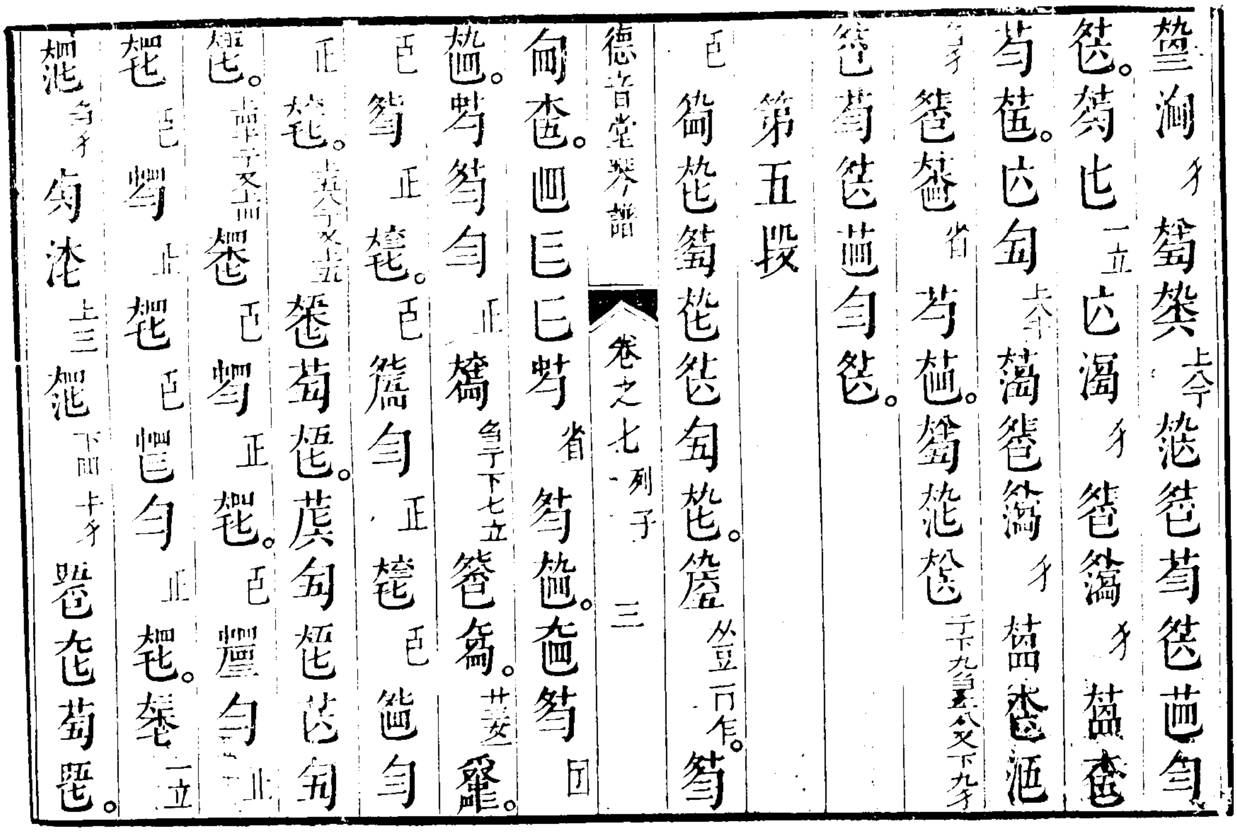
[illegible]

第三段

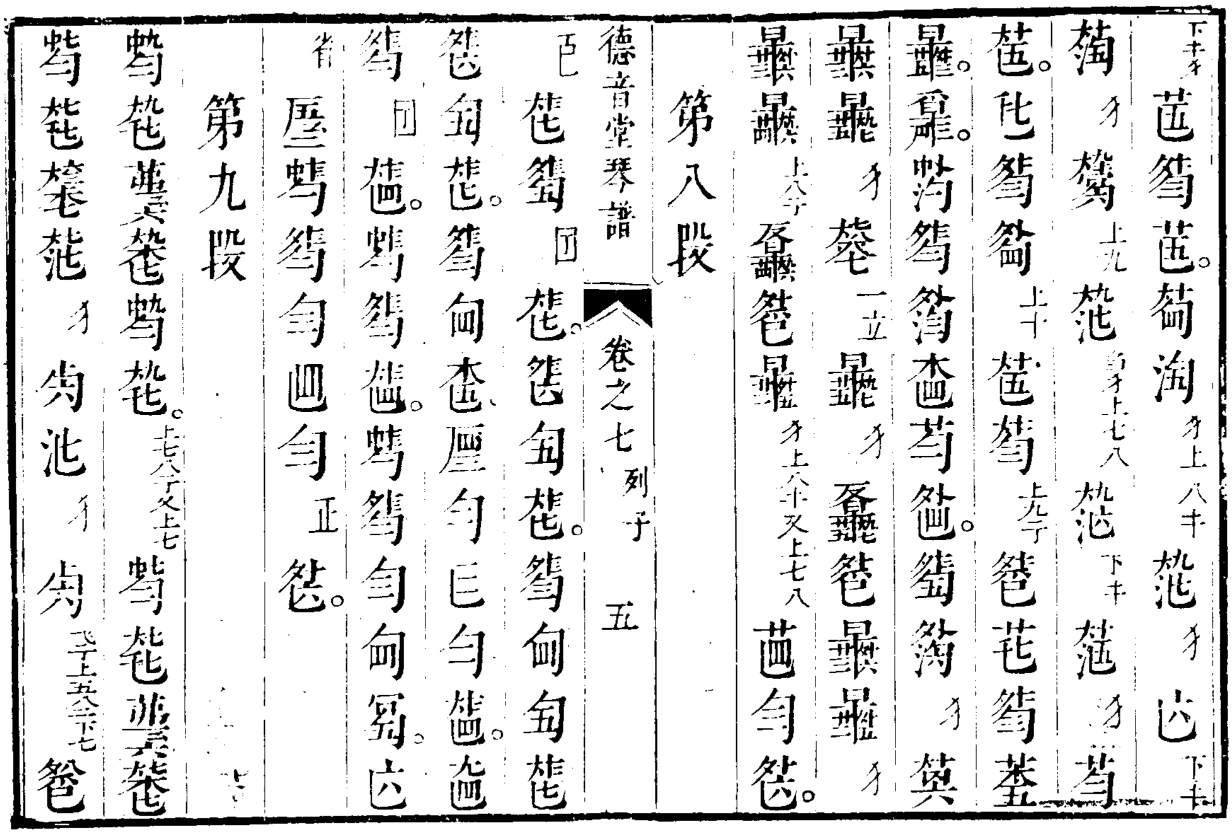
[illegible]

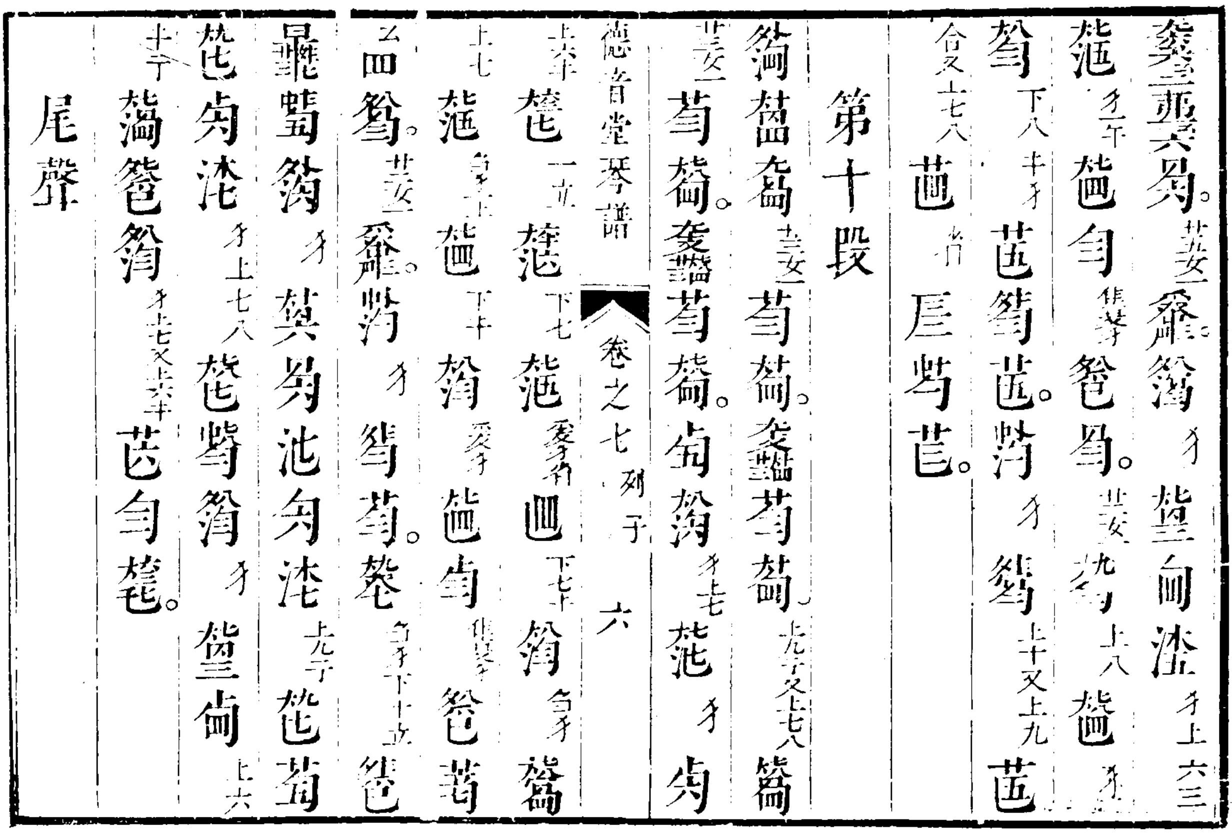
第四段

[illegible]


德音堂琴譜
卷之七 列子 三
第五段

第六段
德音堂琴譜
卷之七 列子 四
第七段


第八段
德音堂琴譜 卷之七 列子 五
第九段


第十段
德音堂琴譜 卷之七 列子 六
尾聲

乜
甾五圃勾 正 䇭䨸 曲終

平沙 角音

第一段

乜
芒芍茏疊䨸𥫗勻 省 甸匋夶茞。

乇芍茏䨸。芍甸匋夶茞。笸巨芍

芒。正

第二段

芒 乍于 巾巳 芶芒。爰于 汯 犭 䒮 一立 茏 乍犭

笸笵茵勻芒。爰于 匀 一立 芶。犭七 芶 涜

犭上六三立 茏。犭 匀 上六卄于 䒮笆 下七 芶 芶

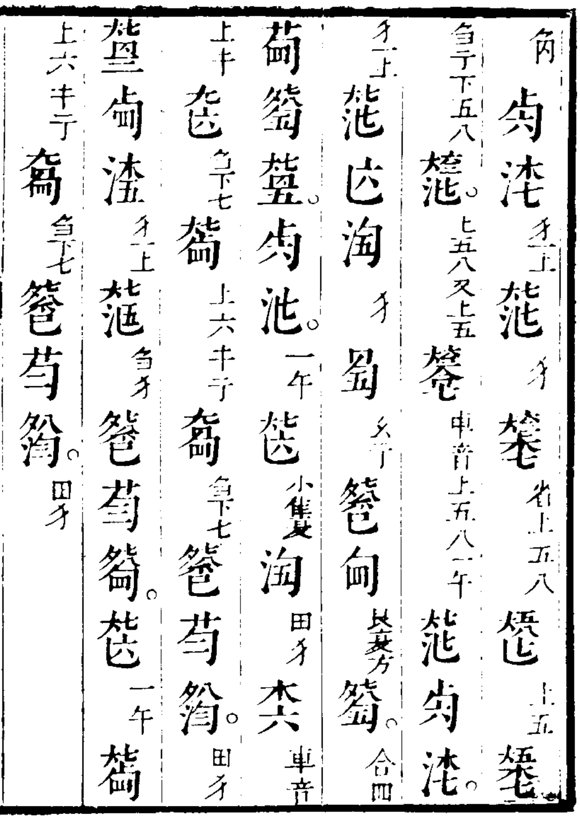
犭下九又上八 笆 乍下九 笆芍芶 犭 盭芍 汯 犭上

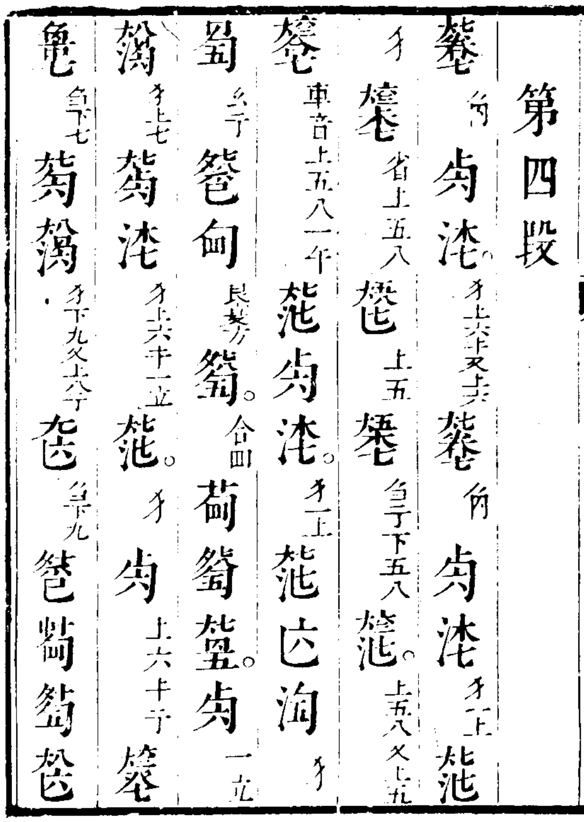
七八 笆 乍下九 笆洵 犭 茵 上九又上八 芍笆。

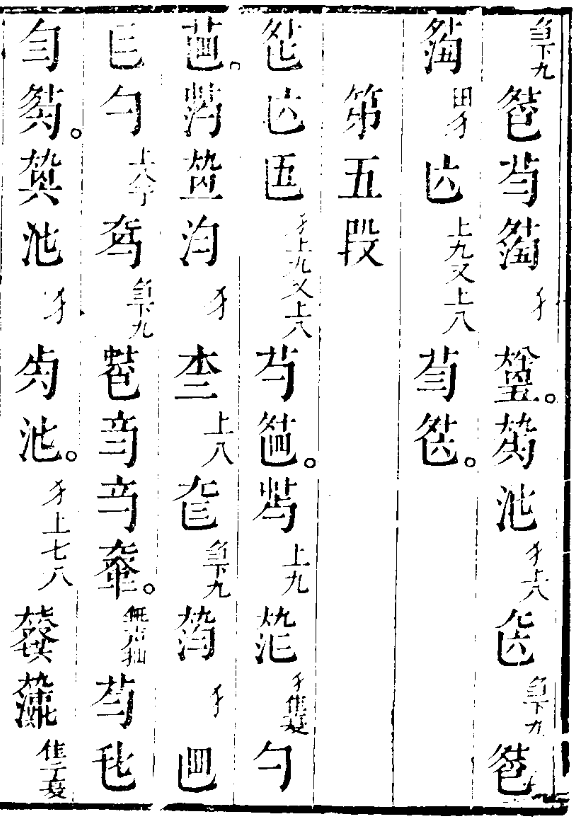
第三段

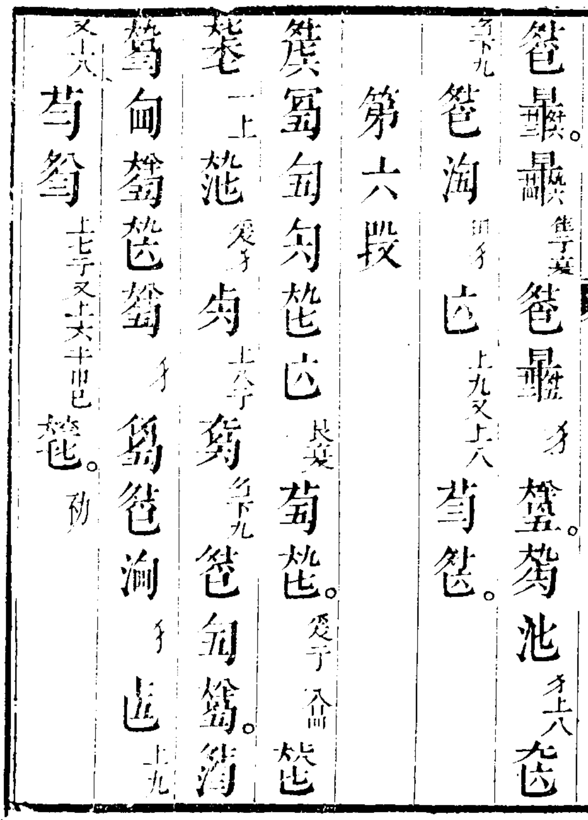
笆芮芻 省 匋匀芭 乍于 芮 艮攴 芶笆。

于上七八又七 䒮芍芒。于 卷 角 匀 涜 犭上 䒮




第四段


第五段


第六段

尾聲

㔾
笆𠁣勻 正 芲𣫹。 終

艮宵引 角音

第一段

㔾
芍芶勻 正 芲。 歪五㔾 笆匜𠁣勻

𠁣勻 正 篭。篭芲 夕上六三二五 芘 乌丁 笆㕣𢁺

匜。篭 一五 芲 夕上六三 芘 乌丁 笆㕣芲匜。芶

小長二 𣲖 夕 匜 一上 蓪 爰夕 笆𠁣。芶筌句

飞丁二上六又二下七 笆𣱵。廿三 女一 芍勻勻篙。䕑

芍勻勻篙。篭芶芶 夕上七八 芶 乌夕 笆

茁芶。茁芶茁芶 夕上九 芭。合上八丁九上七又上六十

茄四三二芍 夕上十上九丁又上八 苣。合

第二段

芶𣲖 夕上七八 笓。夕 芶𣲖 夕上七八 笓 夕

夶 乌上八丁 芑 乌丁九 笆匀筌芶𣲖。夕上七八

篭 乌丁九 桊 乌上八丁 芑 乌丁九 笆洶筌桊 飞丁二

十七二下九 [illegible] 巾上 [illegible] 夕上

七八 [illegible] 夕九 [illegible]

合上八半上七又上六半 [illegible] 四三二 [illegible] 上十夕首上九又上八

[illegible] 合巳 [illegible]

[illegible] 正 [illegible] 秒

尾聲

巳 [illegible] 正 [illegible]

德音堂琴譜卷之八

謫水吳之振孟舉鑒定

新安汪 天榮簡心
應金京山 仝校

塗山 徵音

第一段

[illegible] 夕九 [illegible] 笠下作 [illegible]

上七八半 [illegible] 十二半 [illegible] 廿一又 [illegible]

[illegible] 省 [illegible] 巾巳 [illegible]

夕七 [illegible] 上七半又上六半 [illegible] 合 [illegible] 七半上六半上七下七八抽 [illegible]

[illegible] 夕 [illegible] 抽 [illegible]

省 [illegible] 一五 [illegible] 上十二 [illegible] 十二半 [illegible] 上九半二下十 巾巳 [illegible]

[illegible] 上十一半 [illegible]

艮又上九又上八半又上十上六半十巴 [illegible]

第二段

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

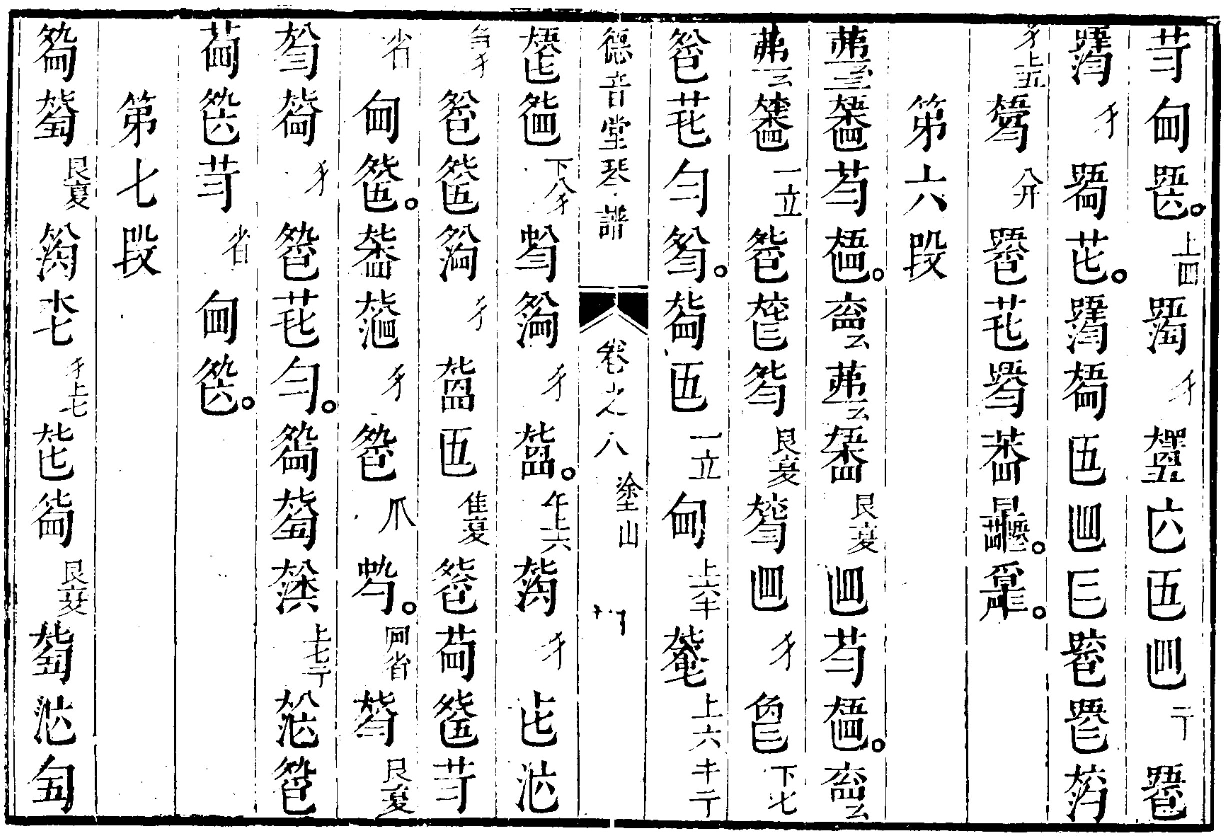
[illegible]

第四段

[illegible]

第五段

[illegible]


德音堂琴譜
卷之八
塗山
第六段
第七段

德音堂琴譜
卷之八
塗山
五
第八段

第九段

乜芍葤蒟笆匍菂。蓬匍苞笆

匍苞。芍葤蒟笆匍菂。乇芍苞。

笆匍匌苞苎蒟笆芍匍菂。正

第十段

蒖㔫 皀十 笆芍笆芶浇 上七八十 蒖㔫

皀十 笆芍笆。芍葤笆 皀十下十一 芍茴。芍

蒟 七七九 七七 笆皿 長夏又下八 笆芍蒟芘。蒟

蒟蒟 七十 芘 爪 蒟。 同 笓芶 一五 笆芶。

蔓釐。

第十一段

菡芍芍皿蒟 七十 笆芍 蔓 蒟 上十 蒟

芍。芶匀芍 長夏 菡芍葤。笓笓 彡 亡

笆笆匍葤皿巨 下七十 笆葤芍笓芶

上九 芍泗 彡 芍 下七 芘。匀篮 上九八九十五 茁

合九下六 茴。各 芍 上十十又上五八 茴。合

第十二段

芘蒟 同 芘。蒟洵芍蒟笆 上十又上四 笆

笓 彡 筶亡蒟蒖㔫 皀十 筶茴匀筶。

蒟杏 上四十十 笆亡筶蒟匀蒟。蒟杏

匀匀 上十 筶亡 十 筶蒟蒟蒟笆皿

皀十 筶蒟蒖蒟芍芍 下十 筶茁筶茁

東蒟洵 彡 匀杏 介 筶蒟筶芍匍

筶。

第十三段

笓 上十 筶蒟笆。蒟亡蒟笆 上十十爪 芍

同 葤。蒟 十十 笓 上十八 笆 下十十爪 蒟 同 笓。

上五 蒟 上十 蒟 上五八十 蒟 皀十下十十 芍蒟。芍

[illegible]

第十四段

[illegible]

第十五段

[illegible]

[illegible]

第十六段

[illegible]

第十七段

[illegible]

第十八段

笣䇯 早十 笣𥫗 上十二 䒰。 篘 上十一 笆䇯 早十 篘 䒰。 篘 上十一 笆䇯 下十 笣 䒰 篘 上十 笣䇯 早十 笣 下十 笣 上十 苞。篘 上十 苞。篘 上十一 笣 下十 笣 上十 苞。

合 篘 上十 笣 下十 笣 篘 上十 苞。

合又上八 茵 合又上七 苣。合 䒰 上十 下九 蓄蠱。

尾聲

巳 芍 甸 笆 芍 笆。也 篘 笆。芍 笆 四

芍 蓉 蠱。 終

樵歌 徵音

第一段

苣 勻 尾 𦤎 匣 勻 乇 勻 尾 𦤎。尾 蠱

一五 笆 蠱 下十一 又下十二 苣。 巴 茵 巨 菂 芍

省 菂 笆 長鎖 菂 笆 菂 苣 菂 笆 菂 芍

大 上九 芍 莅 芍 一五 笆 茵。

第二段

苣 篘 苣 芍 篘 苣。芍 篘 上十 篘 上十 苣

篘 苣 芍 篘 上七 八十 苣。 巴 芍 篘 篘 大

篻 笆 篘 笆 上七 八 莅 莅 上九 大 笆 芍

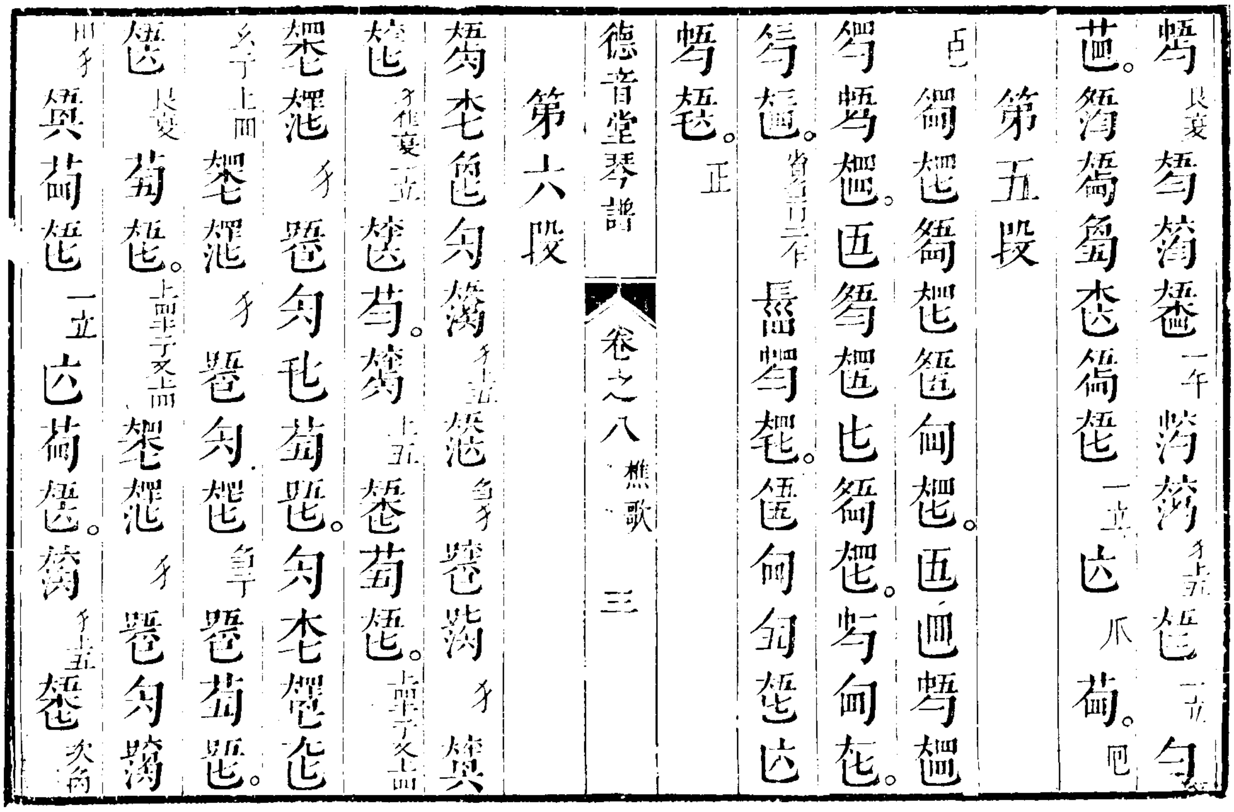
笆 篘 笆 笆 莅 匣 大 笆 巨 菂。省 芍

笆 省 二作 芍 芍 上九 茵 笆 笆 菂 芍 大

上九 芍 莅 芍 上十 上九 笆 勿 菂 四 蠱

𦤎 蠱。

德音堂琴譜
卷之八 樵歌 二
第三段
第四段


第五段
正
德音堂琴譜
卷之八 樵歌 三
第六段

[illegible]

第七段

[illegible]

第八段

[illegible]

[illegible]

第九段

[illegible]

第十段

[illegible]

第十一段

第十二段

第十三段

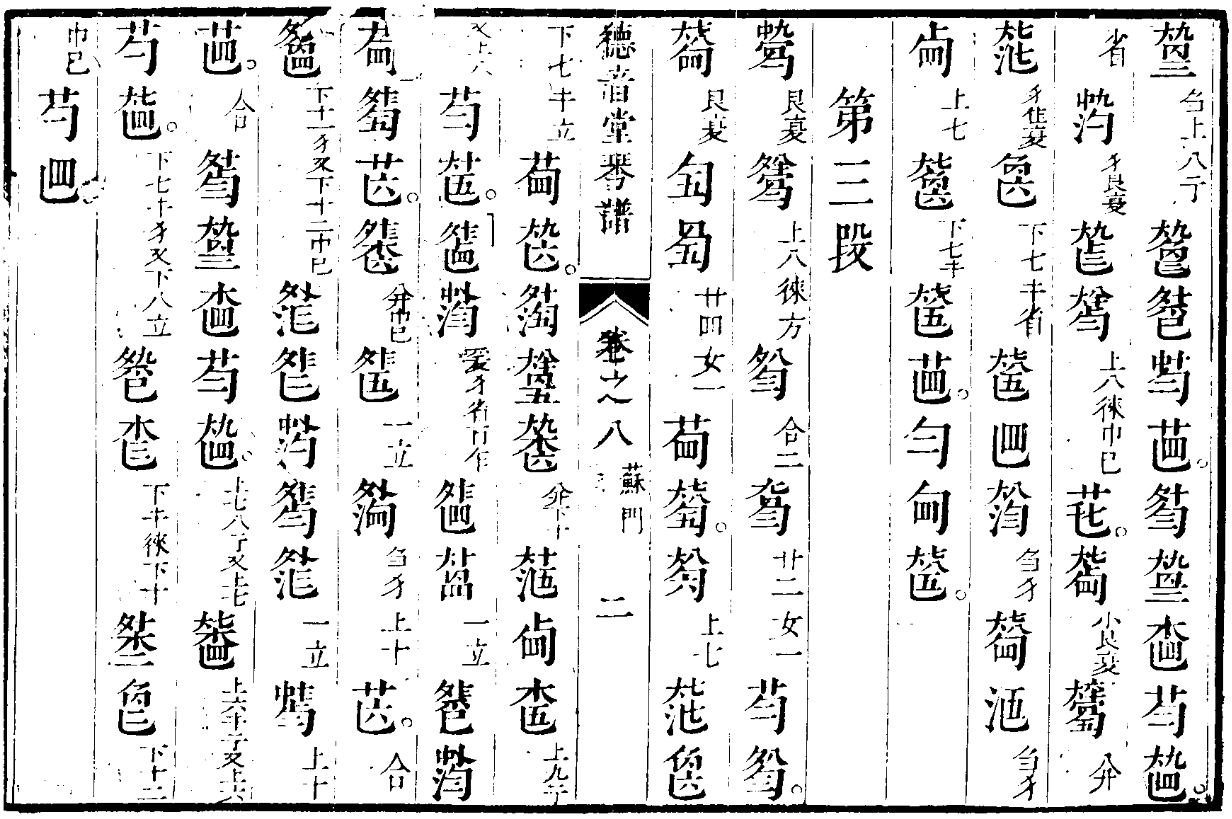
尾聲

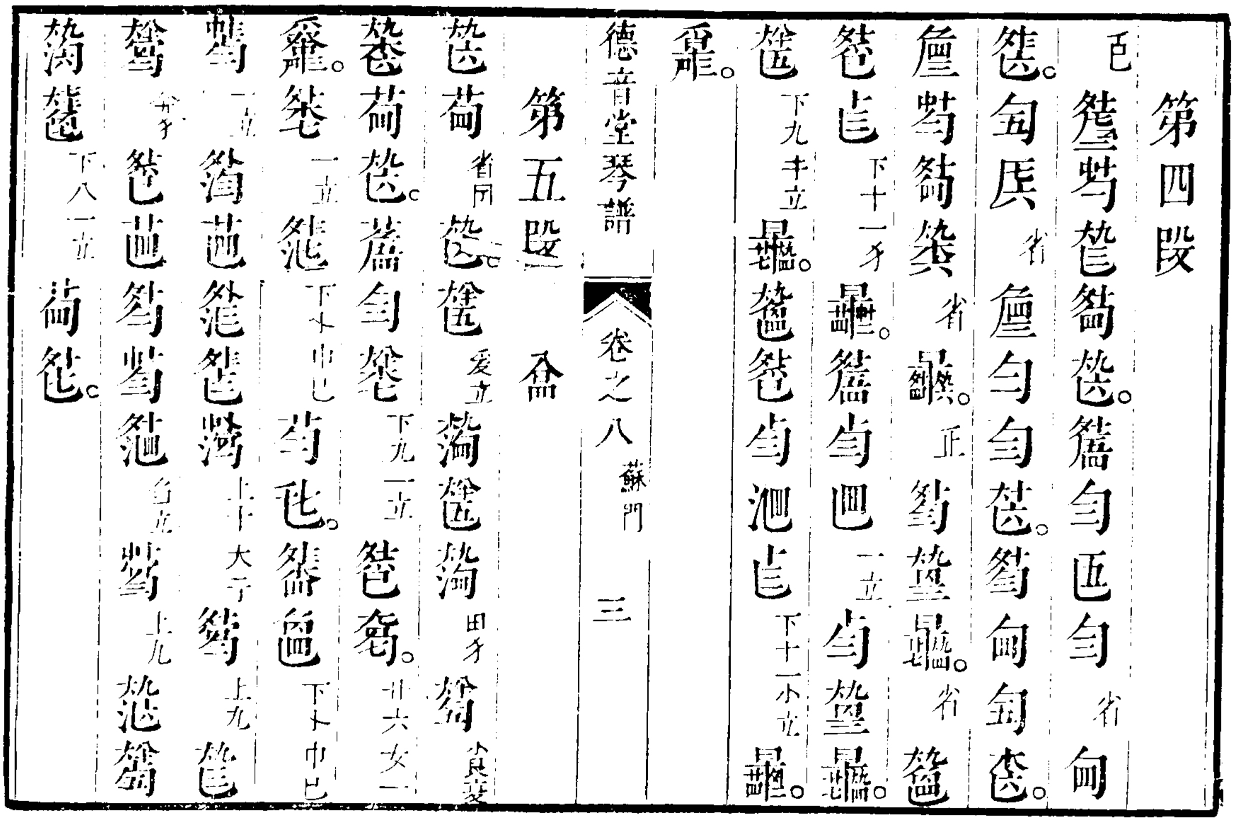
曲終

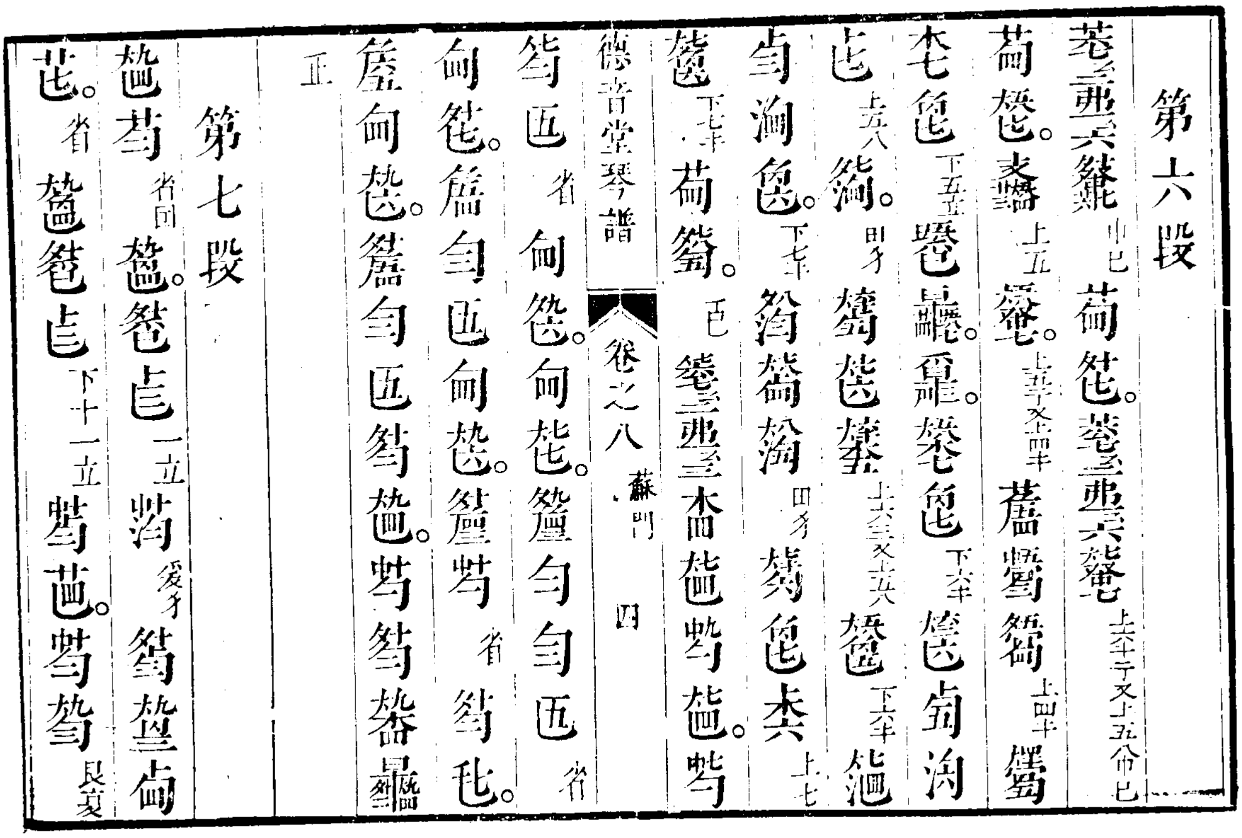
蘇門長嘯 徵音

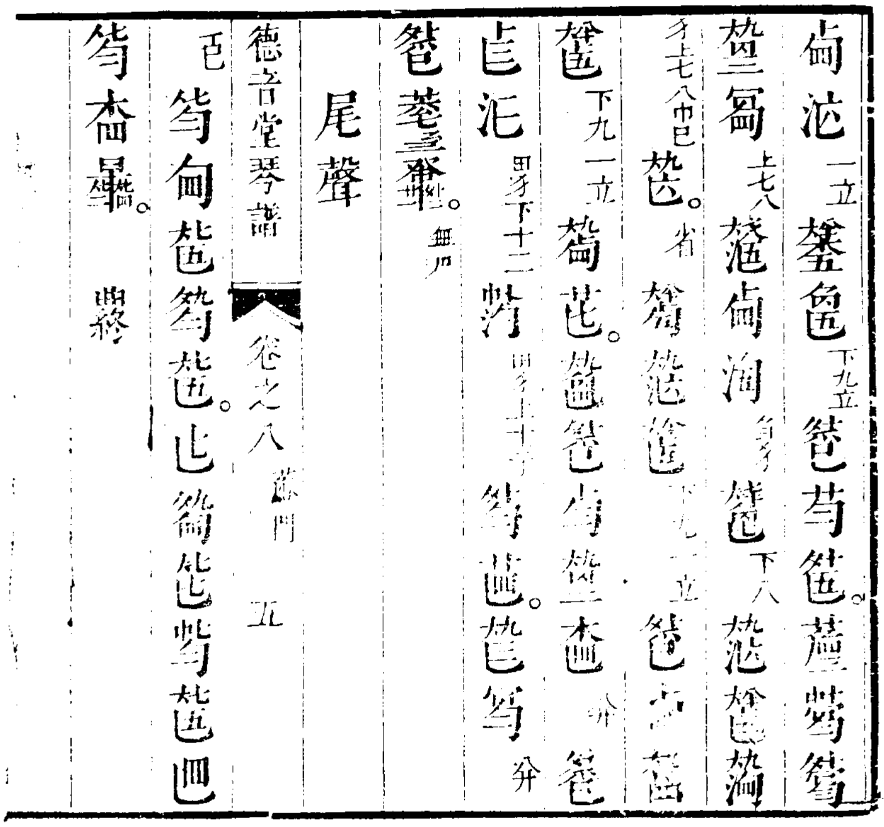
第一段

第二段


第三段
德音堂琴譜
卷之八 蘇門
二


第四段
第五段
德音堂琴譜
卷之八 蘇門
三


第六段
德音堂琴譜
卷之八
蘇門
四
第七段


尾聲
德音堂琴譜
卷之八
蘇門
五

爛柯行 徵音

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

第三段

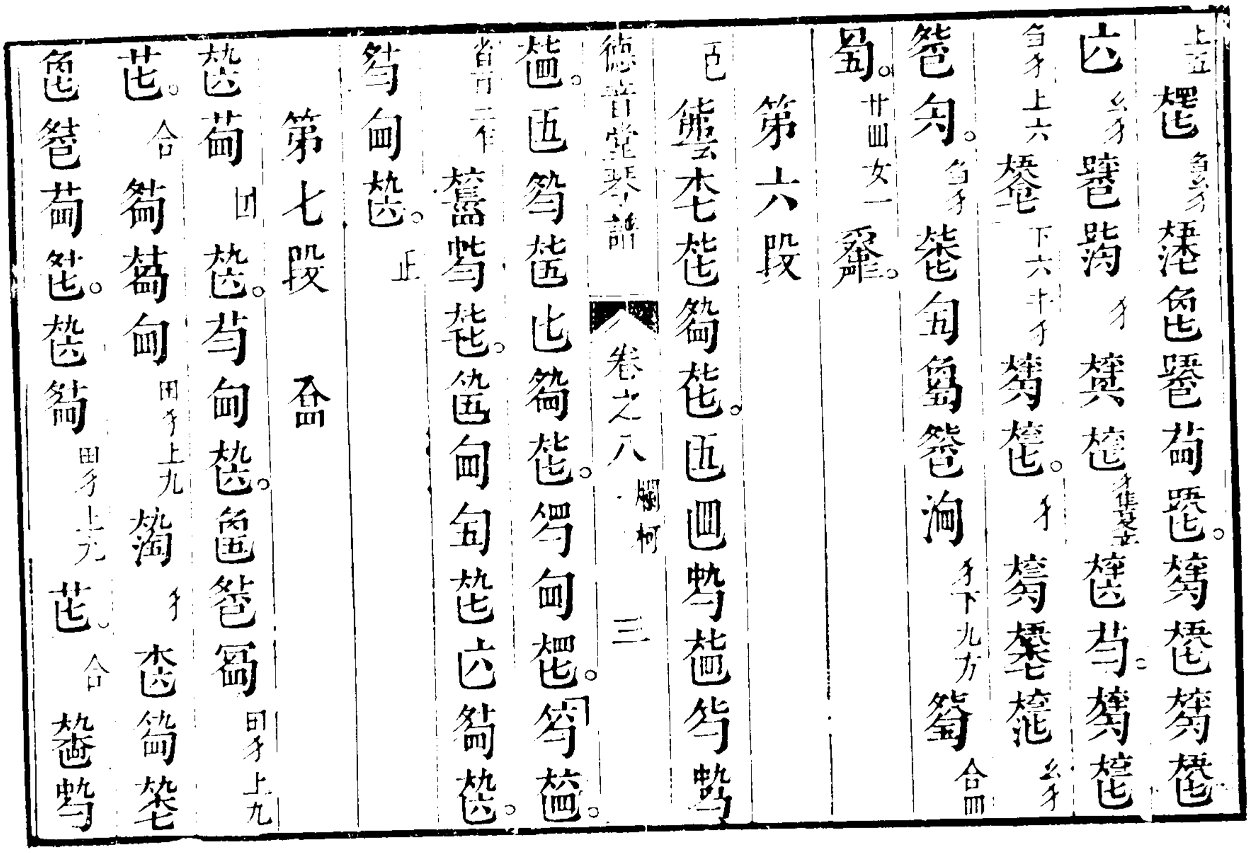
[illegible]

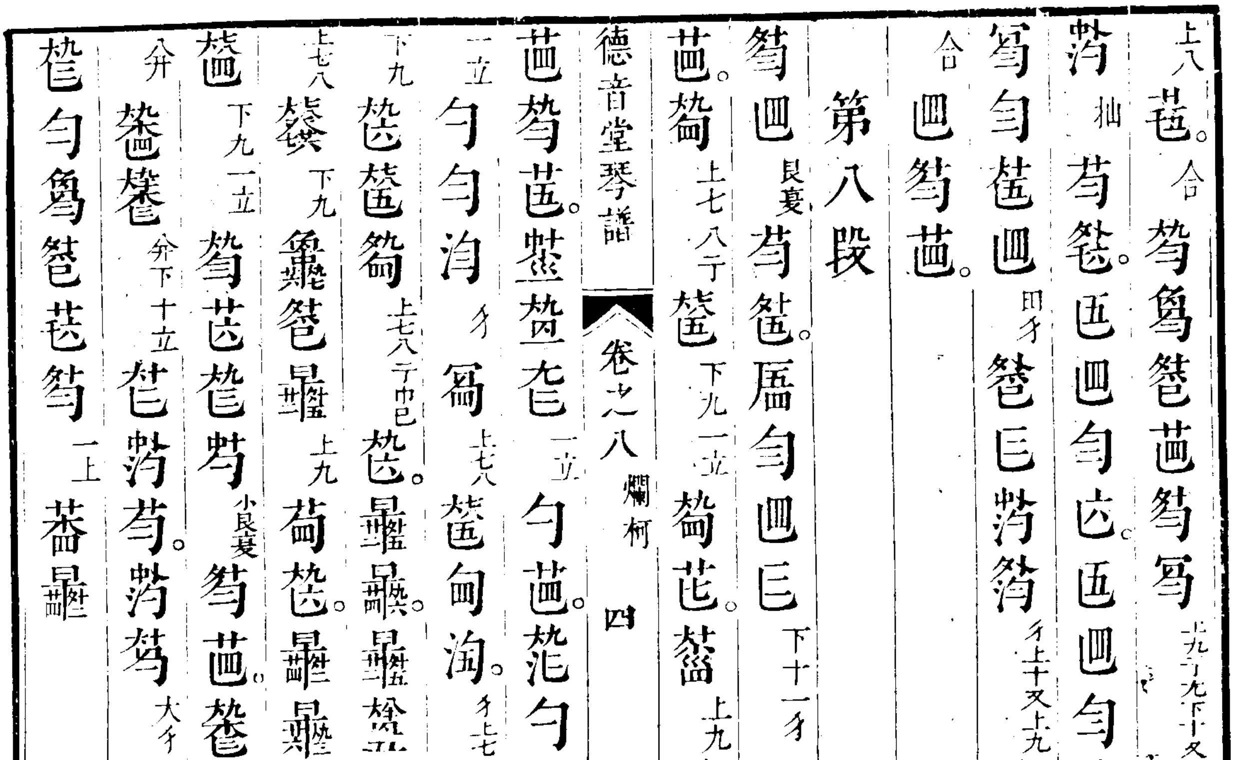
第四段

[illegible]

第五段

[illegible]


德音堂琴譜
卷之八 爛柯 三
第六段
第七段


德音堂琴譜
卷之八 爛柯 四
第八段

尾聲

七 匃莣。芍苣𠙴芍畓𦉪。 曲終

山居吟 徵 清

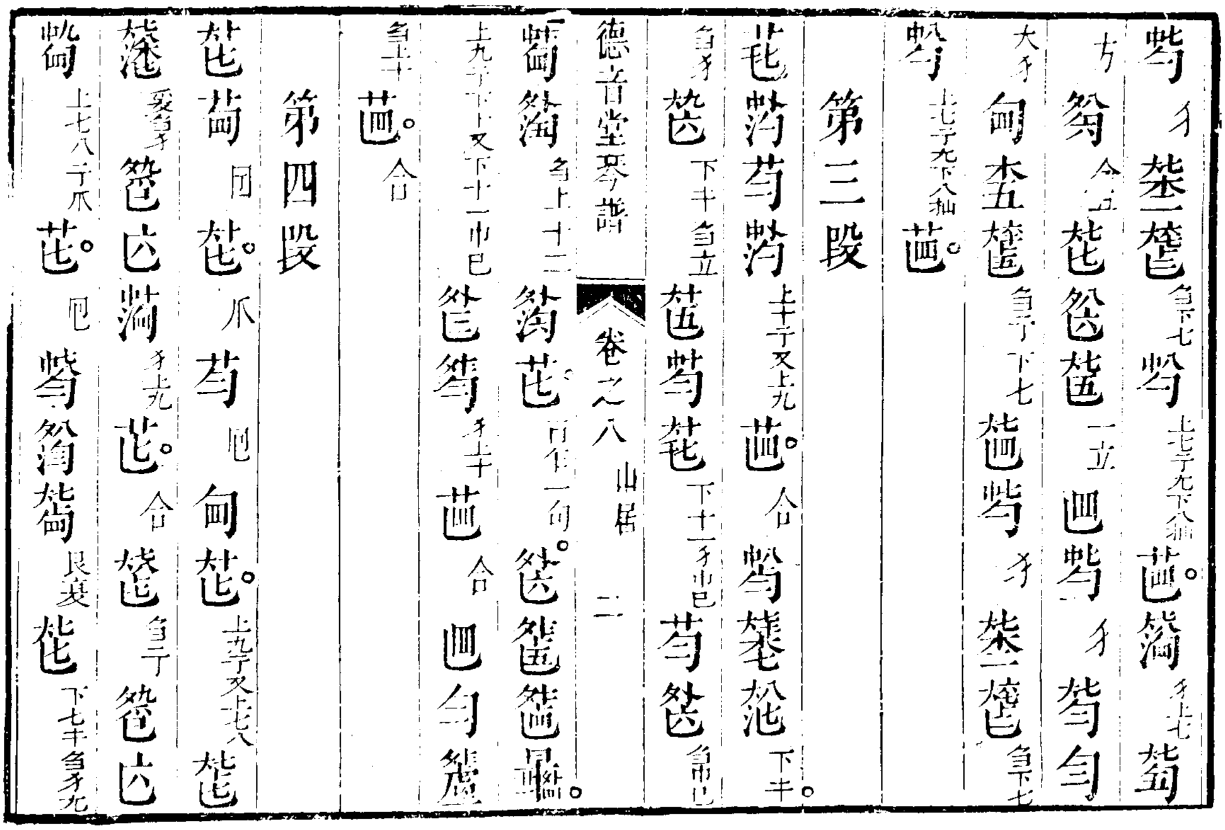
第一段

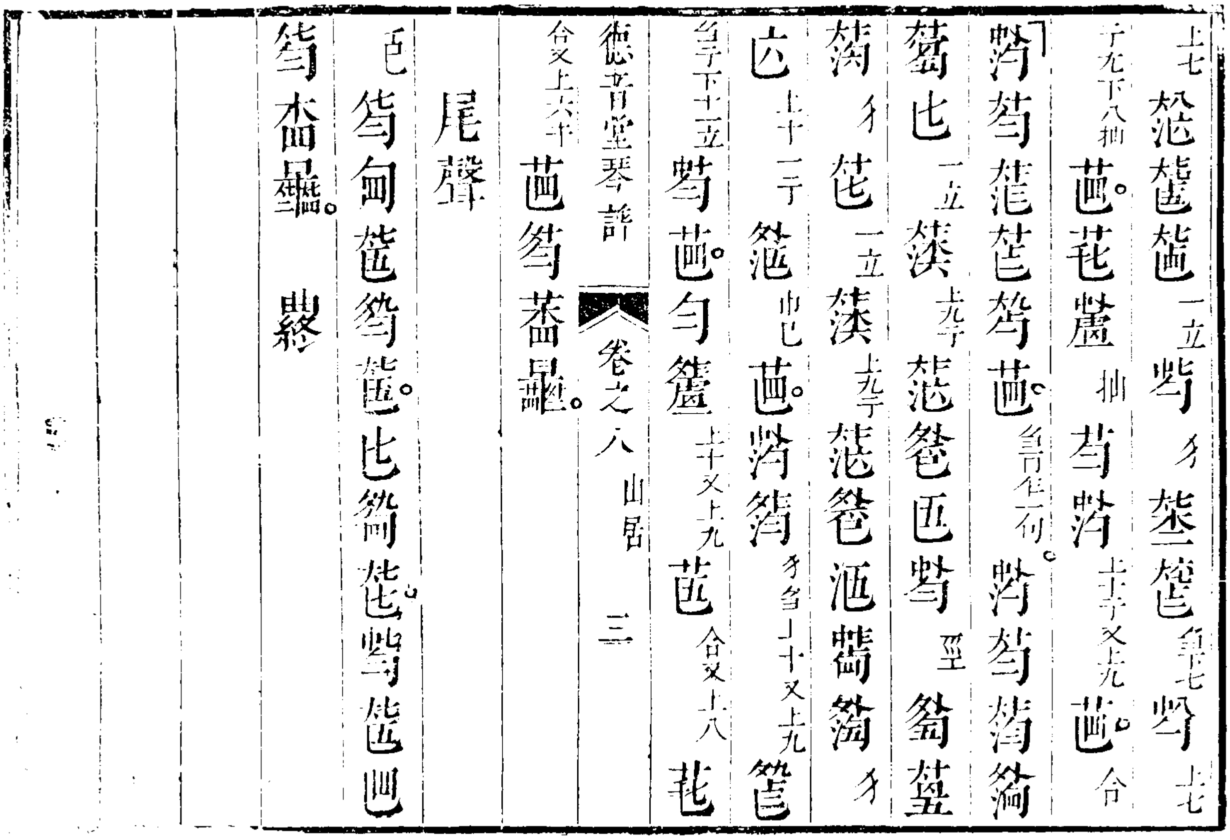
芭芍 団 芭。芒 一上 芶 ⺈ 芒 一五爪 芶。合
薝 上七爻下七又下八半 芭 爪 芍 今 芶 上七六下八五
芘芶。芶芶 ⺈ 芒 上七六寸 芶 上七 芤 ⺈
芭 下七半 芶。十四女十六半 芍 七七今又七七 芤 ⺈ 勺 下七
八⺈ 芭。芍 上十寸又上九 芭。合 芍芶芶芶 省

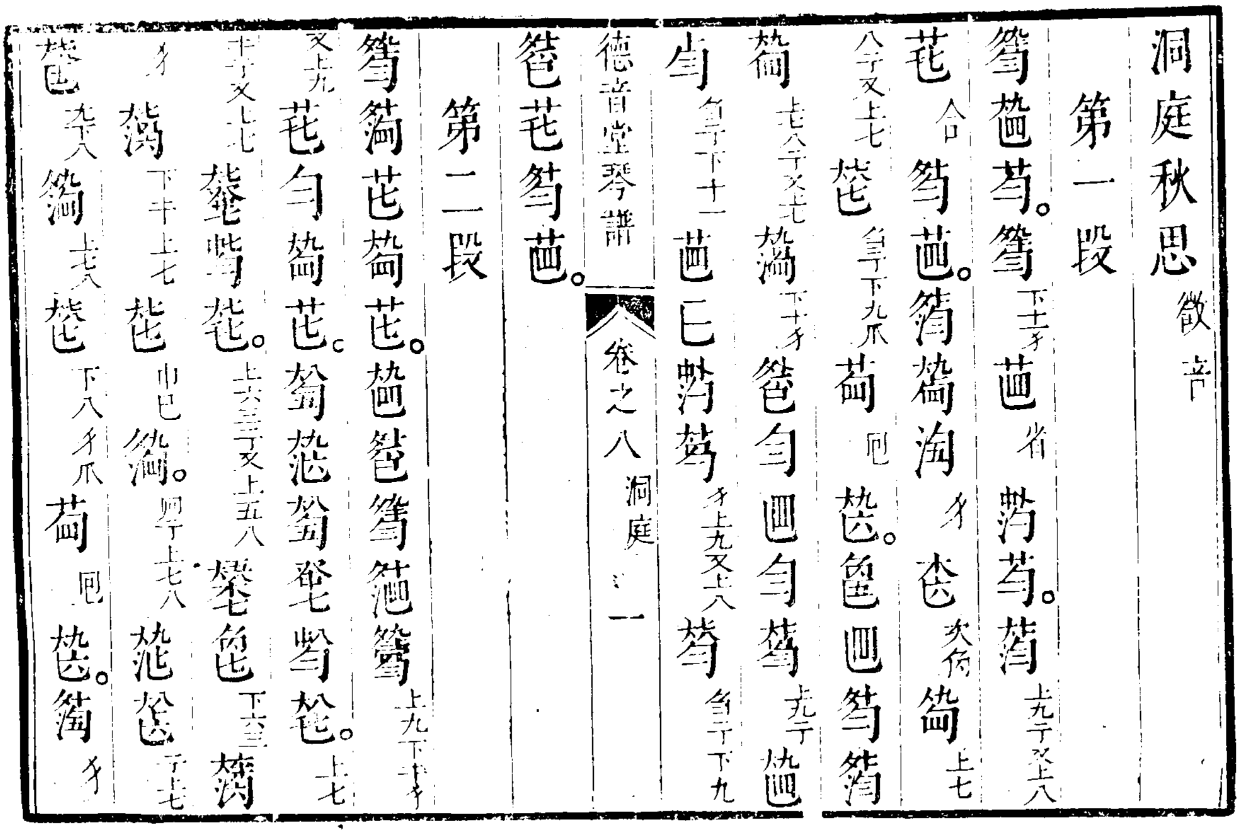
乜芭芭 下十一句⺈ 芭 上十下十一⺈又上十 芍芭芶。
上九寸 芒 上七六寸 芶 上七 芤 ⺈ 𠃊 下七四⺈ 芭
芶芒。芶 四⺈ 芶芶 ⺈ 芒芒 七下八 芶 ⺈
芒芤 一五爪 芶 𠚃 芭。

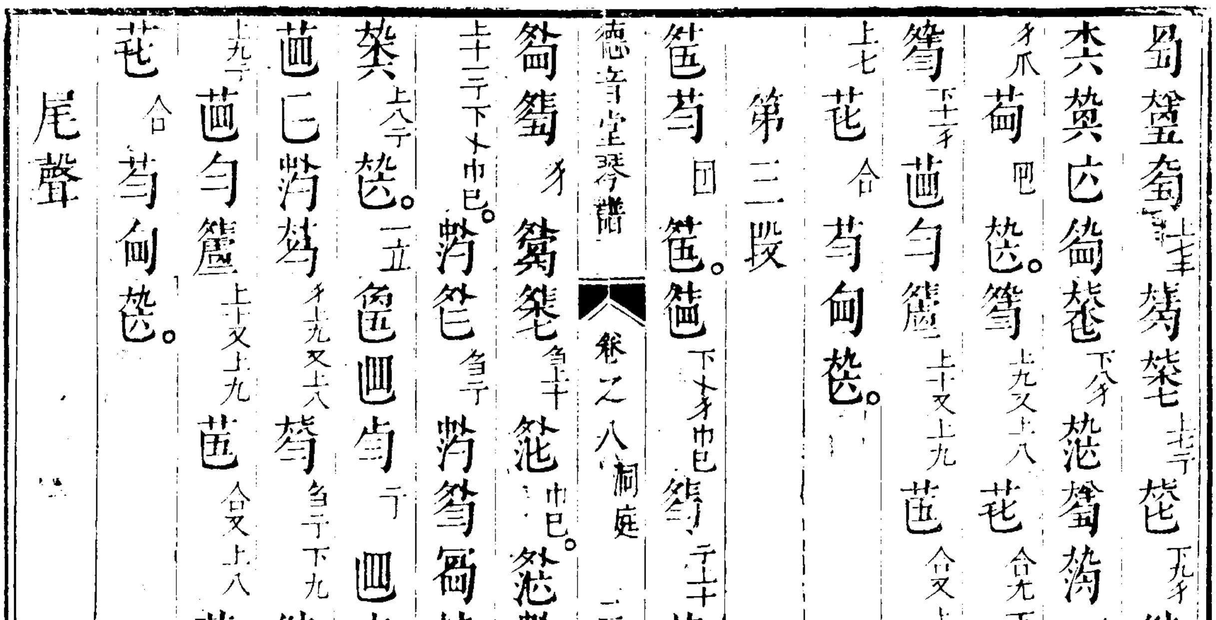
第二段

芒芍 団 芒。一上巾巳 芍 下十半⺈上九又上八 芶 上十
下八立 芘芶。芶 ⺈七 芒 下七半⺈ 芭芭芭 一立


第三段
德音堂琴譜
卷之八 山居 二
第四段


德音堂琴譜
卷之八 山居 三
尾聲
終


洞庭秋思 徵音
第一段
第二段
德音堂琴譜
卷之八 洞庭 一


第三段
尾聲
德音堂琴譜
卷之八 洞庭 二

㔾勻句芭匀芭。乜茍芭。芍芭㽞

勻杳㬰。

曲終

德音堂琴譜卷之九

語水吳之振孟舉鑒定

天栞簡心
蚧元昭 仝校

佩蘭 羽音 一

第一段

芭芍 夕上六 芭。合上下作。 芍 夕上六 茍 下九夕 芢芭。

茍 巾巳 芭。 苙 茍 上十丁 芍茍茍查 一立 芭

[illegible]。[illegible]。

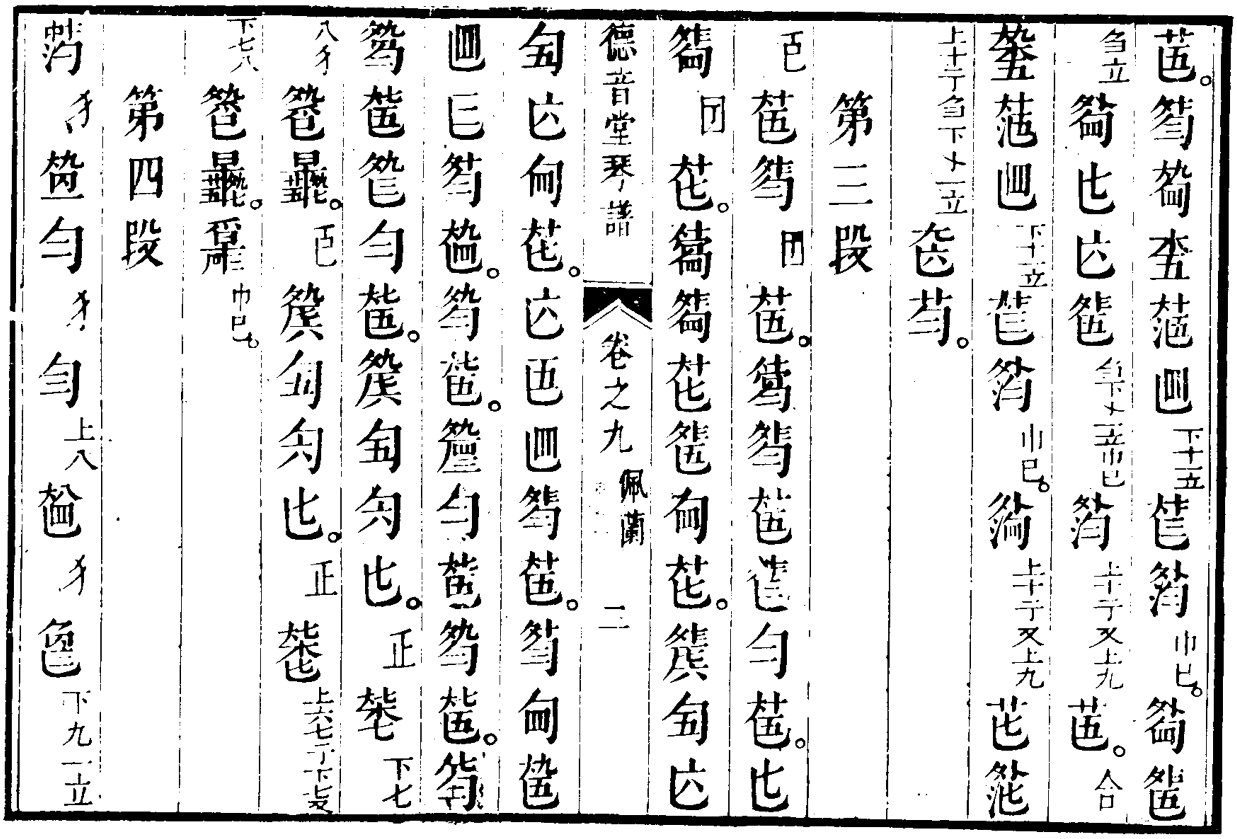
第二段

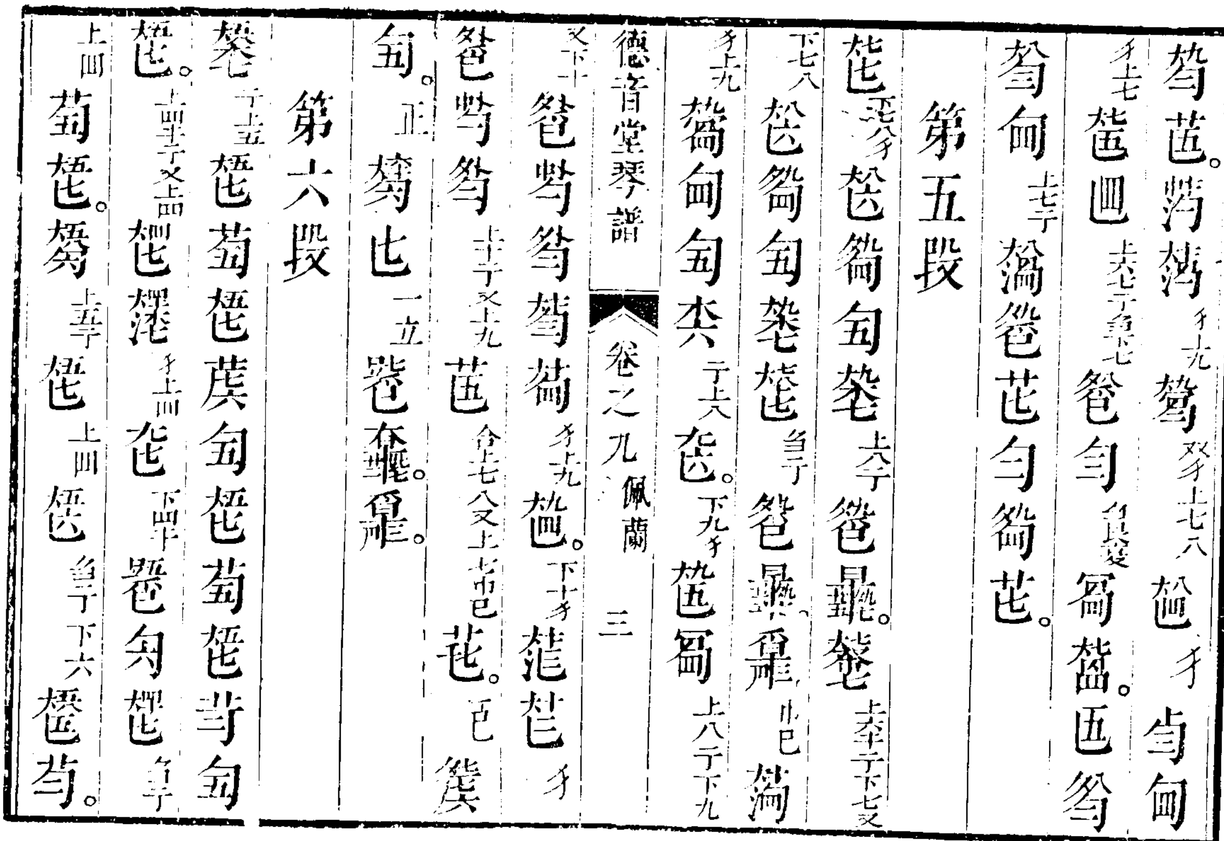
芪茍茍 夕上六 茍 芰 芓。芭 下八夕 芭芍茍

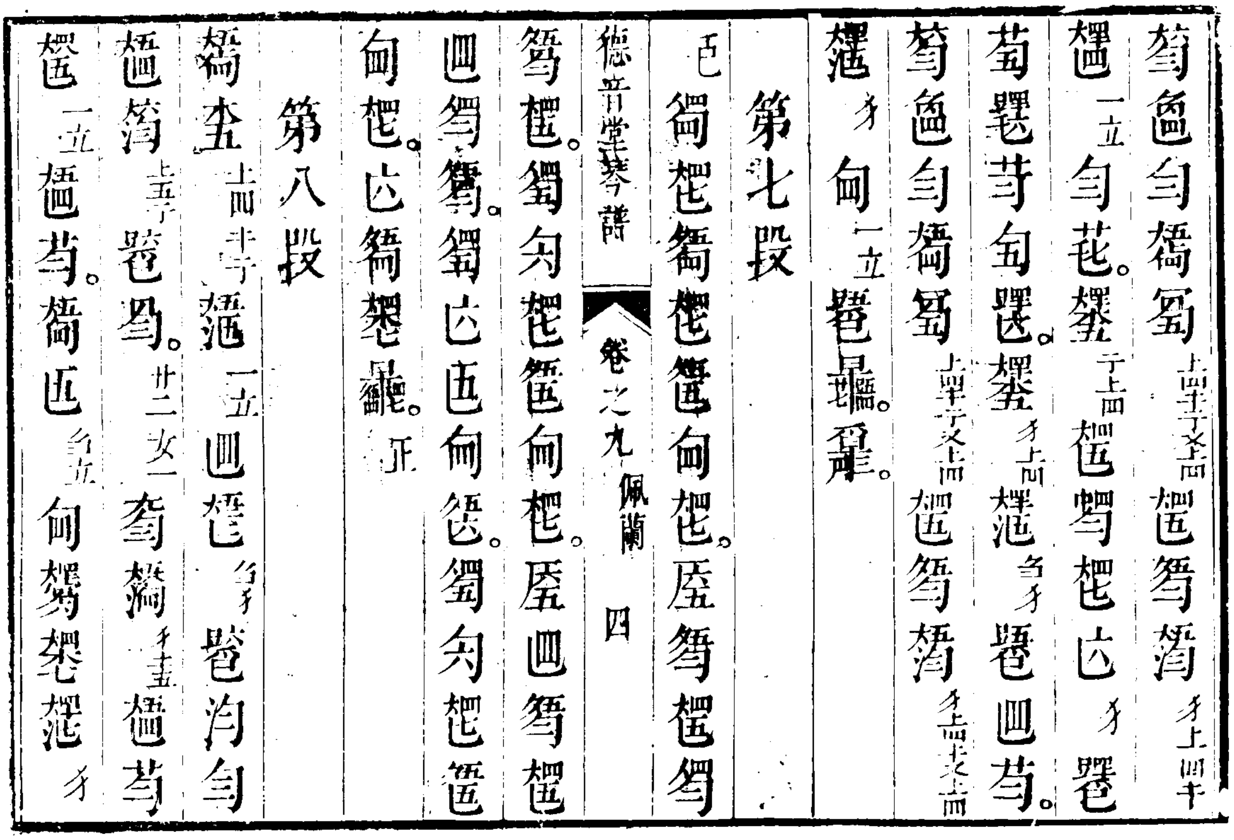
丁 芭芭芍茍茍 一立 芭茍。芰 勻茍

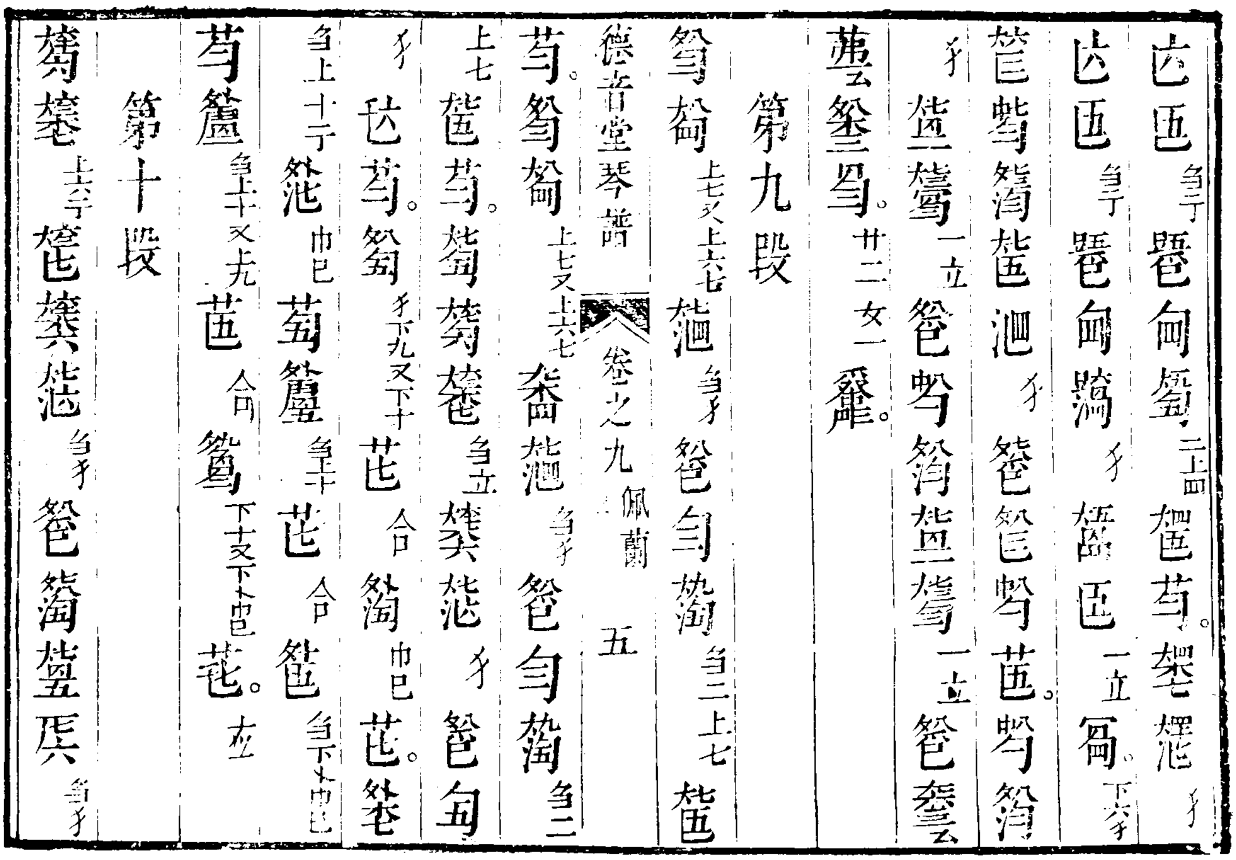
夕上 六丰 芭芍。芭茍 夕 茍芭芭 下十一立

芭芭。芭茍芭 一立 㽞芭茍茍芭茍


德音堂琴譜
卷之九 佩蘭 二
第三段
第四段


德音堂琴譜
卷之九 佩蘭 三
第五段
第六段


第七段
第八段
德音堂琴譜
卷之九 佩蘭
四


第九段
第十段
德音堂琴譜
卷之九 佩蘭
五

[illegible]

第十一段

[illegible]

第十二段

[illegible]

第十三段

[illegible]

[illegible]

第十四段

蜀籌莫 上九 芑 于 亾 芭 乙于二上七又二下八爪

芍 匃 笆。应 芍 洵 芼 一立 篚 芍 甸 芭

下九𠂉爪 芍 匃 笆。应 筌 二七 芒 下七八𠂉 芭

芶 蒟 上七 芭 芍 芒 下七八𠂉爪 芍。匃 芭 彑于

笆 匀 芼 于 笆 匀 芼 彑上七八 笓 彑𠂉 笆

芎 徐 芒 芶 芭。匹 芍 芭。猱 莪 芍 芍

莫 彑上九于 芲 芍 涖 上六八于又七 芚 芍 池。上六八

于又上六 笭 芚 𠂉 笆 匀 芍 𠂉上七 芍 芒。

尾聲

巳 篪 匃 芒 匹 芍 芼 蠡。 終

秋怨 羽音

第一段

芭 芍 囙 芭。乜 芍 芭 勻 芍 芭。 下八一句

㕓 芍 𠂉 芒 芒 勻 𠂉上九 芍 𠂉上九 芍 下十𠂉 芍

芍。芍 𠂉 芍 上十 芍 上十 芍 芍 芍 芍 芍。

上九于又上六 芍 芍 芍 芍 芒。芍 芍 𠂉 芭 一上

芒 𠂉 芍 芍 下十𠂉 芍 芭。芍 芍 𠂉 芭 一上

芒 𠂉 芍 上七四于又上六 芍 下七 十𠂉 芍 芭。芍

上九 芒 𠂉 勺 一立 芍 芍 下十𠂉 芍 芍。

第二段

芍 芍 芍 艮夏 芭 芍 芭。上十于 芍 芍 芍 𠂉

芭 芼 上九于 芒 彑下十又下十二爪 芍 匃 芭。洵 𠂉

芼 上十 芒 上十 芼 芍 芭。上七八于又七 芭 芍 芭。

于 芍 彑上六 芒 上五八 芒 𠂉下七 芍 𠂉 洒 𠂉下

[illegible]

第三段

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第四段

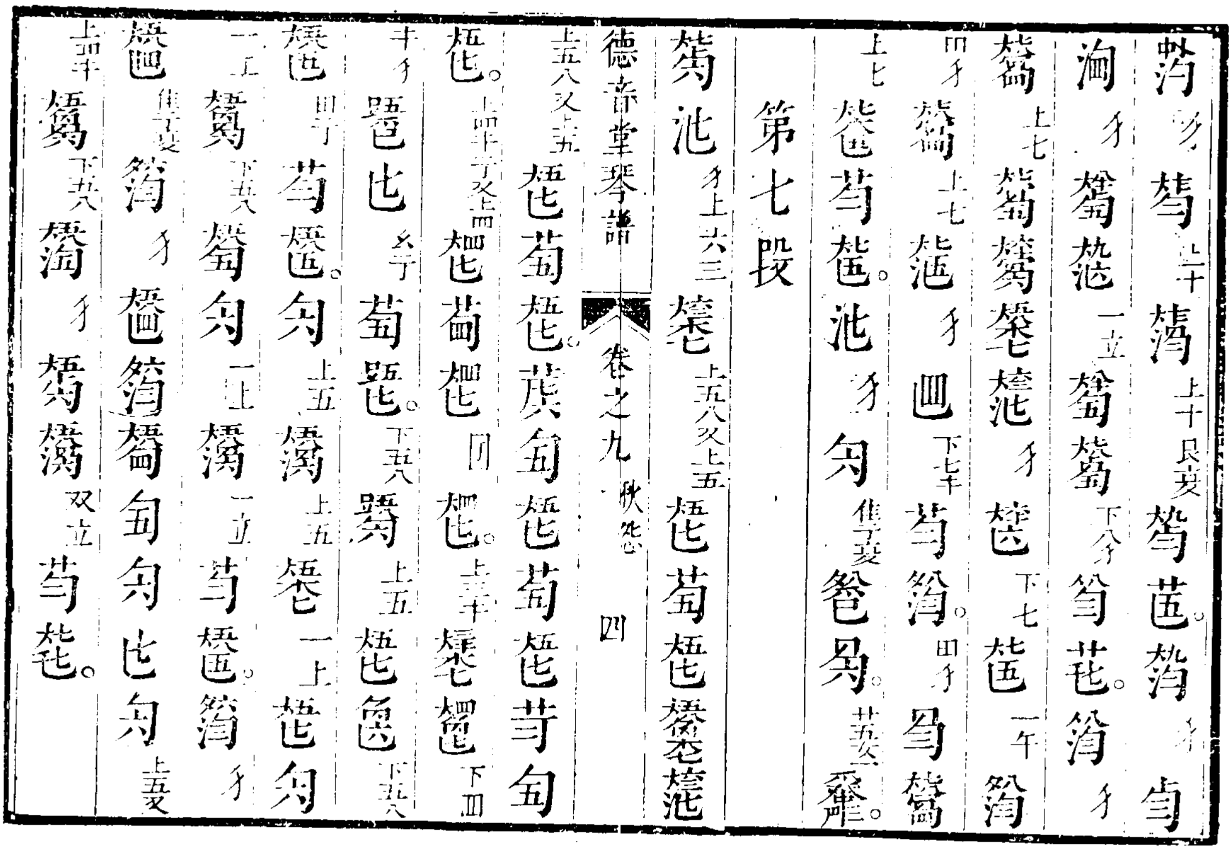
[illegible]

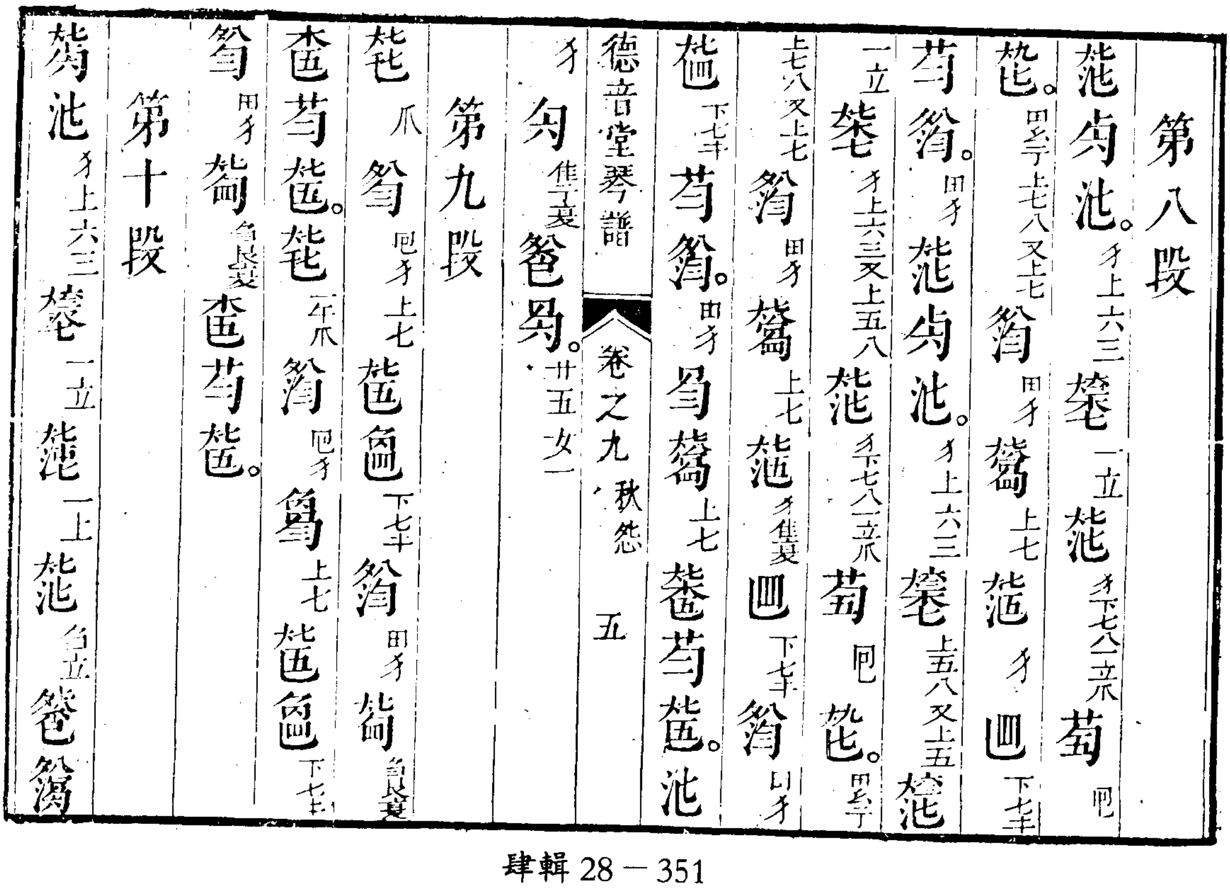
[illegible]

第五段

[illegible]

第六段


第七段
德音堂琴譜
卷之九 秋怨 四


第八段
德音堂琴譜
卷之九 秋怨 五
第九段
第十段

双夕 蕒𣱼。夕 𦰡 二上 𦰡𦰡 一上 𦰡 急隹㚅 䒤

𦰡 双夕 蕒𣱼。夕 芍芍 夕長㚅 𦰡芍𦰡。

𦰡芍𦰡勺 上六半 𦰡𦰡 下七八夕 𦰡也 ㄠ亍

𦰡𦰡。

第十一段 㿻

𦰡𦰡 廿四女一 𦰡𦰡 夕 𦰡 一上 𦰡 下八全 一五

𦰡𦰡。 艮㚅 𦰡 隹㚅 𦰡𦰡 上八方 𦰡。 㔫

𦰡 下八全 𦰡𦰡。 𦰡 艮㚅 𦰡 隹㚅 𦰡𦰡 上八方 𦰡。

㔫

第十二段

𦰡 一上 𦰡 上七 𦰡𦰡 夕下七八 𦰡𦰡𦰡𦰡

上六半 𦰡𦰡 下七八夕 𦰡也 ㄠ亍 𦰡𦰡。 下十 𦰡

上九 𦰡𦰡 下十 𦰡 夕 芍𦰡。 𦰡 尒又上九 𦰡

一上 𦰡勺 一上 𦰡 下十 𦰡𦰡 夊立 芍𦰡。 𦰡

田夕 𦰡 隹亍㚅 𦰡𦰡𦰡勺勺也勺 上九

又上八 𦰡 下十 𦰡 田夕 𦰡𦰡 双立 芍𦰡。𦰡𦰡

𦰡𦰡𦰡𦰡 上十亍 𦰡 一五 𦰡 上十又上九 𦰡 下十

𦰡芍。𦰡 上十 上九又上八和。 㔾 𦰡𦰡𦰡。 正 𦰡

𦰡 急夕上五六 𦰡 勺下六三 𦰡勺𦰡 夕上又上十 芍

𦰡。

尾聲

㔾 𦰡𦰡𦰡𦰡𦰡𦰡𣱼。 終

參同歌　羽音

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

第三段

[illegible]

第四段

[illegible]

第五段

[illegible]

第六段

[illegible]

[illegible]

第七段

[illegible]

七八籥二上六半藍篬芻芢。箹四夬藍上七
笹汇夕丰箞芀夕芻箹夕藍藍笵
分开筂汮夕笹。从立百乍汇筂茑弓二上八
下十五芀芍。

第八段

笵筂芀四夬芻箹夕箞大九下十巾巳笵筂
芀夕芻芭。笵笹芀夕茑上十菁藍

上九笵芒写分开芀芍。茑洵夕篬芍
笵夕十芍上九笹一五笵夕筂筂芍。淌
夕芍池夕芍七半笹。上五八篬篬八开笆
洵夕笆一五沍夕箞皿芍箹夕篬
七六夺冬七芍篬下八巾巳芍芻。巳筷匋匋
杏。正芍池二上五八篬篬下十半笆芯一五
沍夕二上五八芍芭。

尾聲

巳筷匋笹匝芍茺聯　𬃊

春曉吟 羽調

第一段

第二段

第三段

芭𦬨二上六寸芑匀芭。芭𦬨十五寸芭下六
三五芭匀芍十七芍芭。
尾聲
巳芭匀芭芭芍芭芭。
𦬨

神化引 商角音

第一段

芭芍間芭。大寸中巳芍芭。芭下十七又十七芭
下九寸芭爪芍。間芍上八芭爰上芭下九五芭
芭芍芭。芭芍芍九芍上六寸芭
下十五芭巨十十二寸芍芭。寸芍上九芭寸
芍泊寸上七八芍。十七又上芭寸上七又上七芭下五爪

芍。寸搓芍浩寸上七八芭下九芍上八寸芍下九
芭芍芭。

第二段

巳芍芭芭芭芍芭。芍芭芭芭芍
芭。匀甸杏芭。者皿巨巳芍芭。正

第三段

芭芭。下寸芭十五六寸又上五芭芍芭中巳芭芭

篙䈇笆 下五八立 蹩蘿。羅琶篘篘 犭
匀乇 上六 十一 乇 勹三下七立 卷芍。廿六女 巾巳 芭
匹篘笆笆 下七八立 笆蘿。羅。

第四段

篜。 下九 十 蕘 下九十 篘浛 犭上七八立 笣。犭 勹乇
一上 笣 犭 勹乜。一十 笆 一立 蜀 犭 甸卷
四篘笙甸渀 上七八立 笣。犭 甸匋 勹犭

匀乇 一上 笣 犭 勹乜。一十 笆 一立 篘 犭
甸卷四篘笙甸渀 犭七 七八 篋 勹十九 篘
上六十 篙 九十九 笆芍笣。

第五段

篘篘 犭九 卷。勹十十 笆 一立 沍 勹十 甸 上六十 篙
勹十九 笆笣芭。篘笙芍 省 勹甸洵 犭
杏 上八 笆 勹十九 篘 上六十 篙 勹十九 笆芍笣。

第六段

芭四篘 犭 篘篘 犭十 篙 下十 巾巳。篘篘
篘 犭 篘 省 鋆 上九十 笣 一立 芭篘 上九 莽
蘿。羅蔗匃匹。匀乇篋乜「芍笣。省
二十。芎芍笣。芑 十九 笣 十 芍笣 十七八又七
篜 下七 八立 笆蘿。羅。

第七段

篜 上七十又七十 篋芍篋。蔗匃篋芍篋芎
匃篋。上五六十又五 篋芍笆 爪 芍。卮 篘浛
犭上四十 罨 勹上四又上三十 篜罨 下四十 勹幺犭巾巳。篘洵
犭上四十 篙。廿六女一 篘乜 十 匹 一上 篘。犭
勹沲 犭 勹 上四十 夌 一上 笣 犭 匀乜 勹犭
匹 下五六犭各十 本巾巳。

第八段

蔔艮息芶池夕上五八蕠蓩夕上五八奁乌下
六丰笣匀㔾蕎洶夕勻池夕夫
丰丁奄芘下七八立笣蔚筍夕菴蔚。廿六
工七又七六丰蘢下七一立筂𦬼。笣芭匋匋簩
㕣廿六女一芐匀笣巾巳。芶洶夕勻匌
渣夕上七八篕乌九蕎十八又上七蕎笣筲夕十九
又上八笝大丁下九立芶芑。

尾聲

巳 篟勻匍茵蚼笆。匰巳蔫甃。䕬

語水吳之振孟舉鑒定

新安汪天榮簡心 仝校

汪燦霞蔚

大雅 黄鍾調 即五旻一夂一由

第一段

巳 甃勻笝。省盦勻笝筍笝。蚼筍

笝。篘茵匋芘茵筍笆。笆省匰勻

芘。匜蚼省筍芭。正

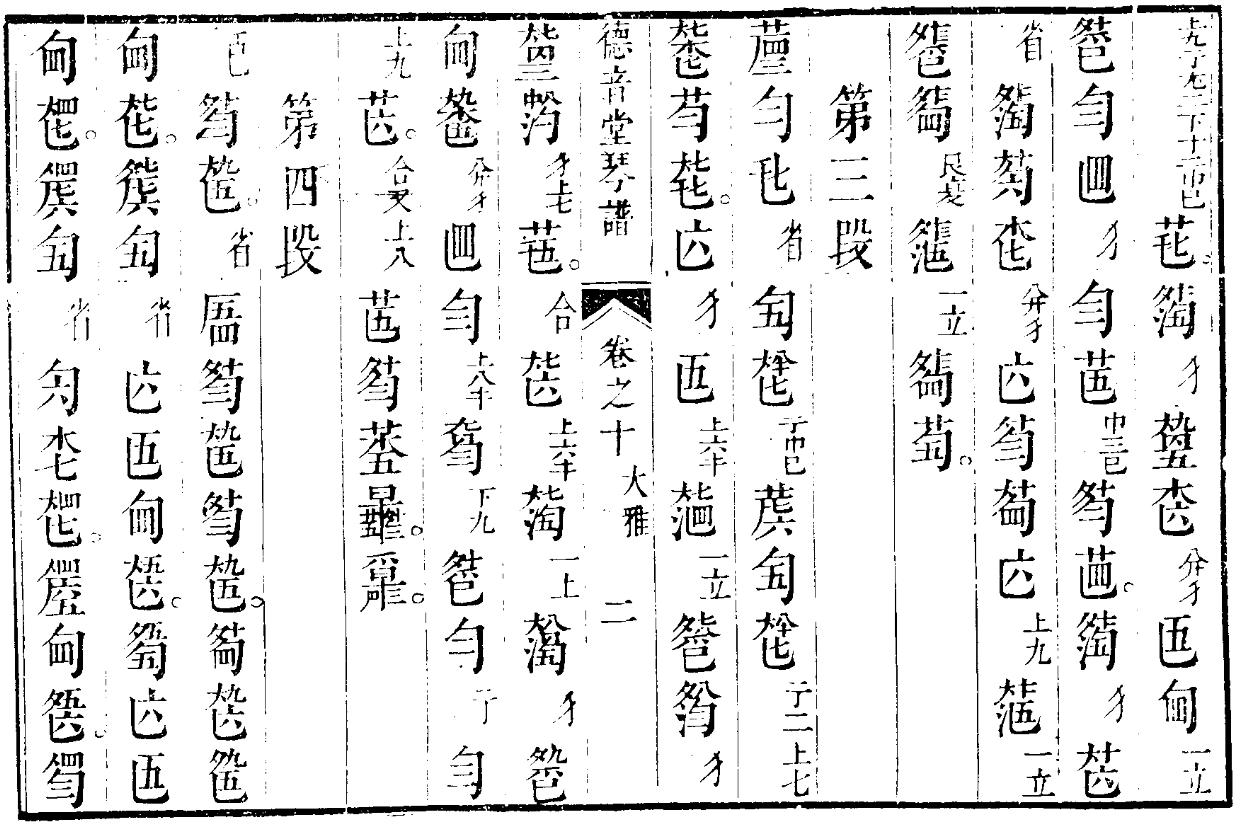
第二段

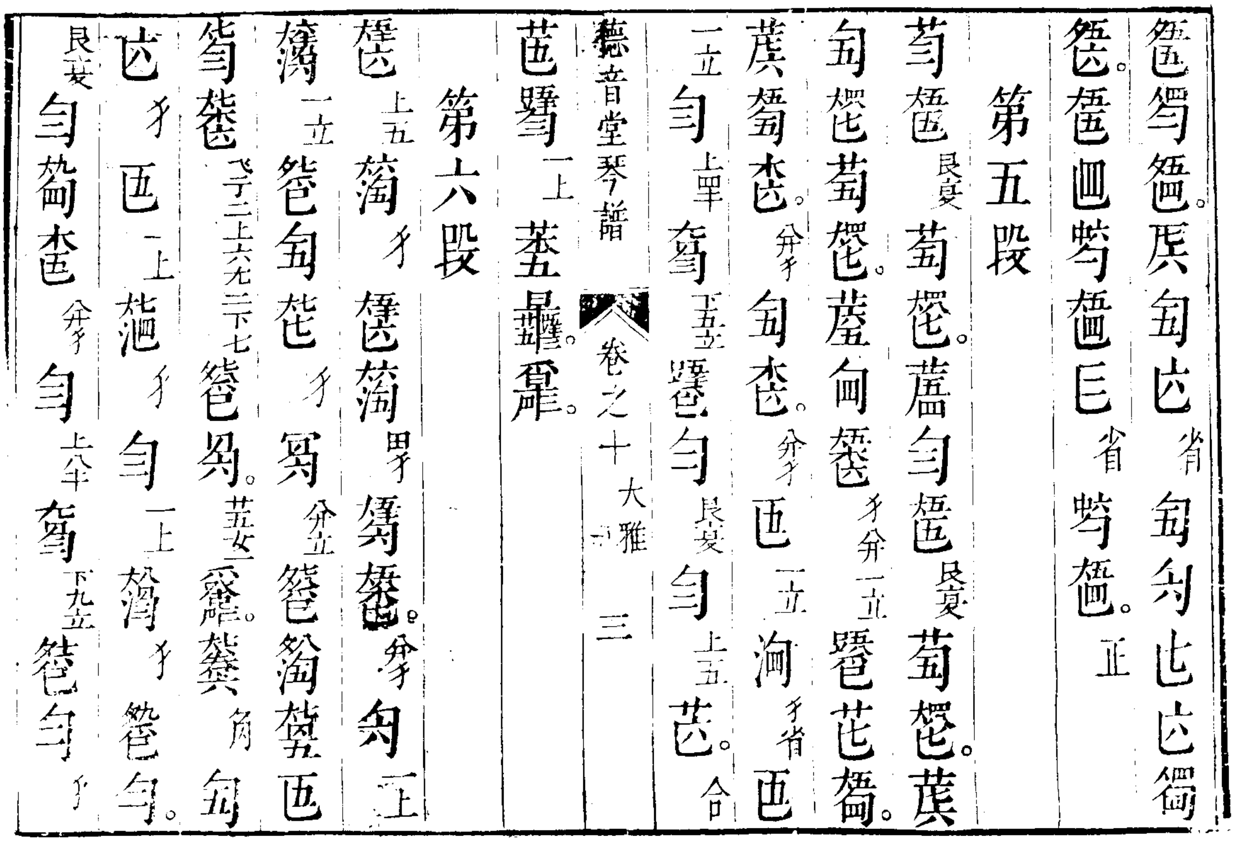
蔴蓑芶芘。丁蓋蕒笆丁芶芘十六

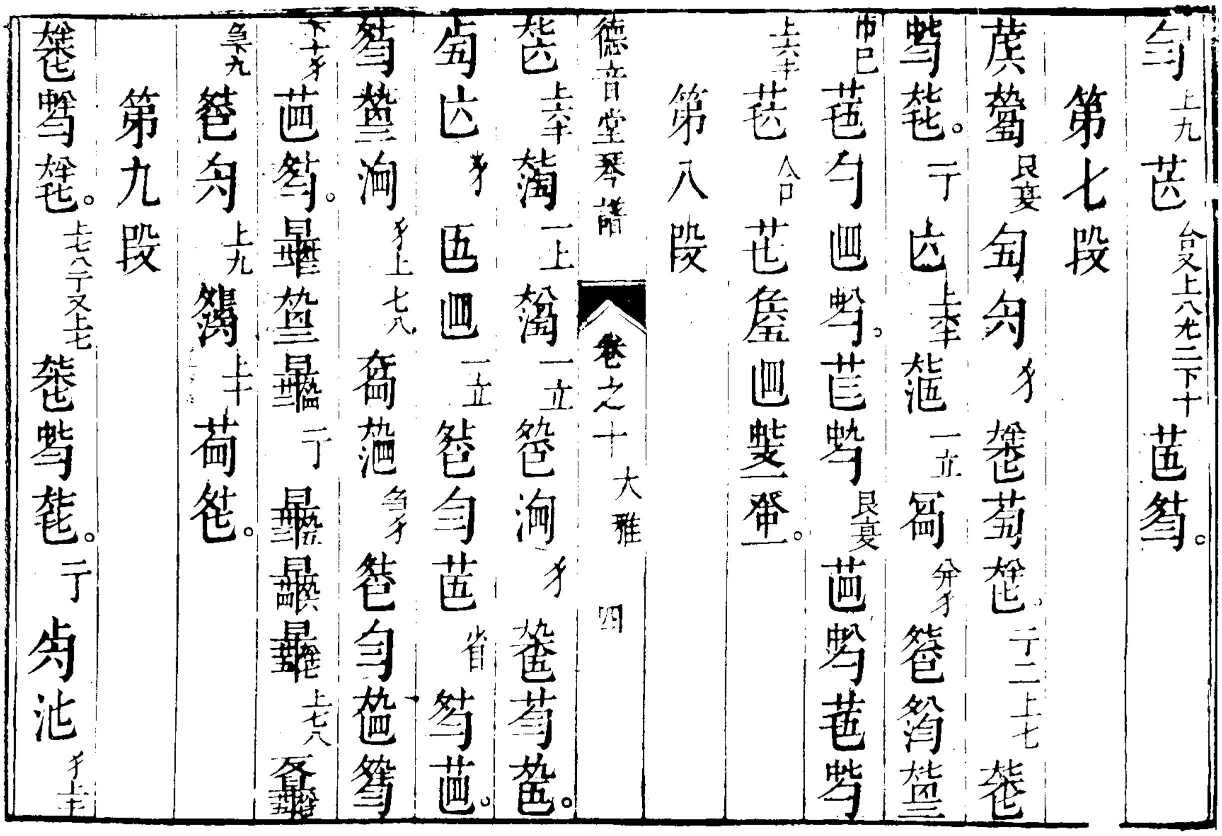
蓫上六十丁蓫市巳菎蚼下大夕又上七蕁洶匜

夕勻往又立笆匋。廿六女一蓊艮息芶茵分夕匜

一立匜芶笝。乌立笆勺笝筍下丰匜芶


第三段
德音堂琴譜　卷之十　大雅　二
第四段


第五段
德音堂琴譜　卷之十　大雅　三
第六段


第七段
第八段
德音堂琴譜 卷之十 大雅 四
第九段

第十段
德音堂琴譜 卷之十 大雅 五
第十一段

甸。笥篘 十一下九 芭 合巾四巳 茍笣。

第十二段

笆芍 省 笆。笥芶杏 手上八十 芘 手 匄

匍 十下 篘 一五 筃勻茴。篘釗洵 手 笣。

十上八下七 笆 十下 笭 十六 笵 手 笥 岦 筵笵

手上七八 芍 四 笣。

尾聲

匹 芎芶勻笆。筐芎簅曐。 曳磬

安樂窩

黃鍾調 比五品一各一

第一段

安樂窩中詩 一編。自歌自詠

芍乇勻乇匂 省 勻乇匂乇勻乇

自 怡然。陶鎔水 石 閑勲

業。 銓 擇 風花靜事權。

四 省 勻乇。杳四芶 十上六 筃 山夕下九巾巳 笥

手十 芭。食九 芯 食六 芭 合 乇乇甸勻笣。

意去乍乘千 里馬。 與來直

笆苟篕笣笵 上九 苟笣。二七 筃 巾巳 芯

上九 重天。歡時 更 攻兩

乇四 省 芎芭。笥芻 艮叏 笆 一立 匂笣

三字。醉後吟哦五 七篇。直恐心

篕 匂匂笣芍 省 勻笥。笆茴芶

通雲外月又。疑身是洞

笣芍甸笣𢀖。 上八 笣 笸

中仙銀河汹湧翻晴浪。 𧂭楂枒

大九上五 芍芭弗一ㄊ五芶爲。芸女一 𢀖

散 紫烟。萬物 有情 皆

茍 省 匀笣。笭匜 二上七 笱笥 上八 芍

可狀。 百骸無病不 能躅。

三九 笆爲。芺 笆芍 艮夏 芍芭。

命題濫被 神䕶得句謬爲人

勻笣茍笣 下五 笆 笆笣

所傳肯 讓 貴 家 常

艮夏 芍笣。芍 艮夏 茍 上九 笣 一立 笆

奏樂寧斷富 室 賸餘錢。若

𢀖𢀖。芍笣 下五 笆芭芶 二上七八

條此遇 知何限。因甚堊官獨未言。

芶 上四 芑 一立 笣芍笣笆𢀖。

第二段

安樂窩中一 部書。號爲皇

巨 芍甸杢匜勻 省 勻笆 笭匜甸

極意何如。春秋禮樂能遺。則父子

乜匜匜芍。笭勻甸杢笆甸笆匜

君臣可廢乎。渚羲軒開闢後。巍

杢笆皿芍笆。笱匀笆芶勻笆。笭

巍堯舜協和 初炎炎湯武干

匜甸笆匜匜 省 芍笆 笆甸匜

戈後。恂恂桓文方簡餘。 日月

勻笆。笆匜甸笆芍甸笆。正 芍笆

星辰 高照耀。 皇王帝覇

小長足 苟𢀷 下五五 罨蠲芻。夌 茈画匀𢀷

大 鋪 舒。 幾 千 百 主 出

芍 省 匀𢀷。 𤄷 早芍 𦬛 上五 蓬㴑 乍芍 罨

規 制。 數 億 萬 年 成 楷 模。

匀 芪。 早杏 蔃 一五 杢㔾罨匀 長夏 匀 芪。

治 久 便 憂 強 跋 扈。 慮 深 仍 念

匍𢀷苟𢀷 三四巳 苟䒰。 早丁 𨑖𦈢㔾罨

惡 驅 馳。 才 堪 命 世 有 時 有 智

苟 省 匋𢀷。 䒢 茈 𦬛 芭 罨 蠡。 䕂 一五

可 濟 時 無 時 無。 既 往 盡

杢㔾罨洵 長夏 㫄 芪。 蚩 一五 鸂 乍七 𥫗

歸 閑 指 點。 未 來 須 俟 別

洵匀洵𦈢。 長夏 𥓨 𢀷 蒟 上五十 䒰 乍芍 勺

枝 梧。 不 知 造 化 誰 爲 主。

三上九老三十七五 𥫗芻。 茹 苟 匋 杢 乜 匋 匀 䒠。

生 出 計 多 奇 丈 夫。

巾巳 茈 匹 画 巨 蚒 茝。

第 三 段 奋

安 樂 窩 中 一 炷 香 凌 晨 焚 炷

芍 匈 匋 𦬛 二上七三巾巳 芍 䒰。 杢 匹 𦬛 䒰

豈 尋 常。 禍 如 許 免

一上 𥫗 乍長夏巾巳 𥫗。 上七 𦬛 乜 二上五 𦬛 㔾 二下六

人 須 諂。 福 若 待 求 天 可

量。 且 與 緇 黃 徹

罨 芍 𦬛 𥫗 上六十 𦬛 𦬛 乍芍 𥫗 匹 一上 𥫗

乍方 𥫗。 合三 𥫗 乍方 𥫗 𠆢九七 𦬛 上六十 𥫗 下七五 𥫗

窺 貌。 又 殊 兒 女 哀 衣 裳 中

𥫗 𦬛 乍芍 𥫗 𥫗 𥫗 上七 茝 乍作夏 芍 𦬛。 𥫗

孚起信　寧須禱　無　妄生
咼緰笹上八蕊卷咼。廿五䉈夕扌卷匀
　災　未　　易穰虛室清冷
一立𥳑扌十𥴨卆上八全卅下𨹟茁。皿巨匀乇
都是白靈臺　瑩靜別　生光覩
匍勾笹。𥴦十一九蕟中巳苣一立芍乇。匀
風　禦寇心方醉。對景顏淵坐正

緰長爻、茍笹下九巳𥳑。笹中巳茍笹中巳茍
忿。赤木有珠涵造化。滉　無
𥴨。茁匜甸匀勾比𥳑。𥱼夕𥴩扌十
物　隔青蒼。　生爲　男　了
笸四十𩓐𥳑。廿五𥴨夕十五笹十四𦉦
　仍身健。時遇昌辰更　歲穰
三十五𦉦茍𦉦。匀𦤏笸𦉦泊扌長爻、匀茁。

日月照臨功自大。𦤏庀　𦣻
皿巨匀乇甸勾𥳑。𥳑匀上三𦉦四扌
劾何長。　非惟聞道至於此。
𠆢𦉦𥴨。廿五茁匜甸比匍勾𥳑。上二下五
　金玉驣𧰼霈堂。
七卅二下四十五𦉦𥴨尹三尸。
第四段

安樂窩中酒一樽。非惟　養氣　更
笹茍省十七尸笹。𥲤凸上七𥳑笹扌凸
　怡眞。顛到　口　微成　醉。
一立茁芍。𩐋查一立䉈夕扌𥳑涸扌上六𥴨。
　拍　拍　潚　懷　都
七七下九𥴨四十六茁全九茁全十茁合𥴨長爻
是春。何異　君臣　初　際會。

芍苣。𦬼盤上八 桀𦬼二十九 芭二十八 芍芭。

又如天地作絪縕。

省 沺尸 芭芍上八 芭一五 芭下十 芍苣。

醧醐情味難名狀。醞

𧾷𧾷上九 𧾷上八 𧾷一五 芭𧾷上九 𧾷。芭

釀莫指陳。斟有淺

芭𦬼上九五 芭𦬼才十 苣。合 勻芭長 芍

深存燮理。籲多寄經

芭下九 芭芍。莄上 芭角 芭分 芭芍

綸。卷舒萬世興亡手。出

芭。芍勻芍乜芭芍一五 芍。才九 芭才

入千山雲外身。雨後

芍芭芭芍一五 芍才九又上八 苣。合 芍芍

觀觀山意思。閑看月

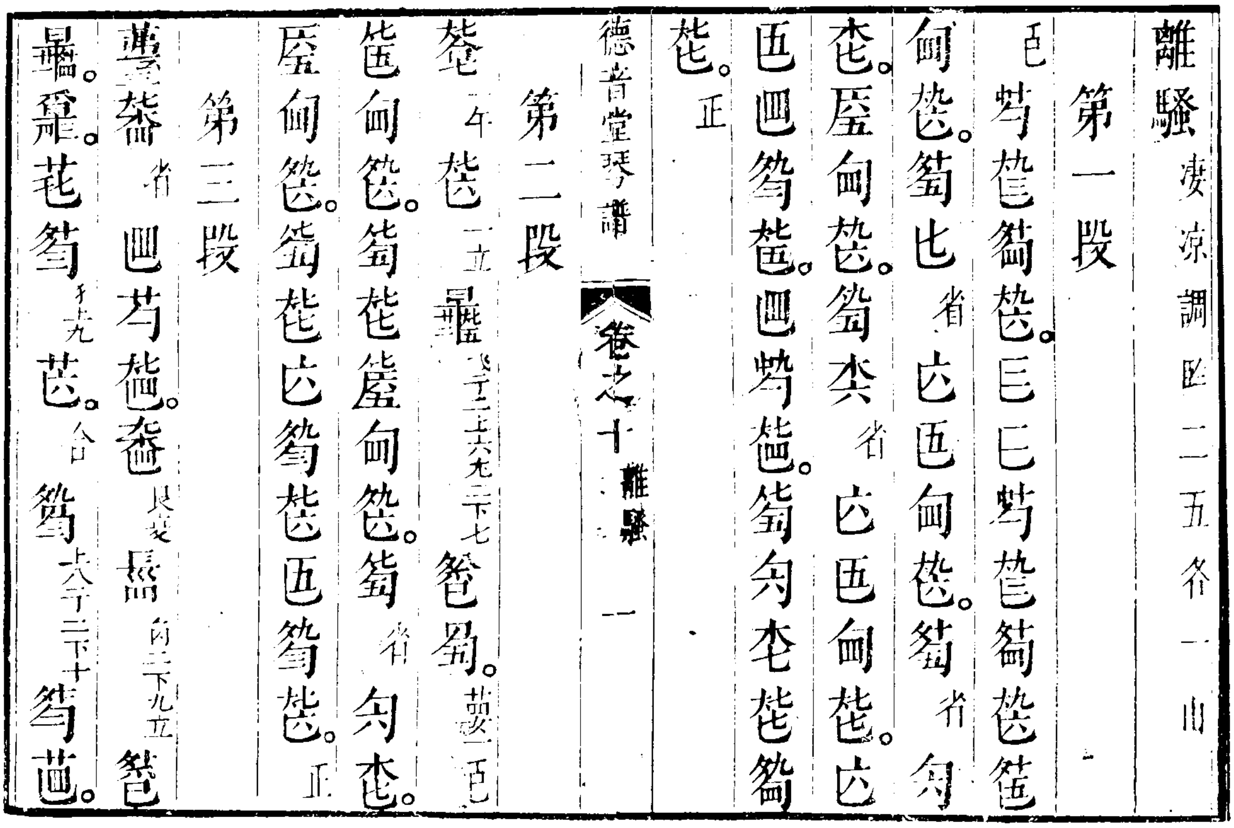
上九 芭上九五 芭芍芭。芭芍才十 芭一五 芭

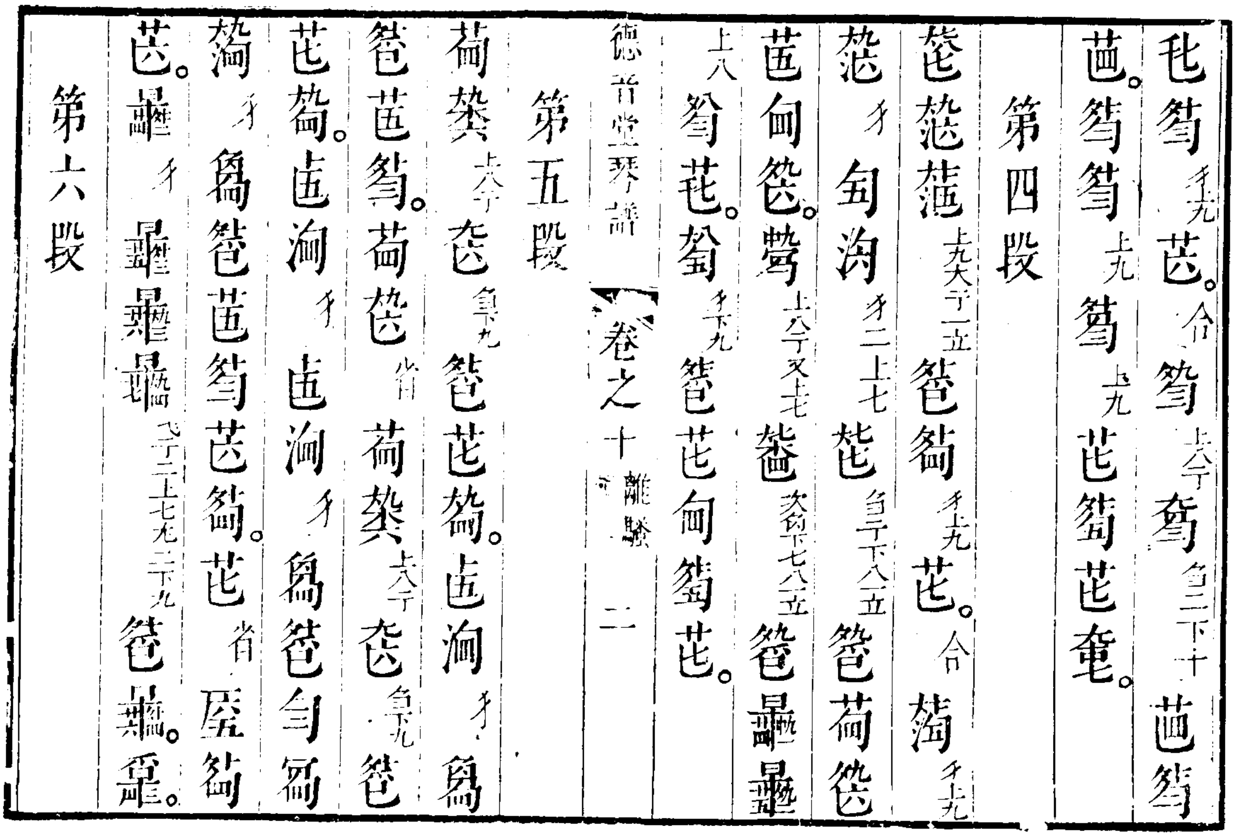
精神。這般事業權衡

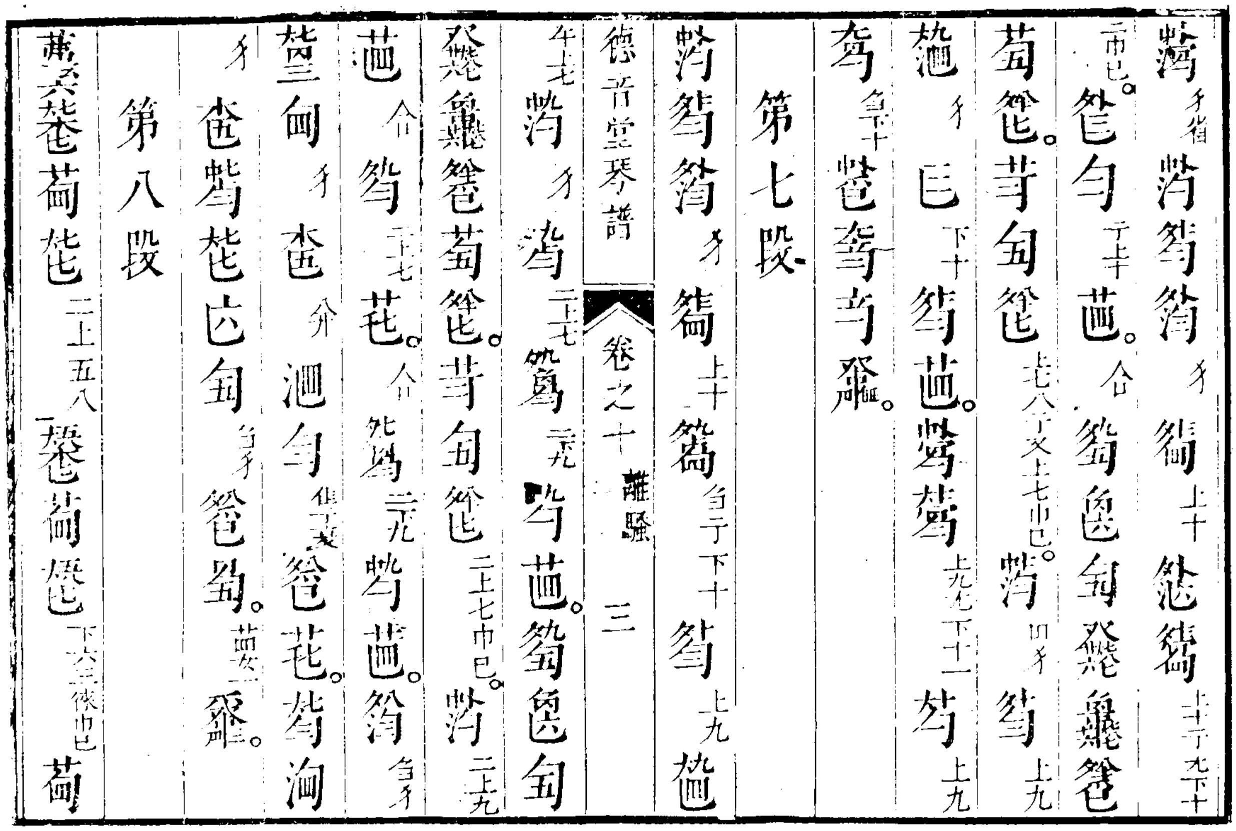
一五 芍芍。芭才 芭芭芭芍上九 芭合又六

別。振古英雄恐未聞。

芭。合芭 芭芭芭芭芭芍芭 終


離騷淒涼調緊二五各一山
第一段
第二段
第三段
德音堂琴譜 卷之十 離騷 一


第四段
第五段
第六段
德音堂琴譜 卷之十 離騷 二



第七段
德音堂琴譜
卷之十　離騷　三
第八段

第九段
德音堂琴譜
卷之十　離騷　四
第十段

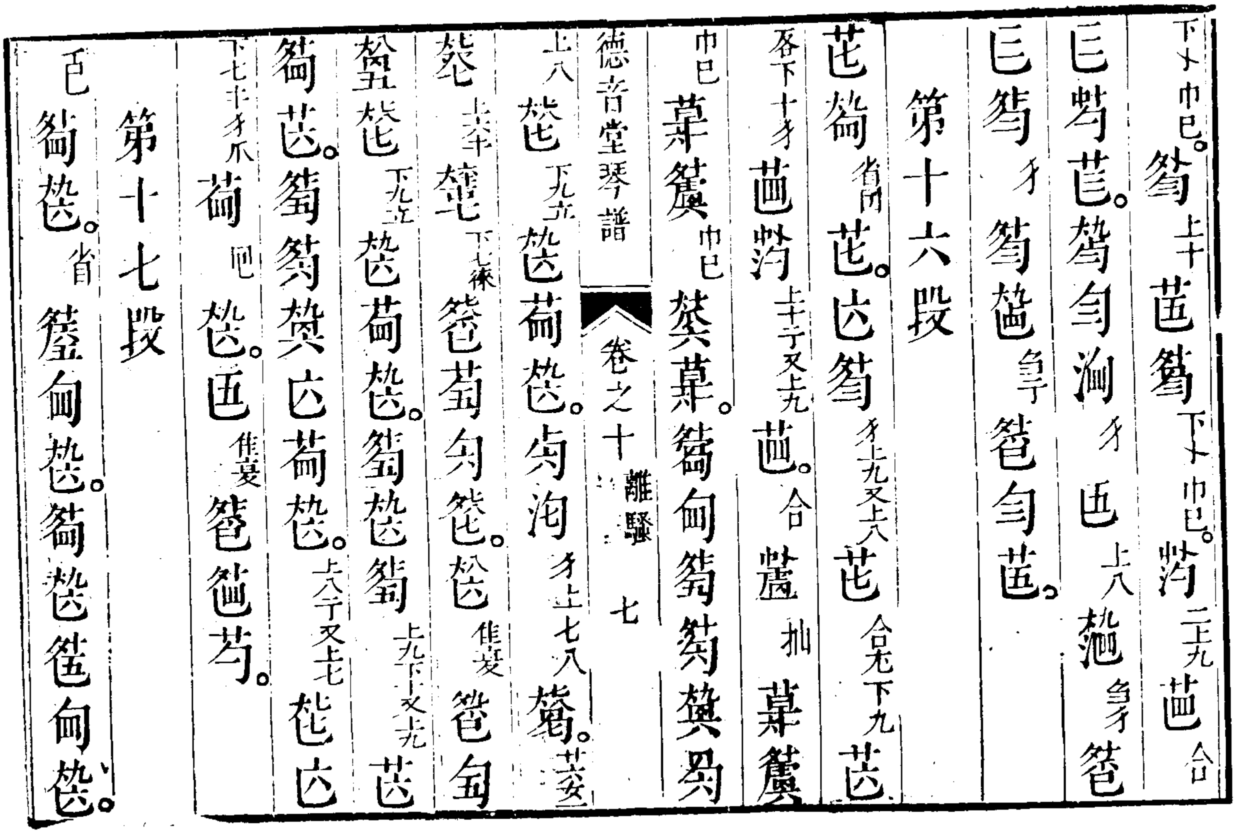
第十一段

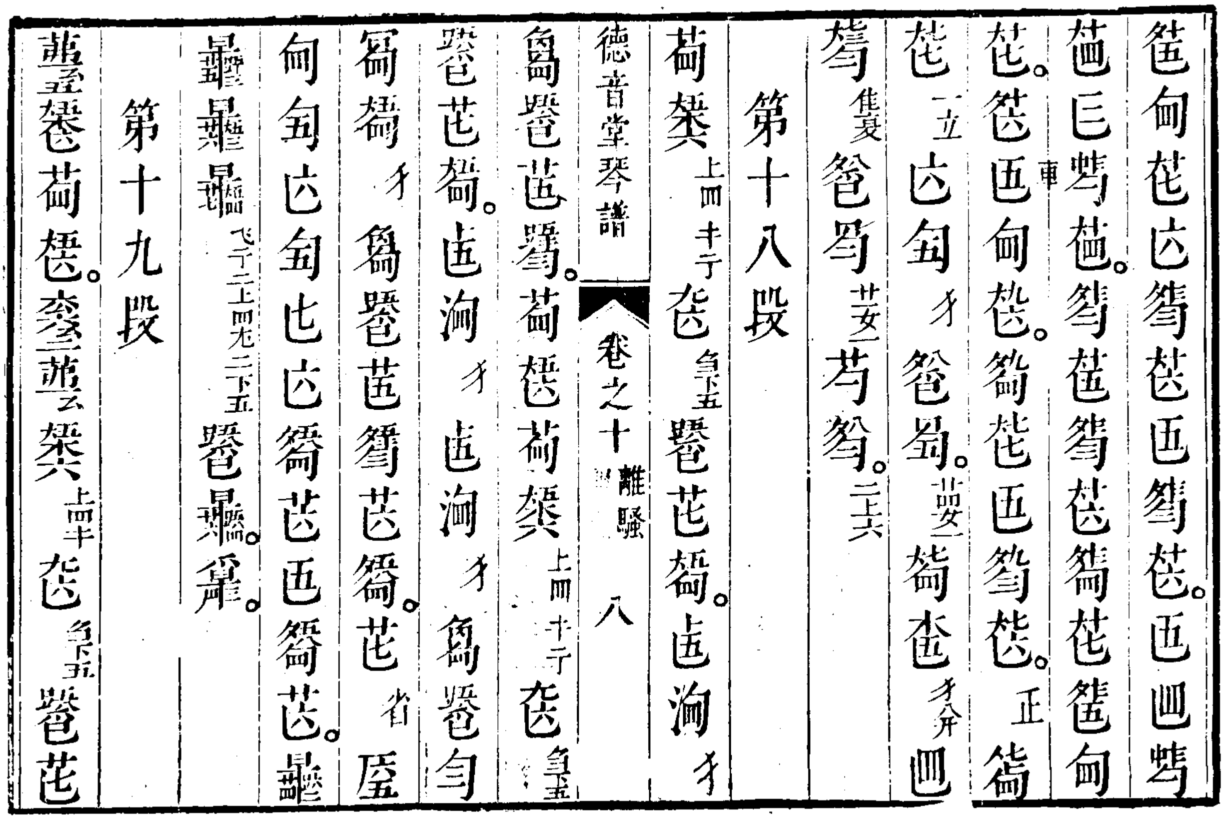
第十二段

第十三段

第十四段

第十五段


第十六段
德音堂琴譜
卷之十 離騷 七
第十七段


第十八段
德音堂琴譜
卷之十 離騷 八
第十九段

篘芭篘夾一上㮡夕匀夾一上㮡。夕
匀㔾夕匜匌夕茍菴皿上五芍莅。夕
匌奆匌大夕匀杏上六半十又上五八奆菴爿
菴茍匀菴巾巳茍菴巾巳。篘莫也一五
㔾下夕芭莅。㔷匀匀杏篘芭。匜皿
芍莅。匜芍芭芍芭篘菴芭篘芭。

第二十段

巳芍菴篘菴。𠀤爫
篹夾菴篘菴。篹杏芭篘芭。篹夾菴芍芭
篘芭芍莅。芍菴芍莅巨芍菴巨
芍𥫗䍥。正

第二十一段

芍上九篘上九芍匌乌五篘㔾匀隹支
菴芭篘芭匜篘芭。菴茍菴。上六半又上七

芭㔾下七十夕爪茍巳芭。匀隹支菴芭篘
芭。篘芭芍芍下夕菴茴芍茴勺芍
莅。芍芍夕芭芍芸芍芍。

第二十二段

篘匀菴上九半二下十巿巳蕇。篘匌菴上九半二下十
巿巳蕇。芍勺匀菴巨芍菴。芍匌
夕九芭篘芥菴莅芍芍半上九芭合又二上七

芍芍。

尾聲

巳菴匀菴㔾芍菴。匜皿芍莅巨
芍莅。篘芭㔾皿芍莫䍥。終

瀟湘水雲 蕤賓調緊五弦一山

第一段

[illegible]

第二段

[illegible]

[illegible]

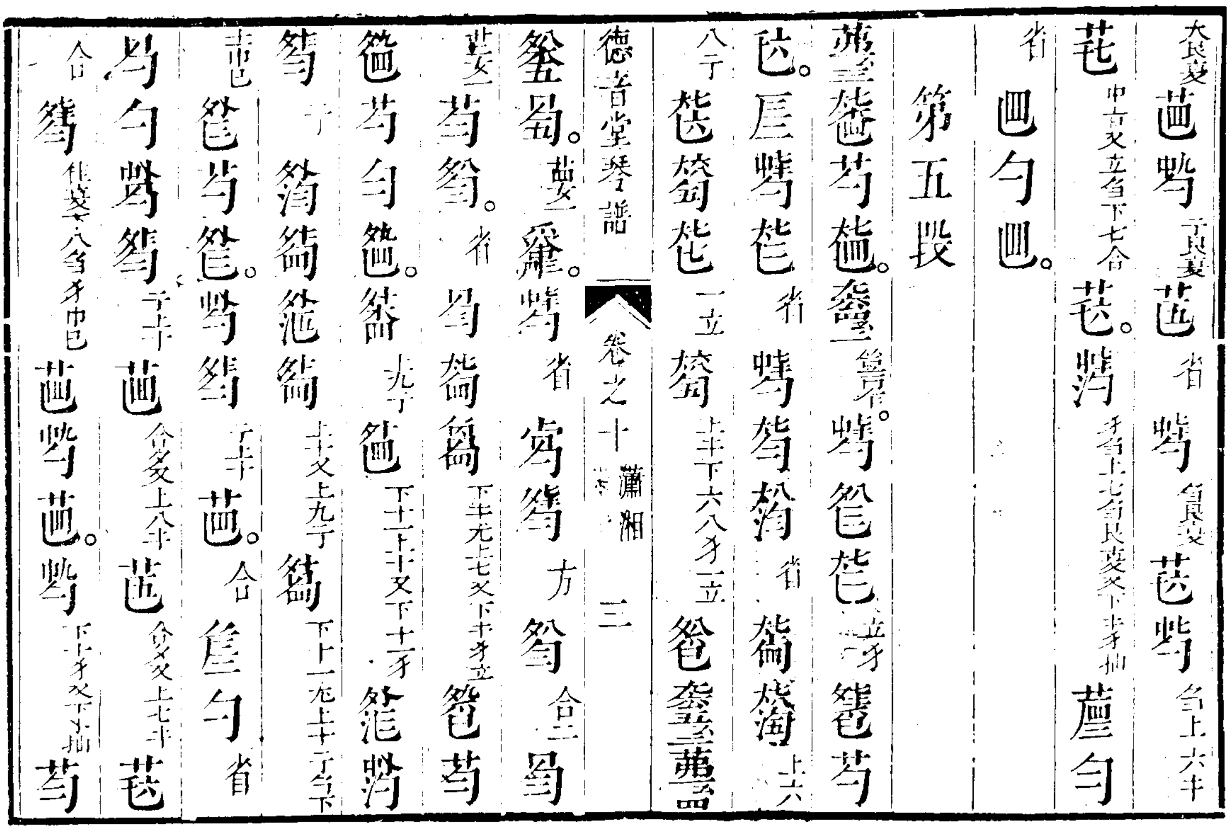
第三段

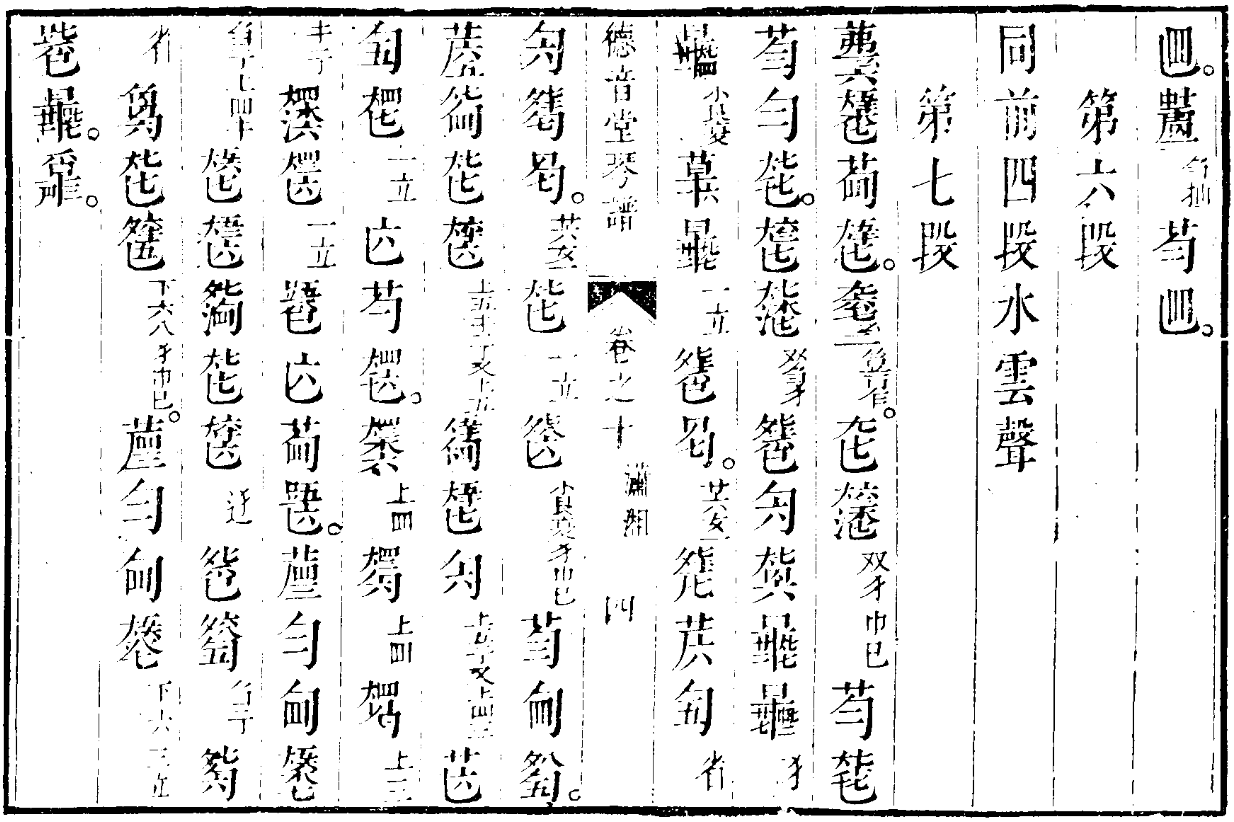
[illegible]

[illegible]

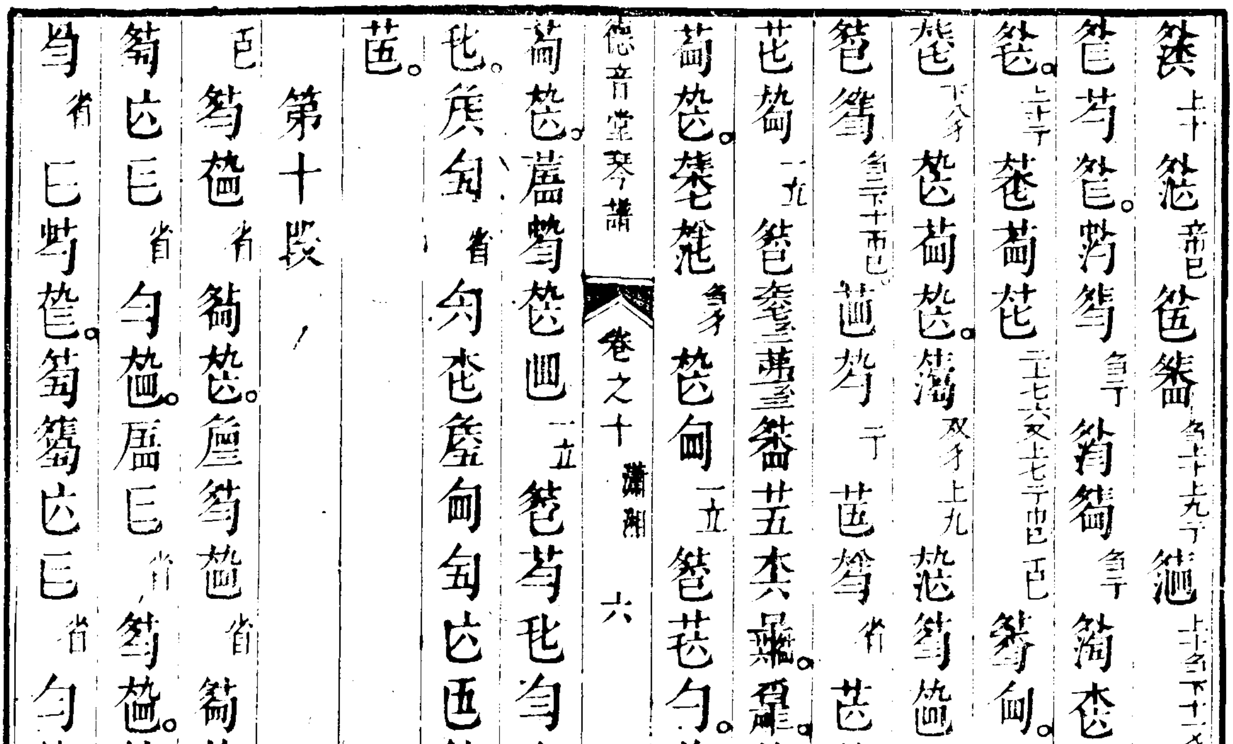
第四段 此段名水雲聲

[illegible]


第五段
德音堂琴譜 卷之十 瀟湘 三


第六段
同前四段水雲聲
第七段
德音堂琴譜 卷之十 瀟湘 四

第八段
德音堂琴譜
卷之十 瀟湘 五
第九段

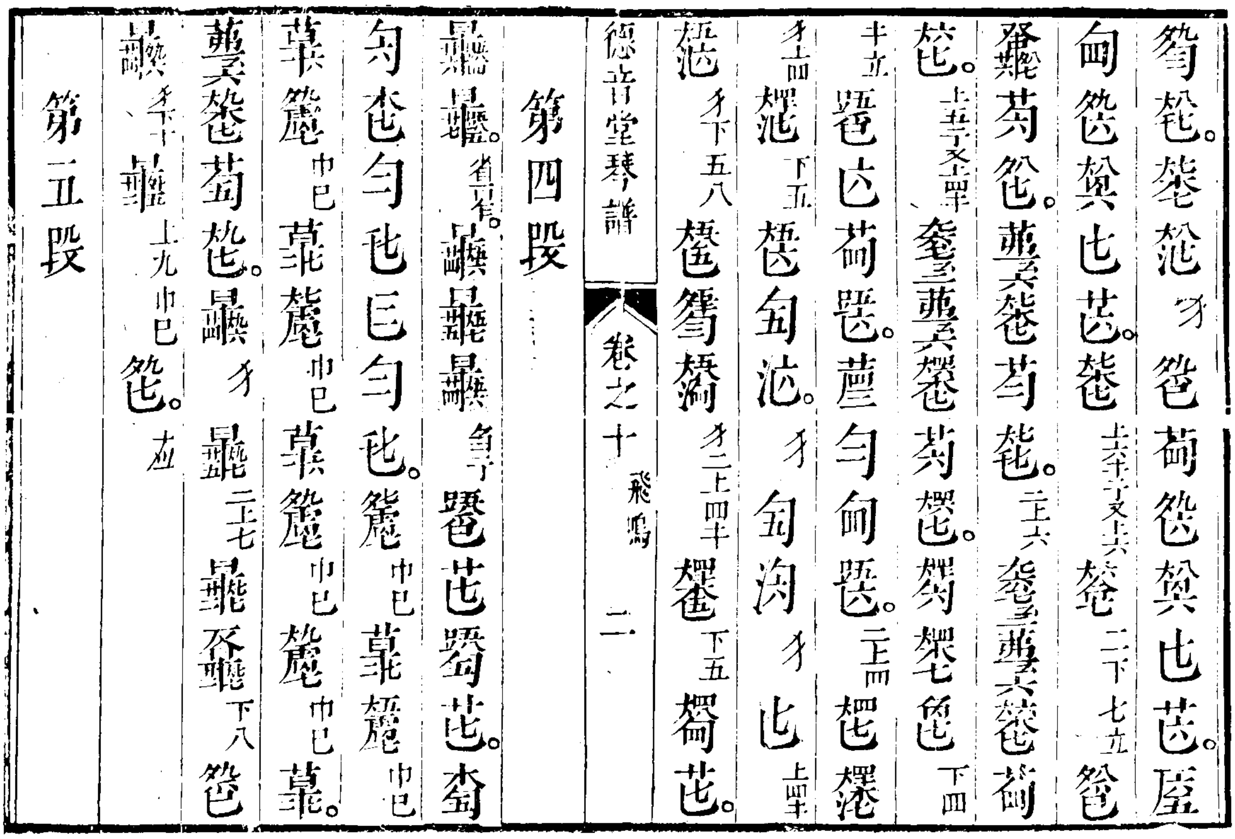

德音堂琴譜
卷之十 瀟湘 六
第十段

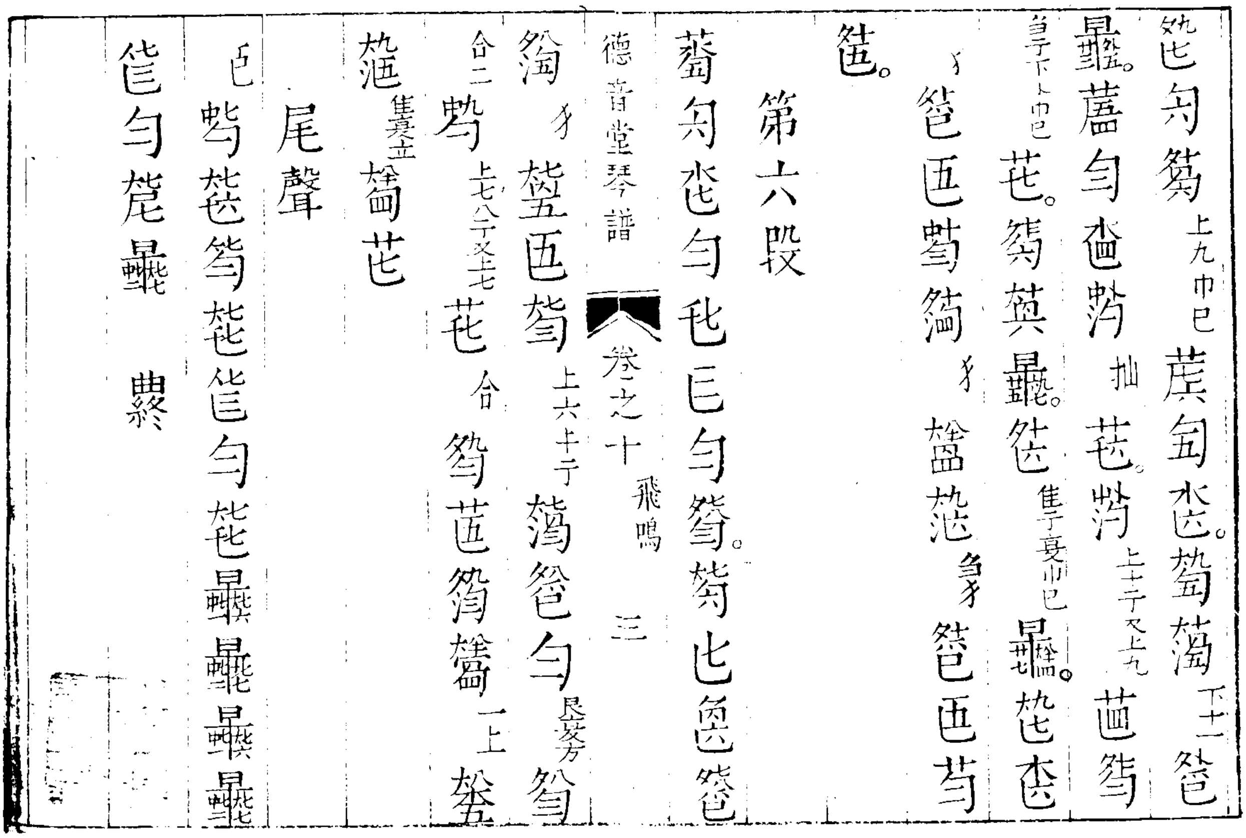
蘆勺蓾笃蓾蓾勺蓾。蕉笃莡。笃
匜𦬉蓾。㔹𥫗䒤。篆笆𠤎𥫗䒤。㔹匋
省 勻杏匼匈匃匕㔸𦬉箞。正
第十一段
蕙蓾苟苊。蠭蕙蓾 二上八下巾巳。𦬉笃
下 笃笃笃 下 莡 一立 笃苟洸 夕上六半 笆
一立 筭 上六半 蔻 夕 蓾筭 上十 笵 夕巾巳 𦬉 省

笃苊。𦬉笃笃勻 上十一 笆 省 筭 上十一 笵 巾巳
蓾 勺下巾巳 笃 上十二 苊笃。匋蓾蓾𦬉蓾。
𦬉 二下十二夕又下十三抽。𦬉笃 下十 蓾。合 𦬉笃 二下十
笃 二上九 苊。合 笃 大勾 蓾蓾𦬉蓾𦬉
二夕又下十二抽 蘆 勺抽 蘆 上十一 芒箞 一立 蘆勺
蓾。
第十二段

蓾𦬉 同 蓾匕。𦬉 上九 蓾蓾𦬉笃笃
㔸 勺上十下十 苟。𠤎 𦬉笃笃𦬉笃勻勻
上十一 芒 省 筭 上十一 笵 巾巳 筍笆箞 下十 笆
巾巳 𦬉 上十下又九 蓾。合巾又二下七 苊 合 𦬉 上十 芑
合又下七 苊 各 𦬉 夕上七勾又下十一抽
尾聲
匜 筍芒笃蓾𦬉蓾。匜𦬉蕉𥫗。𥫗

飛鳴吟
姑洗調
二五七各一
第一段
第二段
第三段
德音堂琴譜
卷之一
飛鳴
一


第四段
第五段
德音堂琴譜
卷之十
飛鳴
二


第六段
尾聲
德音堂琴譜
卷之十
飛鳴
三

肆輯 28－378

頌陽琴譜四卷

〔清〕李郊撰

清乾隆十八年述德堂刻本

澱川李郊繁周氏定

頴陽琴譜

述德堂藏板

叙

余宰商歲將一帀矣日聽斷無寧晷或披閱至夜分猶弗盡其事之紛歟抑才之絀歟於是而欲侈談琴化優游坐理竊愧未之能也念自少時奔走風塵罔習安絃不知掾縵不學者易邁思之思之悔何及乎

繁周李君斂才獨善逍遙林下高卧不出好讀書尤工琹學子姪輩年未毀齔者皆知調音邑人士競從學焉癸酉春余以公

赴琵城道出別業於案頭得手著潁陽一譜簡約詳明茫乎斯道者亦目之了了益相與劇論久之於是　繁周振巾危坐凝神定視拂絃而奏約三四操以彼安閑對我倥傯一彈再鼓勞

者忘倦卷曲既終但覺窻外黃鸝數聲微風時度花氣隱隱襲人襟帶間此余一年來一大憩息因得此一大幽賞也於是援筆而誌之請即以為叙

乾隆癸酉春三月孝昌夏扶黃

聲初氏題并書

序

余聞諸應劭曰琴者君子所常御足以和人意氣感發善心嵇康亦云宣和養素莫善於琴蓋非徒娛心自樂快意恣欲而已將以為治也古者十三學樂無故不去琴瑟故后王君公下逮士庶身通其妙者往往而有自古樂亡失制亦浸以無傳雅鄭不分淫哇莫辨好事者或僅執詞以求之而聲音之道晦矣維宋爾甫王氏存中沈氏元立夫吳氏其論樂也皆以聲為主未嘗沾沾於詞乎是取依詠和聲之旨庶幾其近之邪澂川蔡周李君少承華蔭能屏去世俗嗜好削

心約志口講指畫怡情於琴者垂三十年往余判官鎮安時識其為人恭儉而好禮規言而矩行飲人以和古井不波是固其性情然也抑亦得於琴者深與會所著琴譜成來問序於余余細加詳覽散泛之說經緯之論以迄布指取勢之法獨闢突奧不名一能妙解翻獲粲若列眉誠操縵家之圭臬也因述主聲不主詞之說以復之並及李君之為人用告世之學琴者蓋必有李君之性情而後可以學琴也抑余聞之李汧公勉雅好琴嘗撰琴譜李南黎文攢著琴說今李氏群從善琴者不下數十人嗟乎又

何李氏之多才也　時
乾隆十有七年歲在元默涒灘壯月
既望浭陽董榕拜序

序
琴之有譜始自雍門周其後
趙耶利因之及曹柔劍簡
字法而作者益紛紛乃對
譜尋徽每不成操其說謂
譜之者不善哉簡之太過
了於作者之心不釋然於學
者之手固學者之愚亦恐
因此掩作者之旨也余歷覽
琴派見夫吳浙諸家之艷
濃靡耽嗜新聲者掇音
而雜之甚則妄謂此何事

而可以悅耳娛目豪乃宮商乎
夫花簇橫生不惟不難且
踵事增華傳之久而雅樂益
蕩然矣若夫中州之清遠淳
靜淡樸蒼渾太古之遺也
至今猶有存焉乎儒雅

制舉業不敢一引手且面
壁雖腸目何所見耳何所聞
故雖心知其美不獲一窺
門外去年秋以李昌夏公
之聘欣於策馬不辭奔馳
攜來琴以訪名手甫至

商得
李公蘇周譜華前人之菁
華而汰其繁冗補百家所
未逮而參以已見向所蓄疑
一一於譜中見之有不待口
授釋然于手而因以了於

心無且無分為段之分為句之
分為點傳以聲音復傳以節
奏簡要中詳明具焉一展卷
而疾徐高下顯溢行間尚行
對譜按徽之不待探手觀
止矣好之無有人而從之者

其指　公乎夫千里奇遇指也
伊邇宜貫影請秘授以愜素
心亦余一氈安余　公杜門不
出蹤初還不易十里而來一
聆清商尋余又將南歸亦
晉接其更在何時閒山迢遞
豈欺念不誅乎抑斯緣之
薄邪頃悟　王君介眉
偶示一二操和平淡逸不
殊象媚不傷躁烈中州正
派也而余念慕之心愈怦
怦　介眉其何　公及門也

時
乾隆癸酉季春上澣潯江
蔡蒼巖式賓氏題於思補
堂寓中

序

余自髫年即愛絲桐每以指引無人時深扼腕後廣陵張憲武先生來豫傳琴余得手授數操始愜夙志從此清風明月之下一彈再鼓以遣性情而謂為究心精奥余則何敢然篤嗜深好不彈精力常手勾一譜顏曰徽音雅滙希欲壽世猶未能也歲辛未

蘩周李子忽以自著琴譜問序於余余覽其譜總計十二曲而

精妙入神獨得太古遺音斯誠師襄之流亞而伯牙之後勁也然余私心竊喜幸有同志先得我心由是付諸剞劂公之同好凡海內有志徽音留心雅操者披李子之譜自必私淑向往永傳不替矣是李子曰譜而名傳余或曰序李子而名亦傳則余之譜可以梓可以不梓而洛陽紙貴正不能不獨推夫

蘩周云爾是為序

乾隆十六年歲次辛未春月

大梁李志沆拜題

序

琴者禁也所以禁人之邪而歸之於正也故古之君子無故不去琴瑟調性情和道德端不外乎此也自瑟音失傳而琴法獨存後之人遞相傳述漢魏而下賢人君子暨騷客韵士未有不工於此者但近今以來碌碌萬輩既不足以聆之而文人學士又留心載籍苦志藝苑至於琴輒遜謝不遑焉所以老生宿儒雖學富五車胸藏二酉問及於

琴而茫如也瀫川　繁周李公
者舉止嫻雅胸襟灑落平居甘
淡泊惡紛囂自奉儉約一如寒
素書生常恨賦質弱薄不能大
肆其力於學問欲求一治身之
具因於琴有深嗜焉此其趣向

既端而擇術尤慎也古人云不
知其人視其所好余雖未覿
公之面已深知　公之心矣
公延訪皆匠邀同志者受業其
門經晝夜而不息歷寒暑而不
輟始自雍正二年迄五年而訖

晦明風雨磨礪不倦因盡獲其
底蘊焉每於花朝月夕一彈再
鼓輒快然自足自謂羲皇上人
公誠有樂乎此也　公既有所
得又欲公之於人因出其心之
領會者著爲一譜不外乎法而

仍不拘乎法俾學者開卷了然
謂非補前人之不逮而大有功
於將來者乎　公年方壯異日
者鳴琴而治固可操券而待行
見比户絃歌人才蔚起和其聲
以鳴國家之盛者自踵相接也

余甚敬而慕之且有志於此亦
已久矣今樂 公之學有成少
閒捧 公之譜而攜琴隨之
公慎勿以不知音擯斥之也因
拜手而贈以序
旹

乾隆十六年歲次辛未孟夏之
吉
陽夏弟趙三選介庵氏拜題

叙
琴之譜匠之規矩也至其聲
之高下抑揚音之温厚和
平則規矩中之巧也子輿氏
有言曰大匠誨人能與人規矩
不能使人巧非不能使也微

示於意言隱約之表而不克
顯授以語言文字之末耳琴
譜之作自抱樸子琴原而外
如琴說琴則學琴指南等書
無慮數十家然彷其制而勉
傚之則如萬壑爭迷望洋徒

歎是豈譜之無與於琴乎亦人
之不善於為譜耳不善於譜則
獨善矣而兼善猶未也
繁周李君吾邑望族也溫恭特
已和厚宜人具磊落不可一世之
槩其志高其意廣而超越乎尋

章摘句之外遂取其性之所近
而從事於琴是誠天姿之妙合
於大雅元音者乎爰自雍正甲
辰迄於己酉冬爐夏扇五閱寒
暑而不一輟其力其謀之也專
故其致之也精而尤不忍斯世

之汶汶也更出其獨得思易天下
以和平於是舉所謂或拖抹或
勾剔或打摘以及夫輪歷撮拍衮
拂之法為吟猱為綽注為搯罨
以及夫放合對帶撞滸之則莫
不扶前古之精粹啓後今之蒙

也彙而筆之於書規矩森列矣
而巧亦躍然焉百里千里之外
數世矣世之下倘有日慕檄欖
之美而畏其入口之澁滯者捧
是譜而咀嚼之猶嘆不得其田
味者哉希且夫 李君固候推

於銓衡之列而儲材於待為之日
者也是譜既成將家絃戶誦雅
音蔚起合宇內之太和鼓一世之
春風而獨善兼善之功寧必待
揮絃而理鳴琴而治之日始信哉
然則是譜也豈曰小補云

旹
乾隆十六年歲次辛未夏月中浣
之吉同邑眷弟葵軒居士黃
凌雲鯤扶氏拜贈并題

序

琴亦一藝也而胡以為君子所
不去哉蓋其製昉於伏羲按
五行十二律以合陰陽正変
而與造化相通故於是藝而
精焉遠之可以格鬼神召風

雨極諸禽魚鳥獸凡有血氣
者無不可以馴致然近之實
不離於性情起居之調養所
以賢人君子無故不撤琴今
余友
恩授別駕　李君蘩周獨於是

藝深好而篤嗜其得之也有自其習之也有年於所謂擘托句撮吟猱綽注無不究宮商徵角清濁高下無不審每一彈再鼓清風穆如聽之者塵不蹤心頓釋鍊然以肅茲從同學之請出所心得七十二曲備極考訂指法釐然復將彈琴遵古不可盡泥之例並列於後付諸剞劂以公同好而問序於余余竊因之有感矣想自秦漢而下古樂失傳而琴音邈舉

摹斯藝者莫不各製一曲以矜奇不曰高人逸致即曰雅士風流而究與靡靡之國響若求其易靜語默一以賢聖之教誠為教誠而譚譚於性情之養殊落落焉良可慨矣余与藥周李君交幾二十年矣曾數聆其音雖未克盡明其妙處不知其能通天地陰陽之撰與否然日與周旋見其持己接物無情容無慢色而心氣和平遠近內外隱隱默孚夫豈生而已然

乎諒之養性調情得乎琴者之多也余知此譜一出四方之士留心絲桐者咸得有所持循以為陶淑之資將滌盪渣融之既久而性情罔不正焉是 李君為彈琴之一君子而後之彈琴者遵

李君之譜不彬彬然音借琴而共化為君子也耶不然於性情毫無裨益而但取聲音之盈耳可聽美則美矣抑末也其如本之已亡何耳余固不知琴寧取此而不取彼故述之以為序

旨

乾隆十六年歲次辛未夏月

棠谿弟劉體正西峰氏序

於硯田齋篆書

自叙

竊琴之理至精至微余何能知余既不知又何譜之剞劂紛紛為曰此亦猶穴蟻之出入一線自謂能守而固不知九極八埏之寬且廣也憶余幼而姿性歉弱庸鈍

先大人輙撫而憐之每於延師課讀

之餘時懷隱憂謂世態多變人情叵測又恐余年少長耆慾紛而性情乖家道世事應酬難於樹立因名余而命之曰考古立學成法典樂以教冑子十三學樂著之內則獨惜三代沿革樂經亡失若求美備無害一樂而理含萬有變化無窮者莫妙於琴益

琴者禁也謂能禁止邪心以理性情況琴製昉於古帝舜揮五絃而解慍阜財為內化成七絃總叙於帝堯而君臣合德孔子至聖亦曾學琴於師襄是知琴固大有益於人之性情家道世事也所以君子無故琴瑟斯須不去汝其有意乎遂愽採四方聞雍

邱　李君襄五乃揮撫名手音聲諧和調衍中州正派不惜重聘敦請於家自雍正甲辰以至已酉歲經五更而余得琴八曲悉屬　李君之口傳手授固未嘗見有譜也迨後　李君於里余恐久而易忘弗憚心力逐曲按其音律詳摹手法而譜記八曲後

又推廣四曲合訂乙十二曲藏之書
笥歴今二十餘年雖未敢遽云性情
之正其於世情之他多嗜好淫心蕩
志已確然其無所於犯矣且自　先
大人見背後余之內外酬應世態冷
暖於極難周於中胥得平反就叙者
静言思之皆以性情和緩淡定得焉

始歎　先大人學琴之訓明哲遠慮
為不可及而琴之成就人材甚鉅也
邇来余族中之姪若孫與親友之佳
子弟咸就學琴於余勸以八曲四曲
付之梓人以公同好余媿辞再四不
得已而勉強應命敢曰知琴問世乎
亦誌　先大人之教於勿斁云伏願

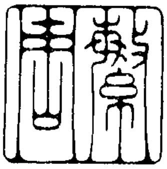
自今以往二三同志從事於斯道者
共遵學琴之成法如對聖賢如臨師
保一心志斂神氣端坐席肅容觀静
視聽整而習之久而安焉余知潛移
黙化之效擧所謂養性情而變化氣
質自有不期然而然者矣或曰歴古
琴譜汗牛充棟兹僅以十二曲成編

毋乃太畧乎余聞昔范文正公酷嗜
琴生平止彈履霜一操人曰呼為范
履霜未有從而少之者由此以觀琴
豈在多乎亦貴得乎琴之所以為琴
耳況由余十二曲而類通之仍自可
以廣求乎否則天下大矣前瞻後矚
来無窮期或即以余譜十二曲用作

學琴者行遠登高之一助再為請質撫琴精微之大方焉亦未始不可是不能不望教於
高明叙成復不揣將斯編學琴較他編入手㝡易之則例臚列於後以便
觀覽
旹

乾隆十六年歲次辛未孟夏 穀旦

瀫川李郊蘩周氏叙



頴陽琴譜

凡例

一古來琴譜。俱以一段共叙一處。其法未嘗不善。但恐初學之士。逐次下彈。氣無歇息。殊為棠混。今於每句必另為指頭。而段落點數皆為著明。庶學者便於觀覽。

一凡琴譜內所載左手指法。自下而上為綽。自上而下為注。此指法之定規。而人人之所易明也。然綽法如譜無容議矣。至於注字一法。則有疑似之分。何也。必是自上而下。走而有音。乃謂真

注。若上徽走至下徽而無音者。則謂之至其徽得音。其形象注。其實則烏得謂為注乎。業是學者。須當細心體認。不可概以自上而下均謂為注。而聊草于其間也。今為註明。以為後學章程。

一譜中指法。該至某徽幾分者。俱訂正詳明。倘微訛絃走。又在指下準繩。無泥于譜。

一古今琴曲。雖明人所傳。其中指法向背。多不留意。當勾者剔。用抹者挑。使人難記易忘。茲譜纖悉著明。並無舛錯。至于七絃有用勾剔。一絃有用抹挑者。大失講究。惟雙弾撥剌輪指。則不妨

用之。
一學琴者。多執詞以求琴。不知琴道惟以音律中節。聲調和緩為主。何必拘拘以有詞。而後謂之鼓琴哉。
一琴曲原係古人因境會情。筆所不能傳者。寄之于聲。故音韻貴出于自然。不必以文拘之。若泥于文焉。恐音律滯澁。反失高下抑揚之趣。
一彈琴務要脩養指甲。勿令甚突。亦勿令太長。蓋突則無以取音。長則其聲乾硬。故琴譜屢言宜甲肉相兼。

一學琴者。須用右手抹挑勾剔。左手吟猱綽注。不可亂用指法。
一學琴者。必先學了一段。再學一段。不可貪多。如初學一段。其于指法輕重緩急。茫然莫解。而即生躁進之心。不惟一曲難成。就是一段从而必忘。學者務留心焉。
一琴原為養心之樂。故古之君子無故不徹琴瑟。學者務期底于有成。不可有初而鮮終。
一撫琴者。必靜室焚香。盥手潄口。琴上灰塵須盡拂之。用心勿二。凝神端坐。如對聖賢。庶音律不致混淆。
一彈琴坐處。桌宜低。椅宜高。心對四五徽之間。庶上下徽俱好相顧。
一彈琴右手用撮並挑剔。竟將手指離絃抬起者。實屬不雅。在所當戒。
一彈琴時。右手必近岳彈。不過一徽。取其音韻清亮。不致皮慢。假若歇手。手腕必落在岳山之上。此是秘法。在所當效。
一置琴于前。須卓然端坐。息氣凝神。務使心思專注于琴。不可馳志于外。亦勿令筋骨寛緩。而通

體又須調暢。不宜用力而着跡。
一彈琴左右指法。並周身容貌動作。胥使尊重穩當。遲疾頓挫。安舒自如。方是此道上乘。若務為艷麗之聲。徒以悅耳。作為輕薄之態。徒以娛目。以為世俗之樂則可耳。施之雅樂。殊為非禮。
一彈琴身心要正。無得左右傾欹。前後仰合。目宜左顧徽絃。不宜右視其手。手腕要低平。不宜高昂。左手要對徽。右手要近岳。學琴者宜知遵依。
一琴聲輕重疾徐。要接續而不斷。指法手勢。悉依規矩而禁飛揚。取予疾徐。皆須得體而去浮躁。

一彈琴。兩手起伏。不宜太高。取徽不可誤。按彈絃不可錯鳴。段落句讀。亦不可不知也。

一彈琴要精神完聚。容儀端莊。內而清心寡欲。外而潄口盥手。方可就坐操縵。

一彈琴必須調絃和平。始可入曲。否則錯亂宮商。音律背謬。雖彈亦奚以為。

一和絃法內所載散挑七者。謂左手不按徽絃。而以右手食指空挑七絃也。大九勾四者。謂以左手大指按九徽四絃。右手中指勾四絃也。名十勾四者。謂以左手名指按十徽四絃。右手中指勾四絃也。無論幾絃幾徽。凡遇散字。遇大幾勾幾。名幾勾幾者。皆可類推。

一和絃法內又有所謂泛挑者。如以右手食指挑七絃。即以左手大指虛懸正徽處。隨其挑聲著絃即起。若蜻蜓點水之狀。凡遇泛字皆然。

一彈琴用指取音。貴乎蒼老恬靜。不宜油媚作勢。徒以悅人耳目。致有琵琶箏聲。傷其雅操。

一彈琴抹勾挑剔。自有一定用法。不得任意杜撰。蓋以出音異也。譬如彈琵琶。推手向前曰琵。却手向後曰琶。琴上抹挑勾剔。其音亦自不同。布

指時何得混于所施。

一指法不宜粗暴。粗暴則聲不真全。復不宜弱。弱則聲不渾實。惟沉實詳緩。發聲清圓為貴。

一吟猱抑按要渾融而無迹。勾打挑剔要有力而不滯。遲速起伏要有節而不亂。始可與言琴道。

一彈琴時搖身動頭。目別視耳亂聽。喘息氣粗。形神散漫。以致指法糊塗。聲韻叢錯。緩急失宜。輕重淆亂。此琴家之大忌也。

頫陽琴譜目録

卷之一

上古琴論　琴原篇
琴體說一　琴體說二
陳氏樂書　琴之象形
琴面諸稱　琴背諸稱
琴圖　絲附木論
樂書琴論　琴操
琴暢操篇　論樂元聲
宋太常琴論　姜夔樂議
五音統論　禮樂序
五士操論　琴譜總說
撫琴論　三聲論
琴經須知　琴學須知
朱晦翁琴辨
三絃獨退一徽與五絃相應論
宋樂志三五應絃論　七絃琴圖說
琴聲經緯從論　明李南黎琴說
琴說　文武絃論
弹琴溺詞辨　勾剔定論

七絃合律琯論　上古琴賦

卷之二

五音論考　五音審辨
五音辨考　七絃論考
琴壇十友　琴有七要
琴有五變　琴有三等
手指諱考　指法捷要
指下十善　指下五功
指有五能　鼓琴有十二欲
指有五病　身有五謬
琴有九不祥　琴有二十疵
操琴有十戒　琴有十四宜弹
琴有十四不宜弹　九德
四虛　十二病
論十二病總括
按小大清濁還相為宮七絃所以變化無方也
十三徽應呂律　十三徽配月令
操縵引　正調品絃
初學和絃法　撫琴轉絃歌
外調轉絃

五音十二律應絃合調立成
上琴絃要法　上新舊琴絃法
放琴坐席要法　鼓琴鳴絃要法
古人抱琴勢　做絨扣線鬚法
結蠅頭法　選看琴絃法
辨眞斷紋古琴　辨偽造斷紋琴
掛琴要法　掛琴
琴匣　露下
盥手　焚香
對月　月下琴詩

造琴匣說　字譜源流
右手指法　左手指法
彈琴啟蒙　右手手勢
左手手勢　彈琴須知
卷之三
高山　宮音　六段
流水　宮音　八段
圯橋進履　宮音　十段
漁樵問答　商音　八段
墨子悲歌　商音　十三段
列子御風　角音　十段
卷之四
塞上鴻　徵音　十四段
水龍吟　羽音　四段
平沙落鴈　羽音　八段
漢宮秋月　羽音　十段
烏夜啼　羽音　十二段
大雅　黃鐘調　十三段

頫陽琴譜卷之一

溵川李郊蘩周氏定

溵川李秉仁德厚氏
溵川王夢桃介眉氏
溵川李　淇猗瞻氏仝校
箕城李　珩楚白氏
箕城李秉重敬脩氏

上古琴論

昔者伏羲之王天下也。仰觀俯察。感滎河出圖。以畫八卦。聽八風以製音律。採嶧陽孤桐。合陽備陰。造為雅樂。名之曰琴。琴者禁也。禁邪辟而防淫佚。引仁義而歸正道。所以修身理性。返其天眞。忘形合虛。凝神太和。琴製長三尺六寸六分。象三百六十六日也。廣六寸。象六合也。有上下。象天地之氣相呼吸也。其底上曰池。下曰沼。池者水也。水者平也。沼者伏也。上平則下服。前廣而後狹。象尊卑有差也。上圓象天。下方法地。龍池長八寸。以通八風。鳳沼長四寸。以合四氣。其絃有五。以按五音。象五行也。大絃君也。緩和而隱。小絃臣也。清廉不亂。至于加文武二絃。所以雅合君臣之恩也。宮為君。商

為臣。角為民。徵為事。羽為物。五音畫正。天下和平而兆民寧。雅樂之感人也。性返于正。君臣義。父子親。消降邪欲。返乎天眞。鄭聲之感人也。正性邪。淫心生。亂男女之別。動聲色之偏。故視琴聽音。可以見志觀治。知世道興衰之理。故舜彈五絃之琴。歌南風之詩。以平天下之心。為太平之樂也。琴書曰。琴之為器。創自伏羲。成于黃帝。法象乎乾坤。用宣乎妙道。含太靈氣運。九十種聲。初製五絃。後增文武。建龍鳳之號。通鬼神之幽。聲正氣和。形小義大。如得其旨趣。則能感物。志躁者感之以靜。志靜者感之以和。和平其心。憂樂不能入。任之以天眞。明其眞則返照動寂。外物不能累矣。古之明王君子。皆精通焉。未有聞正音而不感者也。故堯有神人暢。舜有思親操。禹有襄陵操。湯有訓佃操。是也。自古聖帝明王。所以正心脩身齊家治國平天下者。咸賴琴之正音是資焉。然則琴之妙道。豈小技也哉。而以藝視琴道者。則非矣。採太古遺音

琴原篇

琴者禁也。禁邪歸正以和人心。始乎伏羲。成于黃帝。形像天地。氣包陰陽。神思幽深。聲韻清越。雅而

能暢。和而不淫。扶正國風。翼贊王化。善聽者。知人事吉凶。國家理亂。善鼓者。變動陰陽。興降上下。是以古者廣厦細旃之上。左琴右書。無故則不撤琴。琴之爲義大矣哉。夫和而鳴者謂之聲。參叙相應謂之韻。韻而成文謂之音。音所播比而樂均焉。禽獸能知聲而不知音。常人能知音而不知樂。惟君子能知樂者。明國之興衰。察人之哀樂。故哀心感者其聲噍以殺。樂心感者其聲嘽以緩。喜心感者其聲發以散。怒心感者其聲粗以厲。敬心感者其聲和以廉。愛心感者其聲和以柔。六者非性也。竅

於人情。由乎國風。原厥所自。亦曰樂以和其聲而已。聲何從出。和何從致。宸聰黈纊有諧諸音。以爲普調之地者是也。故曰古来聖人情慮深。將治四海先治琴。范希文詩 又曰。琴音調而天下治。鄒忌 此非世儒之說也。經言之矣。舜作五絃之琴。以歌南風而天下治。所謂樂以和其聲非耶。故曰。單父琴宓。武城絃言。達之便是揖讓無爲氣象。吾何以知天下之治哉。以此。採太古遺音

琴體說一

昔者伏羲氏之王天下也。仰以觀象于天。俯以觀法于地。遠取諸物。近取諸身。始畫八卦。扣桐有音。削之爲琴。自義農列聖而後。相傳善斲琴者八十餘樣。雖有殊體。大約相似。長三尺六寸。法朞數也。上圓而斂象天也。下方而平法地也。十三徽配十二律也。餘象閏也。大絃五。宮商角徵羽。後加文武二絃。至漢蔡邕又加二絃。象九星。在人法九竅。其有四象者。按首翅足尾。法南方朱鳥等也。自岳至尾。五分其身。以三為上。以二為下。三天兩地之義也。上廣下卑。尊卑之象也。中翅八寸。象八風也。腰廣四寸。象四時也。足方象陰定而不動也。軫圓象

陽轉而不窮也。承露用棗木。脣用梓木。大抵皆先賢之深意也。田芝翁

琴體說二

琴之爲器。其制詳。其義深。古先聖賢造琴。其狀不一。而制度尚象。則有定式。琴額長二寸四分。以象二十四氣。岳廣三分。以象三才。岳內取聲。三尺六寸。以象期日三百六十有六。龍齦其折勢四分。以象四時。共長三尺九寸一分。成于三。極于九。九者究也。復變而爲一之意也。上窮窿以象天而圓其面。下方輿以法地而平其底。前廣後狹象尊卑也。其

中虛含氣。外響應徵。徵有十三。其十二法六律六呂。其一處中者元氣之統以象閏則一陰一陽之道備期數也一絃為宮次絃為商次為角次為徵次為羽堯加二絃。六絃柔而為文曰少宮七絃剛而為武曰少商剛柔相應以合君臣之德。世人不知所自而誤傳二絃為文王武王所加非也。上為天統。下為地統。中為人統。抑揚之際。上取泛聲。則輕清而屬天下取按聲。則重濁而屬地。中加抑按則絲木之聲均和而屬人。琴鳴因絃。絃鳴因木。側耳于絲木之上不足以聽其聲。由池沼之間而聽

焉。則無餘矣。琴之首曰鳳額。下曰鳳舌。其岳前曰承露。俗曰岳裙。鳳軫足曰軫杯。岳之體巍然而高若山岳之狀。鳳嗉琴項也。謂之喉舌。可以教令也。人形者。取其肩背之正也。龍腰者。取其屈節如龍也。又曰玉女腰者。取其纖細也。自肩至腰。總象鳳翅。聳然而張。龍齦乃琴末承絃之異名。焦尾兩邊曰冠角。取其狀名也。冠內兩線曰龍鬚。龍池者。龍為變化之物。潛于幽深之地。迹雖隱而聲自出也。鳳沼者。取其來儀沐浴自如也。軫者急也。古人以竹為之。取鳳非竹實不食之義也。兩角鴈掌曰護軫。絮絃處曰鳳足。其下曰鳳腿。槽內裁天地柱。一圓一方為琴之心膂也。友山集

琴腹中天地二柱。當心膂之任也。天柱圓厚七分。居姑洗仲呂之界。地柱方厚六分居南呂無射之界。若是位少差。近上則損上聲。近下則損下聲。當中心則其聲品節矣。陳氏樂論

陳氏樂書

制論曰。琴之為器。有龍池者。以龍潛于此。其出則興雲雨以澤物。而人君之仁如之。有鳳沼者。以南之禽。其浴則歸潔其身。而人君之德如之。有軫池

者。亦曰軫杯。以其急于發令。切酒以成禮也。池側有凫掌二。所以護軫之動而合制也。鳳額下有鳳嗉一。所以接喉舌而申令者也。琴底有鴈足。用黃楊木。表其足色本黃也。岳山若山岳峻極。用棗木。表其赤心也。仙人肩者。顧于臣有俯就隨肩之象也。鳳翅者。左右翼之有副貳人主之象也。龍脣者聲所由出也。龍齦者。吟所由生也。龍口所以受絃而其鬚又所以飾之也。鳳額所以制嗉。而其臆又所以承之也。總而言之。琴長三尺六寸六分。當期之日。腹中天地二柱。當心膂之任也。天柱圓厚七

分。居姑洗仲呂之界。地柱方厚六分。居南呂無射之界。若定位少差。近上則損上聲。近下則損下聲。當中心則其聲品節矣。然斲製之妙。蜀稱雷霄郭諒。吴稱沈鐐張越。霄諒清雅而沉細。鐐越虛鳴而響亮。唐明皇反蜀。詔雷儼待詔襄陽。馮昭亦善攻斲。鬻之不售。節使盧公鈞聞之見重。受一張。仍贈之詩。自是馮氏門其屨滿矣。采文獻通考

琴之象形

夫琴之為形。額廣腰狹。象尊卑。上圓下方。象天地。琴長三尺六寸六分。象周天期年之數。十三徽象十二月。餘一徽以象閏。七徽應之。泛音輕清而上浮。天也。實音重濁而下凝。地也。散絃居中。人也。而三才之道備矣。琴音有宮商角徵羽。即五行之水火木金土。德之仁義禮智信。身之心肝脾肺腎。人之君臣民事物。而三絃獨下一徽。或半徽和絃者。以其民絃為之卑于君臣之下也。至于以桐為面者。桐乃陽木。所以居上。以梓為底者。梓木屬陰。所以居下。無非法乾坤之正理也。焦尾以蔡邕得名。記曰。吴人有燒桐以爨者。邕聞其爆聲。曰此良桐也。取木觀之。方燃其尾而未盡燒。因削以為琴。故

名焦尾。有聲焉。今雖有全桐。亦要刻去。另黏雜木以美觀也。昔伏羲斲桐為琴。練絲為絃。故琴稱為絲桐者。蓋為此也。正以通神明之德。以合天地之和。脩身理性。反其天真。豈他樂之可比也。采太古遺音

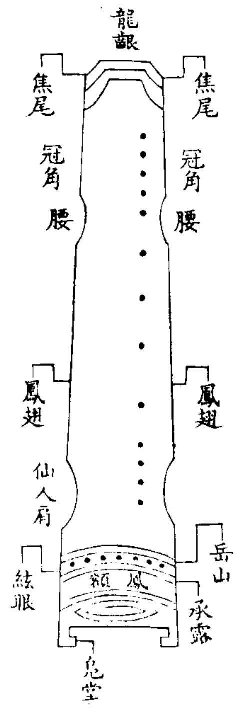
琴面諸稱

一曰額。二承露。三絃眼。四岳山。五曰肩。
六鳳翅。七曰腰。八冠角。九焦尾。十齦跟。

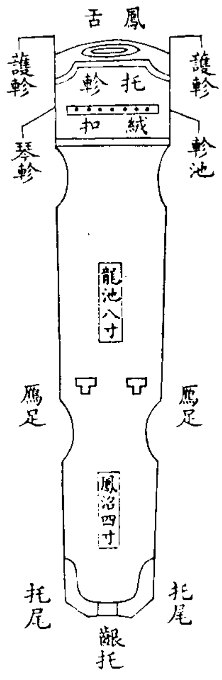
琴背諸稱

一居六。二護軫。三琴軫。四絨扣。五軫池。
六托軫。七龍池。八鴈足。九鳳沼。十托尾。

琴面圖



琴背圖



絲附木論

八音皆有聲。聖人用以作樂。獨絲不能自為。而聲出于木。蓋蠶與馬同氣。馬火畜而絲火音也。周人頒馬政而禁原蠶。物不兩大也。昔人謂蠶珥絲而商絃絕。蠶之珥絲。火獨盛時也。商絃之絕。火所勝也。是以知琴為南方之器。而于卦屬離。遠取諸物伐木為薪。火因而發。近取諸身。肝達為目。視因而明。合物而顯。火數奇也。薪固火所生也。火托物而不離其所生。則木雖無待于絲。而絲不能舍木而成聲矣。琴以絲鳴。絲以木鳴。若鬆而實。若清而揚。

若大而麗。以有盡之聲。藏無盡之意。皆是木之所發。琴之材可不慎擇乎。五行在天地間。惟木與乎神。神也者托物為體。應物隨見。絲聲之麗于木者。托所應之理而見也。舉一器而其妙物之神。士君子御之而不廢。然後非心無自而入。此無他。琴之為器。天下之神存焉。採雲山集

樂書琴論

琴之為樂。所以詠而歌之也。故其別有暢有操。有引有吟。有弄有調。堯之神人暢。為和樂而作也。舜之思親操。為孝思而作也。襄陽會稽之類。夏后氏之操也。訓佃之類。商人之操也。離憂之類。周人之操也。謂之引。若魯有關雎引。衛有思歸引之類也。謂之吟。若箕子吟。夷齊吟之類也。若廣陵則謂之弄。若子晉則謂之調。黃帝之清角。齊桓之號鐘。楚莊之繞梁。相如之綠綺。蔡邕之焦尾。以至玉牀響泉。韻磬清英怡神之類。名號之別也。吟木況散抑抹剔操擽擘倫齪綽環之類。聲音之法也。暢則和暢。操則立操。引者引說其事。吟者吟詠其事。弄則弄習之。調則調理之。其為聲之法十有三。先儒之說詳矣。由是觀之。琴之于天下。合雅之正樂。治世

之和音也。得其粗者。足以感神明。故六馬仰秣者伯牙也。鬼舞于夜者賀韜也。得其妙者。幾與造化俱矣。故能易寒暑者師襄也。召風雲者師曠也。小足以感神明。大足以奪造化。然則琴之為用。豈不至矣哉。採文獻通考

琴操

陳氏樂書曰。今夫琴者。君子常御之樂。蓋所以樂心而適情。非為憂憤而作也。苟遇乎物。可詠者詠之。可傷者傷之。大為典誥。小為雅頌。而諷刺勸戒靡不具焉。其利于教也大矣。古之明王君子多親

通馬。故堯有神人暢。舜有思親操。襄陵始禹。訓佃始湯。以至文王拘羑。周公越裳。成王儀鳳。老聃列仙。伯牙之水仙懷陵。孔子之將歸漪蘭。曾子之歸耕踐形。大抵因時事而作。豈為憂憤耶。後世論之者過也。降至唐禹。迄于晉宋。善琴者八十餘人。周秦以前。其聲傷質。漢魏而下。其音淺薄。故漢末。太師五曲。魏初中散四弄。其間聲含清側。文質殊流。吳弄清潤。若長江緩流。有國士之風。蜀聲峻急。若盛浪奔濤。有少年壯氣。凡若此類。不可勝數。然世罕知音。反以箏勢入琴。譜錄雖存。其亡宜乎。採文獻通考

琴暢操篇

琴又心也。音律心生也。黃庭經曰。琴心微哉。心原與天通。故曰天心。聖人則之。取五音配五行。十二律應十二月。微而微矣。音律播于琴者。雖有歌有行。有曲有吟。有清有離。有引有弄之異名。總之不越操暢者近是。凡琴和樂而作命之曰暢。憂愁而作命之曰操。暢以鳴悅豫也。或懸馬而導淫。操以宣湮鬱也。或慉馬而增悲。夫惟氣格高芳。質而能文。才思豐溢。美而不艷。黃鐘大雅。戛球玉于明庭。朱絃踈越。諧肅雍于清廟。是曰敦樂無憂。是曰節樂不流。至于遇物發聲。想像成曲。江山隱映。啣落月於緪絲。松風颼飀。發清商于指腕。斯亦德音之極致已。又若賢人志士。失意傷時。結恨沉憂。寫于聲韻。始激切而泣鬼神。終澤德而止禮義。千載之下。聞者猶立廉而立志。小雅怨誹而不亂近之矣。大抵五音六律。天人通馬。故曰人者食味別聲被色而生。又曰生民之道惟樂為大。夫人生而抱知音。不知樂之謂倀矣。然而古之琴者。暢操分明。音律踈朗。故聽者立辨宮商于指下。體山水于絃上。

非徒鍾牙之儔能爾也。今世操縵者不少。賞鑑者絶寥寥矣。雖然爭艷巧于箎末。而審音則希。飾淫濫為新聲。而由衷則鮮。聽新聲則不知倦。聽古樂則恐臥。自戰國已然。噫。豈盡識鑒者之咎也。採奏改序

論樂元聲

陳氏曰。導天地之和莫如樂。窮樂之趣莫如琴。葢八音以絲為君。絲以琴為君。而琴又以中徵為君。中徵者第七徵也。其象為太極。其位為黃鐘。而中聲實寄焉。若求其聲。則寓于絃之緊慢之間。緊慢適中。其聲自出。是聲也乃聲氣之元。天地之中聲。

萬世作樂者之大根大本也。世人不知此聲為何物。漫然以絃加于琴上。不察緊慢之宜。聲之是否。呆按七徽以鼓之。問之則曰此為黃鐘。此爲太簇。此為姑仲林南。其名位則是。而聲則胥壞矣。烏在其為中聲哉。故子朱子曰。律曆家最重元聲。元聲一定。向下都定。元聲一差。向下都差者。以此作樂者。不求之氣與聲而能製器以諧八音者。無是理也。求之之法。必有其道。先取竹之竅生厚薄均者。以祖蔡氏截竹探討之法。以為黃鐘之管。以定中聲。遂法此聲制而為簫。先吹合字即黃鐘也。謹察

其聲。以右手中指勾第一絃。而以左手中指揣摩七徽上下之間。如絃過于太緊則聲溢出于徽外。或在八九之間。必却軫以慢之。若過于太慢則聲為不及。或騰于五六之上。必進軫以緊之。務求緊慢適中。使中聲正對七徽而後已。中聲既定。然後如尋常和絃法以調之。絃既和矣。則十二律之聲自然色色各歸其位。夫如是合之于金則金諧。合之于石則石諧。合之于匏土竹之八器。無有不諧協。而大樂成矣。小足以感鬼神。大足以奪造化。如師襄之易寒暑。師曠之感名風雲。皆是物也。藝是者。豈可以其易而忽之哉。採太古正音

宋太常琴論

琴制長三尺六寸。共計三百六十分。以象周天之度。絃分三節。聲分三聲。自一暉至四暉為清聲。自四暉至七暉為中聲。自七暉至焦尾為濁聲。故樂工指法。按中暉第一絃黃鐘。按上為大呂。二絃太簇。按上為夾鐘。三絃姑洗。按上為仲呂。四絃甤賓。單彈五絃林鐘。按上為夷則。六絃南呂。按上為無射。七絃應鐘。按上為黃鐘清。凡此各隨鐘律彈之。莫不合中呂之商。中太平之曲。非無制也。採文獻通考

姜夔樂議

云琴有三準。自一徽至四徽謂之上準。以象黃鐘之子律。自四徽至七徽謂之中準。以象黃鐘之正律。自七徽至龍齦謂之下準。以象黃鐘之倍律。合即三準之義言之。第七徽為正黃鐘。上二寸三分為大呂為太簇。第六徽為夾鐘為姑洗。再上一寸五分為仲呂。第五徽上三分為甤賓林鐘。又上一寸二分為夷則南呂。上八分為無射應鐘。此十二律之中聲也。其曰上準者。自第四徽為清黃鐘。以漸而上至應鐘。此十二律之子聲也。其曰下準者。

以宮絃散聲謂之倍黃鐘。自十三徽外為倍大太以漸而上至八七徽間為倍無應。此十二律之倍聲也。蓋七絃之制。總言之。第一絃為黃鐘。統下諸律分而言之。每絃各具三黃鐘。以統三十六聲。以七絃計之。共得聲二百五十有二。然謂之曰正。曰半。曰倍。曰子。曰中。其名雖殊、其實一黃鐘也。夫未得其門。秖見其林林然無可踪跡。茍得其本。斂二百五十二聲于七聲。七聲之中。不見其有餘。散七聲于二百五十二聲之內。不見其不足。大哉黃鐘乎。其天地之神乎。採太古正音

五音統論

昔伏羲畫卦分五行。故制琴立五音。夫水火木金土五行也。宮商角徵羽五音也。以五音配五行。以五行合卦數節氣。毫不爽焉。是故宮屬土位中。象君宰治。律應林鐘。卦合艮坤。為立春立秋節。邵子曰。天地之生。起于中。蓋謂此也。商屬金位西。次于君。象臣輔治。律應夷則。卦合乾兌。為秋分立冬節。易曰。戰乾說兌是也。角屬木位東。卑于君臣。象民從治者也。律應夾鐘。卦合震巽。為春分立夏節。易曰出震齊巽是也。徵火居南。象諸事焉。律應蕤賓。于卦合離。為夏至一陰始生。正易所謂相見乎離也。羽水居北。象諸物焉。律應黃鐘。于卦合坎。為冬至一陽來復。非易所稱勞乎坎乎。再以河圖配之。太陰濕土非宮乎。戊己合二五之數。于人為信。于星為鎮。其氣黃。其聲和平而沉厚。其神為天乙太常。勾陳天空。寄旺四時也。陽明燥金非商乎。庚辛合四九之數。于人為義。于星為太白。其氣素。聲肅以清。其神白虎。太陰秋也。厥陰風木角也。甲乙合三八之數。于人為仁。于星為歲。其氣清。聲直以揚。其神六合。青龍春也。少陰君火。少陽相火徵也。丙

丁合二七之數。于人為禮。于星為熒惑。氣赤。其聲則鏗鏗然甚洪。乃夏之朱雀螣蛇神也。太陽寒水羽也。壬癸數合一六。于人為智。于星為辰。氣黑。其聲則嚶嚶然頗細。乃冬之元武。天后神也。由是觀之。天之五氣。人之五倫。性之五德。咸賴五音播調宣揚。證之舜坐床琴。而父子兄弟和。西伯友琴瑟而夫婦閨閫和。尼父操于杏壇洙泗。和乎師弟。伯牙子期奏高山流水。和乎朋友。是琴之有關于世道風化。豈淺鮮哉。迨夫聖人不作。邪士倍出。真聲既泯。淫娃迭興。故挑文君者。相如慆淫。鼓關雎者。

倚風奪嫡。覩捕蟬倏生殺伐之心。彈南音中含乞憐之訴。噫。心志靡正。性情失和。見于音律若此。後之有志于琴者。當法重華列辟之音。戒相如諸子之操。則五音自爾克諧。性情胡用不正。庶無忝絲桐雅樂云。忻城後裔趙氏祖行統論採太古遺音

禮樂序

太史公曰。上古明王舉樂者。非以娛心自樂。快意恣欲。將以為治也。王教者皆始于音。音正而行正。故音樂者所以動盪血脈。流通精神。而和平心氣也。故宮動脾而和正信。商動肺而和正義。角動肝而和正仁。徵動心而和正禮。羽動腎而和正智。故樂所以內輔正心。外異貴賤。上以事宗廟。下以變化黎庶也。琴長三尺六寸六分。正度也。絃大者為君。屬宮而居中央。商張右傍。其餘大小相次。不失其序。則君臣之位正矣。故聞宮音。使人溫舒而廣大。聞商音。使人方正而好義。聞角音。使人惻隱而愛人。聞徵音。使人樂善而好施。聞羽音。使人整齊而好禮。夫禮由外入。樂自內出。故君子不可須臾離禮。須臾離樂。離禮則暴慢之行窮外。離樂則奸邪之行窮內。故禮樂者。君子所以養身心也。古天子諸侯。聽鐘磬之音。未嘗離于庭。卿大夫聽琴瑟之音。未嘗離于前。所以養行義而防淫佚也。夫淫佚生于無禮。故聖人使人耳聞雅樂之音。目視威儀之禮。足行恭敬之容。口言仁義之道。故君子終日乾乾。則邪僻無由而入也。採太古遺音

五士操論

徵 火相　儒士操始夫子養性以致治

角 木相　道士操始軒轅運神以樂道

宮 黃鐘土相　德士操始伏羲制琴以養德

商 金相　隱士操始許由樂志以自娛

羽 水相　黃門操始東方朔蒙寵以頌君德

琴譜總說

陳拙叅軍琴說。夫彈琴以和暢為事。清雅為本。聲出于木。而絃所以揚其聲。嵇康曰。摟挽擽捋縹繚潎洌。所謂指法也。大要或高或下。或重或輕。須看古人命意作調弄之趣。下指或古淡。或清美。或悲切。或慷慨。變態無常。不可執一。故彈操弄者。舒長緩急。要成節段。若前緩而後急。乃妙曲之分布。前急而後緩。乃節奏之爭奇。或疾打則聲如劈竹。緩挑則韻似風生。或聲奮厲而按欲暫柔。或響已絕而意猶未盡。彈譋引者貴乎詳緩句讀。取予中有

意思。如孤雲之在太虛。因風舒卷。从而不散。此調引之妙操也。然彈不在多。以精為妙。使指與絃相契。得之于手。應之于心。不知其所以然。則善矣。南中李氏。善作悲風曲。時人號曰李悲風。以此得名。可言精矣。苟知聲而不知音。彈琴而不知趣。雖多奚益哉。採太古遺音

撫

撫琴論

撫琴之法。必須簡靜。豈惟獨會。亦兼手勢。取音不問甲肉。前指不付後指。剔絃不避隔絃。擘絃不擘大指。間勾不探手掌。正絃不蹲手腕。合聲不引上絃。如此之類。皆琴之膏肓也。盖由不究意旨。不尋經文。不讀琴譜。不看手勢。不親名師。遂使操絃按徽無復理度。聲之曲折。手之取勢。緩急失儀。起伏無節。小大乖訛。急慢無序。遂失古人清迥之風。而多鄙吝瑣碎之韻。觀其揮指而其瑕釁雜出。體與琴相反。情與琴相違。知聲而不知音。運指而不運意。雖彈亦奚以為哉。夫五音繁而不雜。如水中之月。和而不同。如風中之松。合而有散。如盤中之珠。圓明簡靜。無增客聲。此琴之玄微也。知音運意者更于是求之。則可悟其妙矣。採太古遺音

三聲論

琴有散聲。泛聲。按聲。三者孰優。夫泛聲應徽不假抑按自然之聲。是謂天聲。天聲清也。律應氣于地。絃象律管入地之淺深。而為散聲之次第。是為地聲。地聲濁也。按聲抑揚于人。人聲清濁兼有者也。天道發生于地。人道長養于地。猶泛聲按聲生于散聲也。地有載物之象。猶散聲之能受按聲泛聲也。人聲按于絃上。猶人履地而動于上也。天聲浮于絃上。猶天之尊居于上。而變化于太虛之間也。天聲出于地聲之上。人聲出于地聲之下。是謂天

地人之分也。人聲雖在絃下。而指按絃上。是謂天地人之合也。夫琴受成中天而為地聲。徽節應合。各具一先天。至于運指之間。天聲人聲變用無窮。隨意而生。悉歸于應合之地。此所以為後天之功用歟。近世曲操。天聲少而人聲地聲多。人與地相近。聲向亦近故也。天聲淨潔平易。人心好奇。用之者少。人者有餘。天者不足。所謂道心惟微。人心惟危。故善琴之君子。每不取乎按聲之繁急淫艷。良有以也。論琴者苟能以三才之道求之。斯得古音之正統歟。(採太古正音)

琴經須知

凡彈琴之法。對琴而坐。當以六徽為正。或以六七徽間。或七徽。皆未得其理。且如右手彈至臨岳左手按泛至十三徽。自臨岳至十三徽中折六徽當中。所以對六徽為正也。夫彈散聲。虛實間歌。如風水之澹蕩。泛聲委美輕清。若儷歌之九詠。按聲似起似着。如蜂蝶之採花。或如雷霆隱隱。或如鐘鼓巍巍。又如山崕磊落。此三聲之妙也。

下指不欲粗暴。粗暴則聲不真全。復不欲弱。弱則聲不渾實。惟沉實詳緩。發聲清圓為貴。吟猱抑按。欲存詠而無迹。勾打挑剔。欲有力而不滯。遲速起伏。欲有節而不亂。單出為聲。雜比為音。勾打挑抹聲于絃。吟猱抑引聲于木。然須神閑而指潤。絃聲發而木聲應矣。(採山友)

凡彈琴輪指曰蟹行。轉指曰鸞鳴。凡彈琴用甲多。其聲乾硬。用肉多。其聲繁重。甲肉宜相兼彈。指不得過第四徽。散聲須近岳。彈欲絕絃。按欲入木。遠行須掉腕打之。細吟不得動腕。左手來去至七徽。

凡散作聲。左手中指着十徽。餘指屈絃外虛陁。凡右手取聲。左手中指欲低。象鳳之首。食名欲高。象

鳳之翼。大指欲藏。象鳳之足。(太音曰。凡打擊以指面而附聲于甲。則聲斯全真。採太古正音)

琴學須知

凡學琴者。須知上下內外次第定位。始便對習。蓋琴體以岳山為上。焦尾為下。近岳山為第一徽。中半為第七徽。近焦尾為第十三徽。出徽至尾為龍齦也。

琴案外大絃為第一。近身內小絃為第七。其聲一曰宮。二曰商。三曰角。四曰徵。五曰羽。六七曰少宮少商。

古樂三分損益。上下相生之數。原取聲論。故從龍齦右行以至岳山為下。從岳山左行以至龍齦為上。五音律呂。一絃為黃鐘。二絃為太簇。三絃為姑洗、四絃為林鐘。五絃為南呂。六絃為黃清。七絃為太清。採大古正音。

朱晦翁琴辨

陳淳。言琴只可彈黃鐘一均猶可。謂泛聲為六同妄矣。今人彈琴都不知孰為正聲。若正得一絃。則其餘皆可正。今調絃者云如此為宮聲。如此為商聲。安知是正與不正。此須審音人方曉得。古人所以吹管聲傳在琴上。如吹管起黃鐘之指。則以琴之黃鐘聲合之。聲合無差。然後以次偏合諸聲。五

聲既正。然後不用管。只以琴之五聲為準。而他樂皆取正焉。季通書來說。近已曉得。但絣定七絃。不用調絃。皆可以彈十一宮。琴之體是黃鐘一均。故可以彈十一宮。如此則大呂太簇夾鐘以下聲聲皆用按徵。都無散聲。蓋纔不按。即是黃鐘聲矣。亦安得許多指按耶。兼如其說。則大呂以下亦不可對徵。須挨近第九徵裡按之。此後愈挨下去。方合大呂諸聲。蓋按著正徵。復是黃鐘聲矣。渠云。頃問之太常樂工。工亦云然。恐無此理。古人彈琴隨月調絃。如十一月調黃鐘。十二月調大呂。正月調太簇。二月調夾鐘。但此後聲愈緊。至十月調應鐘。則絃急甚恐絕矣。不知古人如何。季通不能琴。他只是思量得。不知彈出便不可行。這便是無下學工夫。採太古正音

三絃獨退一徵與五絃相應論 荊川稗篇議

黃鐘均內。一絃二絃四絃五絃皆按十徵。隔一相應。惟三絃獨退一位。按十一徵與五絃相應。古今無能明其義者。宋儒朱熹。姜夔。皆釋其義。然牽合傳會。終難通曉。臣愚為之說曰。一絃黃鐘大呂。以仲呂為角。中有太簇夾鐘姑洗。二絃太簇夾鐘。以林鐘為角。中有姑洗仲呂蕤賓。四絃林鐘夷則。以

黃鐘清為角。中有南呂無射應鐘。五絃南呂無射應鐘。以夾鐘清為角。中有黃鐘大呂太簇。皆隔三律而占兩徵。故其角聲皆在十徵。惟三絃姑洗仲呂。以無射為角。則中隔蕤賓林鐘夷則南呂四律。乃占三徵。必退一徵于十一徵按之。取南呂為角。乃得自然之序。或曰。林鐘夷則。以黃鐘為角。南呂無射。以夾鐘為角。皆中隔四律而亦按十徵何也。曰。南呂無射應鐘同居八徵。自夷則起宮。則無射為商。而黃鐘為角。自無射起宮。則大呂為商。夾鐘為角。惟仲呂居十徵。蕤賓居十徽九徽之間。自仲

呂起宮。則蕤賓為商。南呂為角。無因更及無射矣。此氣數自然之節量也。以是知律呂之有二變。莫非造化至理。陳氏樂書諄諄欲去之。盖未察乎此。採太古正音

宋樂志三五應絃論

竊謂黃鍾大呂並用慢角調。故于六絃十一徽應三絃散聲。太簇夾鍾並用清商調。故于二絃十一徽應四絃散聲。姑洗仲呂蕤賓並用宮調。故于三絃十一徽應五絃散聲。林鍾夷則並用慢宮調。故于四絃十一徽應六絃散聲。南呂無射應鍾並用

蕤賓調。故于五絃十一徽應七絃散聲。又曰。六絃會于十徽。則一與三者。角與散角應也。二與四者。徵與散徵應也。四與六者。宮與散少宮應也。五與七者。商與散少商應也。其第三第五絃會于十一徽。則羽與散羽應也。義各有當。初不相須。故不同會于一徽也。採太古正音

七絃琴圖說

宋中興樂志曰。七絃散而扣之。則間一絃于第十暉取應聲。假如宮調五絃十暉。應七絃散聲。四絃十暉。應六絃散聲。二絃十暉。應四絃散聲。大絃十暉。應三絃散聲。惟三絃獨退一暉。于十一暉應五絃散聲。古今無知之者。竊謂黃鍾大呂。並用慢角調。故于大絃十一暉。應三絃散聲。太簇夾鍾並用清商調。故于二絃十一暉。應四絃散聲。姑洗仲呂蕤賓並用宮調。故于三絃十一暉。應五絃散聲。林鍾夷則並用慢宮調。故于四絃十一暉。應六絃散聲。南呂無射應鍾並用蕤賓調。故于五絃十一暉。應七絃散聲。以律長短配絃大小。各有其序。不可紊也。採文獻通考

琴聲經緯從論

古人之論琴聲。有經。有緯。有從。宮商角徵羽文武以上。為經聲也。黃鍾及大呂閏暉以上十三聲。為緯聲也。風雅聲。陰陽聲。武城聲。吟咏聲。談話聲。姑息聲。五音調聲。長樂聲。胡笳聲。止息聲。吳聲。蜀聲。齊聲。楚聲。度絃摘聲。慶臑抑搨聲。調絃齪掠聲。長弾掉搦聲。楚清側聲。雅質側聲。蠲扶輪指聲。宛美清聲。高望遠側聲。凡此二十四聲。為從聲也。右七絃為正。十三徽為副。正副相應。一絃合十三種升降。同為九十一聲。琴含太虛一氣。運九十種聲。如此其變亦已盡矣。至于取聲之法。又有木有汎有

散有末。有剔有擽。有擘有綽。有瓅有擳有輪以總之。誠去四清二變以諧音律。則琴音調而天下治矣。採太古正音

明李南黎琴說諱文爕南安人

凡琴長三尺九寸。以三分之。則自臨岳量一尺三寸。定一宮為第五徽。又自五徽量一尺三寸。定一宮為第九徽。二宮以配人聲之高低。九徽之用。下至十三徽。上至八徽。即人聲二品調。五徽之用。下至七徽。上至一徽。即人聲一品調。合之。而聲器高低盡已。若定律亦有二用。蓋琴只為黃鐘一均。故

琴制九尺。絲起九九。散聲宮也。宮隔四生徵。林鐘一在九徽。一在五徽。徵隔四生商。太簇一在十三徽。一在七徽。商隔四生羽。南呂一在八徽。一在四徽。羽隔四生角。姑洗一在十一徽。一在六徽。此從一徽至十三徽。律呂皆實音也。故當徽則鳴。差徽則否。又自臨岳至盡末。亦自隔八相生。然只十二律之位數。無預于五音。按揉存而不論可也。且也古人制樂。以中平為主。高不過自九至八。惟不盡用其高。是故有遺音焉。後人乃移其聲于五徽宮。不免高急而臨于教坊矣。曰。如此則五徽宮虛設乎。曰。古嘗用九徽一宮。五徽宮以資泛音。亦猶教坊常用一品調。以二品調資演習耳。夫此一品。聲至高。人常用則啞。絲常用則斷。至于啞與斷。則天地之氣傷。然則十二律五音。雖曰不可勝用。而古人豈盡用之哉。惟不盡用。故不盡論。公凤善琴。註律呂新書行于世。採太古正音

琴說

凡鼓琴必擇淨室高堂。或升層樓之上。或于林石之間。或登山巔。或遊水湄。值二氣高朗之時。清風明月之夜。焚香靜坐。心不外馳。氣血和平。方可與神合靈。與道合妙。不遇知音。則不彈也。如無知音。寧對清風明月。蒼松恠石。顛猨老鶴而鼓耳。學琴者。先須人物風韻。標格幽閑。指法好。取聲好。胸次要有德。肚裏要有墨。數者兼備。庶無忝于琴道。如欲鼓琴。先須衣冠整肅。或鶴氅。或深衣。如古人之儀表。方稱聖人之重器。盥手焚香。方纔就榻。以琴案近座。以第五徽當對其心。則兩手指法俱便。置于膝亦然。其身心欲正。無得左右傾欹。前後仰合。其足履地。若射步之狀。目宜左顧徽絃。不宜右視其手。手腕宜低平。不宜高昂。左手要對徽。右手要

近岳。指甲不可長。只留一米許。甲肉相半。其聲不枯。清潤得宜。彈令斷絃。按令入木。擘托抹挑。勾剔吟猱。觸撞鎻歷之法。皆令急盡其力。不宜飛舞作勢輕薄之態。欲要手勢花巧以好看。莫若推琴而起舞。若要聲音艷麗以好聽。莫若棄琴而彈箏。此為琴家之大忌也。務使輕重疾徐。卷舒自若。體態尊重。方能心與妙會。神與道融。故曰。德不在手而在心。樂不在聲而在道。興不在音而在趣。可以感天地之和。可以合神明之德也。採太古正音

文武絃論

琴始五絃。舜所彈也。堯善之。加二絃以合君臣之恩。蔡邕益之為九絃。彈一絃者。馬明生所遇神女也。無絃者。陶元亮所自寓也。採林說

有安說善琴。楊收問五絃外。其二云何。說曰。世謂周文武二王所加者。收曰。能為文王操乎。說即以黃鐘為宮而奏之。以少商應大絃。收曰。止如子之言。少商武絃也。且文世安得武聲乎。說大驚。採文獻通考

彈琴溺辭辨

學琴者。言琴操多出乎楚漢。或有聲無辭。其意趣高遠可喜。而有辭者反不逮。是則樂家未必專取其辭。而特以其聲為主者。又明矣。沈括此論。言樂府不可去。盖詩詞也。樂府聲也。

王荊公論樂曰。先有詞。而後以律度為曲。是聲依詠。若先定律。而後以詞填寘之。則是詠依聲也。張橫渠亦曰。古樂决非先定腔。非深知樂者。焉能與于此。元微之謂由樂以定詞。非選詞以配樂者。失古人度曲之意遠矣。稗編此論。謂當先有詞。而後以律協之。然後代之琴。皆微之所謂由樂以定詞者也。不依歷訪名師。皆言琴在音不在詞。即寧仙秘譜。太古遺音。諸家名譜。並未有詞。信乎琴不在詞耳。沈括之論。深知琴趣。近世劣師。勉強填詞。炫爗俗眼。誠貽笑大方。採太古正音

勾剔定論

彈琴勾剔最當依譜。無自杜撰。何以故。出音異焉。譬如彈琵琶。推手向前曰琵。却手向後曰琶。桐上一勾一剔。能無異乎。採太古正音

七絃合律琯論

七絃合律琯用第七徽。第一絃黃鐘。合字應之。二絃太簇律。四字應之。三絃林鐘律。尺字應之。四絃七徽半仲呂律。上字應之。五絃南呂律。工字應之。六絃黃鐘清律。六字應之。此見絲竹之相表裏也。

上古琴賦

採稗編

伊朱絃之雅器。含太古之遺美。扣清徵于雲和。激
流泉于緑綺。神女落霞。蔡邕焦尾。陶潛撫之以寄
意。宓子弾之而為治。周公之善越裳。文王之拘羑
里。傳古法于嵇康。感幽靈于女子。若乃前廣後狹
之制。圓天方地之儀。或懸壁以為戒。或去軫以觀
辭。衛女思歸之引。伯奇違養之悲。玩之有龍鸞之
狀。聽之有志義之思。師襄既拱于夫子。伯牙亦哀
于子期。則有寒山之榦。龍門之枝。空桑之美。嶧陽

之奇。則九星而象六合。應八風而發四時。烏曾夜
啼。雉亦朝飛。伯喈之許顧雖。鄒忌之識齊威。至于
禮著坐遷。傳聞踞轉。漢則文姬。魏稱盧女。嗣宗之
見孫登。穆丘之迎漢武。憐窮士之投楚。悵龜山之
蔽魯。至如鬼谷之調五曲。女訓之著三終。斷茲美
檟。伐彼椅桐。楚莊之有繞梁。齊桓之重號鐘。松石
方期于思話。林澗初從于戴顒。神氣冲和。獨推于
千里。風韻清遠。惟稱于世隆。若夫水僊之引。文王
之操。指擊稱工。操縵盡妙。桓譚被責以失次。戴述
循聲而赴召。或云晏龍初製。或云神農始造。趙師

之辨吳蜀。漢宣之得龍趙。爾乃沂公韻磬。張生響
泉。閔子初駭于取鼠。蔡邕始驚于捕蟬。傷中散之
被刑。哂師曹之見鞭。爾其倚扆而悲。向風而聽。見
文王之思士。美琴高之養性。舞玄鶴于郭門。受清
風于景上。至有明光宛轉。霹靂箜篌。松間風入。石
上泉流。季膺之哭彥光。賈子之對應侯。亦有蔡氏
五弄。啓期三樂。曾子踐形。商陵別鶴。師文雲浮而
泉涌。瓠巴鳥舞而魚躍。鍾儀之操南音。師曠之調
清角。周人避之于岐山。孺帝棄之于大壑。弾薰風
而解愠。鼓緇帷而講學。亦嘗詠茲在御。痛彼俱亡。

相如之挑卓氏。荊軻之揕秦王。或傳之濮水。或受
之華陽。晉王之感孫息。雍門之悲孟嘗。斯其聲音
之至妙。故聽之而易傷者乎。採太古遺音

頖陽琴譜卷之二

五音論考

宮屬土主信。商屬金主義。角屬木主仁。徵屬火主禮。羽屬水主智。古云師曠者。晉之樂師也。善知音律。截竹為筒。陰陽各六。節五音之上下。黃鐘。太簇。姑洗。蕤賓。夷則。無射為陽也。大呂。夾鐘。仲呂。林鐘。南呂。應鐘。為陰也。而琴面徽應焉。

五音審辨

凡宮音和平沉厚。其音雄洪。

凡商音動瑲以凝明。上達而下歸于中。開口吐音。

其聲鏗鏘。

凡角音員長通徹。中正而平。其音哽咽。

凡徵音抑揚巇然。有歎息之音。

凡羽音嚶嚶而透徹。細小而高。

五音辨考

宮調。考之宮數八十有一。絃之絲亦如之。聲大濁也。位于一絃。專之而為宮調。有舒曠之音。

商調。考之商數七十有二。絃之絲亦如之。聲稍濁也。位于二絃。專之而為商調。有感歎之音。

角調。考之角數六十有四。絃之絲亦如之。聲微濁也。位于三絃。專之而為角調。有疾速之音。

徵調。考之徵數五十有四。絃之絲亦如之。聲稍清也。位于四絃。專之而為徵調。有和美之音。

羽調。考之羽數四十有八。絃之絲亦如之。聲最清也。位于五絃。專之而為羽調。有凄思之音。

宮聲和平沉厚粗大。其音同雷與衆同心。故曰同。

商聲動鎗凝明上達而下歸于中。其音行。君令臣行。故曰行。

角聲圓長通徹。中平而正。其音從。君令民從。故曰從。

徵聲抑揚流利。上歸于中。其音當。民從則事當。故曰當。

羽聲嚶嚶而徹。細小而高。其音繁。事當則物繁植。故曰繁。

七絃論考

一絃屬土為宮。在天符經曰。土星分旺四季。絃最大。用八十一絲。聲沉重而尊。故曰為君。

二絃屬金為商。在天符經曰。金星應秋之節。次于宮絃用七十二絲。能決斷。故曰為臣。

三絃屬木主角。在天符經曰木星應春之節。絃用

六十四絲。為之觸地出。故曰為民。居在君臣之下為卑。故三絃下半徵。或下一徵。為凶也。

四絃屬火主徵。在天符經曰。火星應夏之節。絃用五十四絲。萬物皆成美。故曰為之事。

五絃屬水主羽。在天符經曰。水星應冬之節。絃用四十八絲。聚清物之相。故曰為之物。

六絃文聲主少宮。在天符經曰文德。取柔以應剛之義。

七絃武聲主少商。在天符經曰武功。取剛以應柔之義。

琴絃之絲數。三分損益。故宮絃八十一絲。三分損一分。下生徵。故徵絃係五十四絲。三分益一分。上生商。故商絃係七十二。商絃七十二絲。三分損一分。下生羽。故羽絃係四十八。羽絃四十八絲。三分益一分。上生角。故角係六十四絲焉。此三分損益之法也。知此則絃絲之多寡清濁之音無不了然于心目間矣。

琴壇十友

冰絃。　寶軫。　軫函。　玉足。　絨扣。　琴薦。

香爐。　錦囊。　琴磚。　琴匣。

琴有七要

一曰學琴者。欲得風韻瀟洒。無塵俗氣。而與聖人雅樂相稱者佳。

二曰畜琴者。欲其九德俱備。無取庸材。九德者。奇古透潤靜勻圓清芳也。

三曰下指。欲其沉靜而不暴躁。勾剔吟猱。必須分明。勿得錯亂宮商。

四曰曲調貴乎雅正。而不挾淫哇。

五曰不為俗奏。以玷古人高風。

六曰聲無映奪。欲得純正為妙。

七曰聽欲靜慮。不逐聲色。下指沉靜而不暴躁。惟貴輕重得中。太重無清韻之聲。太輕無真全之韻。但推其琴之強弱下指。則吟猱俱有味也。

琴有五變

首段宜緩。　中段宜急。　末又宜緩。

清晨大絃慢。　午後大絃緊。

琴有三等

曰泛象天。　曰按象地。　曰散象人。

此三才之道也。

手指諱考

一曰大。大者。言其為指之最大也。
二曰食。食者。言其可以就食于口也。
三曰中。中者。言其居于四指之中也。
四曰名。名者。取孟子所謂無名之指也。
五曰禁。禁者。言其無所取用。擲而不用。惟上絃非小指不能也。

指法提要

心不散亂。審辨音律。指法向背。指下乾淨。
聲勢輕重。節奏急緩。高低起伏。指用不叠。
調絃和平。左右朝揖。

指下十善

淡欲合古。取欲中矩。輕欲不浮。重欲不滯。
逸欲自然。緩欲莫斷。縱欲閑雅。急欲不亂。
力欲不覺。聲欲不散。

指下五功

指法合宜。敲擊不雜。吟猱不露。作用有勢。
起伏有序。

指有五能

坐欲安。視欲專。意欲閑。神欲鮮。
指欲堅。

鼓琴有十二欲

神欲思閑。意欲思定。貌欲思恭。心欲思靜。
聽欲思聰。視欲思明。調欲養性。曲欲適情。
弾欲斷絃。按欲入木。急欲思緩。緩欲思促。

指有五病

布指拙惡。挑摘混淆。取作不圓。節奏不成。
走作猖狂。

身有五謬

頭足動搖。妄肆瞻仰。錯亂中輟。精神散慢。
下指疎庸。

琴有九不祥

撫弄鄭聲。泛按失度。不調入弄。五音繁雜。
指曲不直。緩急失序。不辨吟猱。不察音律。
不按指法。

琴有二十疵

太淡而拙。多取而雜。其輕如摸。其重如攫。
其拘如怯。其逸如蹶。用力而艱。縱指如鬧。
其緩如昏。其急如奔。坐席不正。衣冠不雅。
容貌不莊。視聽不專。精神懶散。首足不定。
聲音不和。段落不明。指法紊亂。緩急無節。

操琴有十戒

頭不可不正。坐不可不端。容不可不肅。足不可不齊。耳不可不聽。目不可邪視。手不可不潔。指不可不堅。調不可不知。曲不可不終。

琴有十四宜弹

遇知音。逢可人。對道士。處高堂。升樓閣。在宮觀。坐石上。登山埠。憩空谷。遊水湄。居舟中。息林下。值二氣清朗。當清風明月。

琴有十四不宜弹

風雷陰雨。日月交蝕。近囹圄。在市廛。衣冠不整。香案不潔。逢俗子。對娼妓。腋氣澡臭。鼓動喧嚷。酒醉後。夜事後。房室不净。不盥手漱口。

九德（琴佳者備九德）

一曰奇。輕鬆脆滑是也。輕謂材輕。鬆謂聲透。脆謂聲之清美。老桐木也。滑謂聲之澤潤。近水材也。二曰古。淳淡中有金石韻也。三曰透。年雖久遠。膠漆不敗。清亮而不咽塞。四曰靜。謂無敚颯以亂正聲。五曰潤。謂發聲不燥。韻長不絕。六曰圓。謂聲韻渾然而不破散。七曰清。謂聲如風中鐸也。八曰匀。謂七絃無三實四虛之病。九曰芳。謂愈弾愈發。久無乏聲。此九德也。

四虛

一曰兑虛。謂槽腹太寬也。二曰散虛。謂膠縫脫落也。三曰濁虛。謂材太慢也。四曰清虛。謂材太薄也。

十二病

搖身動頭一也。目別觀視二也。面色變易。開口努力。欲騁意氣。三也。眼目疾遽。喘息氣粗。形神散慢。

四也。攻之歲久。不解取聲。五也。指法雜亂。調絃不切。聲韻不律。不盡五音。聽無真聲。六也。節奏句度。或急或緩。自將為能。改易古音。又不按法度而教人。七也。身倒頭偏。八也。手勢繁蕪。九也。左右手甲長。其聲乾硬。且多客聲。十也。左右手用肉多。其聲濁鈍。音韻不清。十一也。取聲遲緩。音律不續。句度不成。調弄無味。十二也。

論十二病總括

蘇翰林易簡曰。凡弹琴。蓋以寓意調性。適一時之意。以閒暇清靜為本。句度節奏不可過多。取聲倫

比不欲隔越。用指甲肉相兼。則其聲清美。右手去絃不得太高。左手亦然。兩手必欲相附。如雙鸞對舞。兩鳳同翔。取徵不可誤按。彈絃不可錯鳴。吟猱不可不盡。起伏不可無法。段疊不可不曉。句讀不可無節。置琴于前。身須卓然。先定神氣。兩手視之若無琴。然取予作用。須鼓精神。絶思慮。情意專注。不得用力努張。不使筋骨寬緩。肩甲手臂。悉欲調暢。按絃用力。勿令人知。輕重急緩。不得斷續。用指手勢。悉依法度。取予疾徐。皆須得體。目視左手。耳聽其聲。目不別視。耳不別聽。心不別思。志不雜注。

無問有人無人。又須尊嚴。如對長者。一則聽韻雅正。二則感動幽明。苟亂作太勞。精神疾遽。不若置琴而默坐。古人謂但識其中趣。何勞絃上音是也。彈琴戒謹之病極多。諸家琴書諦言之矣。攻琴君子。若能精思絶此十二病。擇其善而去其失。即得絶妙。若夫天性聰明。取聲奇異。性出于聲。聲出于心。此殆神妙。又不可論也。田芝翁

按

小大清濁還相為宮七絃所以變化無方也

調絃之法。散聲隔四而得二聲。宮與少宮。商與少商。中徵亦如之而得四聲。按上散下得二聲。按下散上得二聲。其絃則同。八徵隔三而得六聲。宮與羽。商與少宮。角與少商。按上得三聲。按下得三聲。九徵按上者。隔二而得四聲。宮與徵。商與羽。角與少宮。徵與少商為四。內角聲在九十間四之一。少濁。按下者。隔一而得五聲。少商與羽。少宮與徵。羽與角。徵與商。角與宮為五。內角聲在九八閒四之一。少清。十徵按上者。隔一而得五聲。宮與角。商與徵。角與羽。徵與少宮。羽與少商。為五內。角聲在十一徵。少濁。按下者。隔二而得四聲。少商與徵。少宮與角。羽與商。徵與宮為四內。角聲在十一徵。少濁。十三徵之左。比絃相應而得六聲。宮與商。商與角。角與徵。徵與羽。羽與少宮。少宮與少商。凡六聲。

右調絃之法。大槩如此。然唯九徵為得其相生之序。十徵則雖律呂相得。而其倫序倒置。若有未諧。

故沈氏說。以隔二者為下生。隔一者為上生。蓋九徵之宮。隔二下生散徵。而散徵隔一上生十徵之商。九徵之商。隔二下生散羽。而散羽隔一上生十一徵之角。九徵之角。隔二下生散少宮。而散少宮隔一上生十徵之徵。九徵之徵。隔二下生散少商。而散少商。隔一上生十徵之羽也。如此則九徵之隔二者。常以木聲命散聲。十徵之隔一者。常以散聲命木聲。然後十徵之按上按下者。亦皆得以協其相生之序。此又不可不知也。此外諸絃。號為相應者。則但以散聲木聲同於一律。而自相酬酢。至

於相生之序。則無取焉。然散聲者全律之首。七徵者散聲之貳。故其應聲渾厚寬平。最為諧韻。特以中三絃者。孤子特立。無上下之交焉。則其為用有所不周。若八徵之三聲。十三徵之六聲。則為律雖同。同而絲木有異。是以其聲雖應而不和。如人心不同。而強相然諾。外雖和悅。而中實乖離。求其天屬自然。真誠和協。則惟九徵十徵。與十一徵之三絃為然。此調絃之法。所以必於此而取之。亦非人力之所能為也。沈氏筆談

太史公五聲琴律。其五音數。謂九九八十一以為

宮。散聲。三分去一。下生徵。九徵。三分益一。上生商。十三徵。商三分去一。下生羽。八徵。羽三分益一。上生角。十一徵。其十二律。謂黃鐘九寸為宮。琴折九尺之半為四尺八寸。下生林鐘。林鐘六寸為徵。九徵上生太簇。太簇八寸為商。十三徵下生南呂。南呂五寸一分為羽。八徵下生姑洗。姑洗七寸一分為角。十一徵下生應鐘。應鐘四寸六分六釐。八徵內二寸七分。上生蕤賓。蕤賓六寸二分八釐。十九徵間。上生大呂。大呂八寸三分七釐六毫。在龍齦內二寸半。下生夷則。夷則五寸五分五釐一毫。在九徵八徵之間。下生夾鐘。夾鐘七寸四分三釐七毫三絲。為第十二徵。下生無射。無射四寸八分八釐八絲。在八徵內。上生中

呂六寸五分八釐三毫四絲六忽。十徵亦為角。復生變黃鐘。八寸七分八釐有奇。今少宮以下。即其變聲。為四寸三分有奇也。按此以上。為自龍齦之內。至於七徵左方十二律之位。而七徵以後之說。亦附其後。蓋琴之有徵。所以分五聲之位。而配以當位之律。以待抑按而取聲。而其布徵之法。則當隨其聲數之多少。律管之長短。而三分損益上下相生。以定其位。如前之說。又有未盡者。蓋初絃黃鐘之宮。次絃太簇之商。三絃姑洗之角。四絃林鐘之徵。五絃南呂之羽。六絃黃清之少宮。七絃太清之少商。皆起於龍齦。皆終於臨岳。其長皆四

尺五寸。是皆不待抑按。而為本律自然之散聲者也。而是七絃者一絃之中。又各有五聲十二律者凡三焉。且以初絃五聲之初言之。則黃鐘之律。固起於龍齦。而為宮聲之初矣。太簇則應於十三徵之左。而為商。姑洗則應於十徵而為角。林鐘則應於九徵而為徵。南呂則應於八而為羽。次絃則太簇之律。固起於龍齦。而為商之初矣。而其姑角應於十二之左。林徵應於十。南羽應於九。黃清少宮應於八之右。三絃則姑洗之律。固起於龍齦。而為角之初矣。而林徵應於十三。南羽應於十一。黃清

少宮應於九。太清少商應於八。四絃則林鐘之律。固起於龍齦。而為徵之初矣。而南呂應於十三。黃清少宮應於十。太清少商應於九。少角應於八。五絃則南呂之律。固起於龍齦。而為羽之初矣。黃清少宮則應於十二。少商應於十。少角應於八九之間。少徵則應於七八之間。六絃之黃清。則固起於龍齦。而為少宮之初矣。少商則應於十三。少角則應於十。少徵應於九。少羽則應於七八之間。七絃之太清。則固起於龍齦。而為少商之初矣。少角則應於十二。少徵則應於十。少羽則應於九。少宮之

少。則應於八九之間。故皆按其應處而鼓之。然後聲可見。律數與徵無不合。然此黃鐘一均聲也。若自七徵之後。以至四徵之前。則五聲十二律之應。亦各於其初之次而半之。四徵之後。以至一徵之前。則其聲律之應。次第又如其初而又半之。（凡五絃起於龍齦。初絃五聲。次絃四聲。三絃三聲。四絃二聲。五絃一聲。凡十五聲。初絃七徵。次絃八徵。三絃九徵。四絃十徵。五絃十二徵。六絃龍齦以後為第二宮。各五聲。七絃龍齦以後曰聲。凡三十四聲。皆少。聲初絃四徵以下至七絃八七間以後為第三宮。各五聲。凡三十五聲。皆少。少聲初絃一微之後下至七絃四五之間。初絃一聲。次絃二聲。三絃二聲。四絃四聲。五絃五聲。六絃五聲。七絃四聲。凡十九聲。猶為少少。入前三十五聲數內。唯六絃一聲七絃二聲。凡三聲。為第四宮。又別為少少聲。通為三十八聲。合一琴而計之。為百十有三聲。）但七徵之左為聲律之初氣厚身長。聲和節緩。故琴之取聲。多在於此。七徵則為正聲正律。初氣之餘。承徵羽既盡之後。而黃鐘之宮。復有應於此者。且其下六絃之為聲律。亦皆承其已應之次。以復於初而得其齊焉。氣已消而復息。聲已散而復圓。是以雖不及始初之全盛。而君子猶有取焉。過此則其氣散地愈迫。聲愈高而節愈促矣。（此處但泛聲多取之。自當別論。而俗曲繁聲。亦或有取。則亦非君子所宜聽也。）大抵琴徵之分布聲律。正與候氣同是一法。而亦不能無少異。候氣之法。闕地為坎。盈尺之下。先施

木案。乃植十二管於其上。而實土埋之。上距地面。皆取一寸而止。其管之底。則各隨其律之短長。以為淺深。黃鐘最長。故最深。而最先應。應鐘最短。故最淺。而最後應。今移其法於琴而論之。則所謂龍齦。即木案之地也。所謂臨岳。即地面之平也。聲應之處。即其律管之短長。距案之遠近也。故按此鼓之。而自可見。此其所同也。但律之次第。左起而右行者。以氣應先後為之序。自地中而言之也。徵之次第。右起而左行者。以律管入地淺深為之序。據人在地上。目所見者而言之也。此其似異而實同

者也。然明者乘除準望。以異求同。益見其同矣。編稗
凡安徽不必度尺寸。唯自龍齦至臨岳。折半為中。於中取泛聲。絃上清越有餘韻者為中徽。中徽既定。其内外以次定之。當徽則鳴。差徽則否。此造化真至之理也。編稗

十三徽應呂律 此黃鐘一均之琴也。

一徽

二徽

三徽

四徽

五徽

六徽

七徽

八徽 羽。南呂。上二寸一分為無射。又一寸二分為應鐘。

九徽 徵。林鐘。八九之間為夷則。

> 五徽與九同宮。一二三四即九徽以上律。六七即九徽以後律。見格古論
> 七徽至四徽聲律。各於其初之次而半之。四徽至一徽聲律亦如其初。而又半之。見稗編
> 陽春堂徵銘
> 先天之琴。因絃以奠徽。後天之琴。徽以調絃。孰使之當鳴則徽。不鳴則止。孰使之當徽則鳴。不徽則已。是故樂法天。天法道。道法自然。

十徽 角。中呂。九十之間為蕤賓。

十一徽 角。姑洗。

十二徽 商。夾鐘。

十三徽 商。太簇。龍齦上一寸八分。為大呂。

十三徽配月令

一徽名太簇。應正月律。其音在角。

二徽名夾鐘。應二月呂。其音在角。

三徽名姑洗。應三月律。其音在宮。

四徽名仲呂。應四月呂。其音在徵。

五徽名蕤賓。應五月律。其音在徵。

六徽名林鐘。應六月呂。其音在宮。

七徽名為君。居中以象閏。

八徽名夷則。應七月律。其音在商。

九徽名南呂。應八月呂。其音在商。

十徽名無射。應九月律。其音在宮。

十一徽名應鐘。應十月呂。其音在羽。

十二徽名黃鐘。應十一月律。其音在羽。

十三徽名大呂。應十二月呂。其音在宮。

凡定七絃。應徽以取聲也。自臨岳下際。至龍齦銜絃處。即以君徽為中界。君徽至臨岳。即以仲呂為

中界。仲呂至臨岳。即以太簇為中界。其夾鐘姑洗甤賓林鐘四徽。用泛調取定。以太簇翻到龍齦徽乃定矣。自此之外。不復有聲。

操縵引

操縵即和絃也。今人往往視為小節。故有和絃未竟。而即鼓曲者。或曲方半。而復和絃者。遂使節奏方承。而音響遽輟。是以雖美如關雎。亦不能使五聲成文不亂。洋洋乎其盈耳也。

初和宮商定位。位指徽而言。十徽為宮。九徽為商。故散挑七大九勾四。散挑六名十勾四。散挑七名

十勾五。散挑六名十勾四。散挑六散勾四。散挑六名十勾四。散挑六散勾四。散挑七名十勾五。散挑七散勾五。散挑六名十勾四。散挑七大九勾四。散挑七散勾四。散挑五名十一勾三。散挑六大九勾三。散挑六散勾三。散挑四名十勾二。散挑五大九勾二。散挑四名十勾二。散挑五大九勾二。散挑五散勾二。散挑三中十勾一。散挑四大九勾一。散挑三中十勾一。散挑四大九勾一。散挑五大九勾二。散挑三中十勾一。散挑四大九勾一。散挑五大九勾二。散挑三中十勾一。散挑四大九勾一。散挑五大九勾二。散挑六大九勾三。散挑七大九勾四。為初學下手。莫知所向。故為初和。

大和君臣合德。君臣指中徽而言。七徽名君而象閏。故散托七食七勾二。散托六中七勾一。散托七食七泛勾二。散托六中七泛勾一。蓋一君二臣。六文七武。上下同聲。故云合德。此之謂大和也。

小和律呂和平。十徽律。九徽呂。位已定矣。小和者恐絃有新舊。聲有高低。大七泛挑七名九泛勾四。大九泛挑六名十泛勾四。大九泛挑七名十泛勾五。大九泛挑六名十泛勾四。大九泛挑四名十泛

勾二。大九泛挑三名十泛勾一。散挑三中十勾一。散挑四大九勾一。散挑三中十勾一。散挑四大九勾一。散挑五大九勾二。散挑六大九勾三。散挑七大九勾四。是丁寧至再。欲求取和平也。

正調品絃

凡品絃。急絃則右轉。緩絃則左轉。先定武絃散聲。應徵絃第九徽取聲。應之。次以文絃散聲。應徵絃勾聲于十徽。若有緊慢當整文絃。次以武絃散聲應羽絃勾聲于第十徽。若有緊慢則整羽絃。此四絃既定。然後散挑六大九打三。散挑五大九打二。

散挑四大九打一。各令勾打聲與散聲相應。次散挑三中十勾一。散挑四名十打二散挑五名十一打三。散挑六名十打四。散挑七名十打五。謂之間四應九間三應十聲在徽上。緊之則正聲在徽下。慢之則正或急應慢或慢應急遞相應之。然後可以入曲。凡宮商角徵羽五調之曲皆用此律。或徽有不準。莫如散品七絃。尤為得體。散品之法。當先認宮商角徵羽文武七字為正散擘二七。次擘一六。當自下擘上。然後抹三合六勾四合七用二合五。當自上擘下。細認琴聲圓瑩。乃其正也。

午前一絃至四絃緊。宜鬆。五絃至七絃鬆。宜緊。午後。一絃至四絃鬆。宜緊。五絃至七絃緊。宜鬆。又要知雨天大絃宜緊晴天大絃宜鬆此乃陰陽造化自然之理也。

初學和絃法

凡和絃急絃則右轉。緩絃則左轉。先將七絃散挑箇仙字大九勾四應箇翁字。或在九徽以下應翁字者是四絃緊或緊七絃。或慢（慢即鬆絃也）四絃。或在九徽以上應翁字者是四絃慢或緊四絃。或慢七絃必對九徽合仙翁音為主。乃是大間勾七四定準再不必動。

又將六絃散挑箇仙字名十勾四應箇翁字。或在十徽以下應翁字者是六絃慢宜緊六絃。或在十徽以上應翁字者是六絃緊宜慢六絃必對十徽合仙翁音為主。乃是小間勾。

又將七絃散挑箇仙字名十勾五應箇翁字。或在十徽以下應翁字者是五絃緊宜慢五絃。或在十徽以上應翁字者是五絃慢宜緊五絃。

又將六絃散挑箇仙字大九勾三應箇翁字。或在九徽以下應翁字者是三絃緊宜慢三絃。或在九

徽以上應翁字者是三絃慢宜緊三絃。

又將五絃散挑箇仙字名十一勾三應箇翁字。

又將四絃散挑箇仙字名十勾二應箇翁字。或在十徽以下應翁字者是二絃緊宜慢二絃。或在十徽以上應翁字者是二絃慢宜緊二絃。

又將五絃散挑箇仙字大九勾二應箇翁字。或在九徽以下應翁字者是二絃緊宜慢二絃。或在九徽以上應翁字者是二絃慢宜緊二絃。

又將三絃散挑箇仙字名十勾一應箇翁字。或在十徽以下應翁字者是一絃緊宜慢一絃。或在十

徵以上應翁字者。是一絃慢。宜緊一絃。又將四絃散挑。箇仙字。大九勾一應箇翁字。或在九徵以下應翁字者。是一絃緊。宜慢一絃。或在九徵以上應翁字者。是一絃慢。宜緊一絃。又將七絃散托。箇仙字。食七勾二應箇翁字。或在七徵以下應翁字者。是二絃緊。宜慢二絃。或在七徵以上應翁字者。是二絃慢。宜緊二絃。又將六絃散托。箇仙字。中七勾一應箇翁字。或在七徵以下應翁字者。是一絃緊。宜慢一絃。或在七徵以上應翁字者。是一絃慢。宜緊一絃。

凡定絃。俱以對徵合仙翁音為主。獨小間勾和三絃。或在十徵八分。或在十徵半。與他絃少異也。為初學定絃。莫知所向。故特細為撿較。明白顯易。諄復再三。總期從事斯道者之取音和平也。

撫琴轉絃歌

一寬五緊本黃鐘。一六三寬是慢宮。更張欲轉離憂調。黃鐘縱二半徵中。間絃緊五即寬角。五絃獨急是蕤賓。惟有商角絃不緊。二五俱高淒涼音。只緩三絃成慢角。慢宮調裏轉泉鳴。就中行變無媒韻。更向宮絃緩一聲。試作廣陵歌晉室。慢商絃徵同第一。時人不識無射商。却道黃鐘同一律。清商碧玉兩樞隨。緩緊三絃隔二徵。側羽慢宮尤不遠。羽寬宮急少商知。慢宮欲變清商聽。四慢一徵神絃定。清羽側羽轉淒涼。四七絃寬真捷徑。

外調轉絃

慢宮 慢一三六。一徵。

慢角 慢三絃一徵。

清角 慢一一徵。緊五十二徵。又慢一六緊三。各一徵。

清商 同姑洗。慢一三四六。各一徵。

琴調 慢二同離憂。又同慢商慢一徵。

慢商 慢一三應一絃散聲。又慢二一徵。

清調 緊七五絃各一徵。又慢二緊五各一徵。

碧玉 慢角同。慢三一徵。又緊三五并七各一徵。

黃鐘 慢一緊五各一徵。復古調同。

離憂 同黃鐘慢二半徵。又慢一半徵。

無媒 同慢角慢三六一徵。又緊二六各一徵。

應鐘羽 離憂同。

側羽 同黃鐘緊七一徵。又云緊五。同清商。

淒涼 緊二五。各一徵。

泉鳴 慢宮同。慢一一徵。又緊七。慢一四。各一徵。又慢二三六各一徵。又慢七一徵。

義和 慢一三各一徵。又緊五七慢一。各一徵。

三清 慢一二三。各一徵。

上間絃 緊五二徵。

吳調 清調同。

無射 慢一二各一徵。又云黃鐘。

金羽 慢金同。又緊五一徵。即蕤賓。

側楚 同離憂。緊七又慢二。緊七各一徵。

玉清 緊七慢四。各一徵。

下間絃 慢二緊五。各一徵。

清羽 緊二四。各一徵。

姑洗緊二五七各一徽夾鐘同側蜀慢三一徽又緊二一徽
蜀側五九十間應七十四應六十上應五十八應四十六應三十
楚商同淒涼

五音十二律應絃合調立成出尊生八箋

絃　一二三四五六七
黃鐘律　黃太姑林南黃清太清
音　宮商角徵羽少宮少商

上調絃按徵以五音調法慢三即慢角調也黃清云者黃鐘之輕清音也如少宮少商之意後例此

絃　一二三四五六七
大呂律　太夾仲夷無太清夾清
音　宮商角徵羽少宮少商

上調絃按徵同黃鐘

絃　一二三四五六七
太簇律　太姑蕤南應太清姑清
音　宮商角徵羽少宮少商

上調絃按徵同黃鐘

絃　一二三四五六七
夾鐘律　黃夾仲林無黃清夾清
音　宮商角徵羽少宮少商

上絃以十徵應四緊七應散二緊五以十徵應七緊三以十徵應五即今之清商調也

絃　一二三四五六七
姑洗律　太姑蕤夷應太清姑清
音　羽宮商角徵少羽少宮

上調按同夾鐘

絃　一二三四五六七

仲呂律　黃太仲林南黃清太清
音　徵羽宮商角少徵少角

上按調即今五音調法

絃　一二三四五六七
蕤賓律　太夾蕤夷無太清夾清
音　徵羽宮商角少徵少羽

上按調同仲呂

絃　一二三四五六七
林鐘律　太姑林南應太清姑清
音　徵羽宮商角少徵少羽

上調按同仲呂

絃　一二三四五六七
夷則律　黃夾仲夷無黃清夾清

上以夾鐘絃緊四以十應二即今慢

音　角徵羽宮商少角少徵

宮調也

絃　一二三四五六七
南呂律　太姑蕤南應太清姑清
音　角徵羽宮商少角少徵

上調按徵同夷則

絃　一二三四五六七
無射律　黃太仲林無黃清太清
音　商角徵羽宮少商少角

上以仲呂絃加緊五以十一徵應七即今蕤賓調也蕤賓自有正律以無射為蕤賓俗名也

絃　一二三四五六七
應鐘律　太夾蕤夷應太清夾清
音　商角徵羽宮少商少角

正調六十變音二十四是以按絃取聲不可立調

上琴絃要法

初上五絃。將左手禁指。用汗巾包裹。或用皮套。把絃纒于指上。緊靠琴底。用力下墜。右手將絃助送過焦尾。量其琴之強弱空試。將絃纒於裏邊鴈足上。緊靠裏邊。將絃纒完拽住。凡上絃皆依此法

二上六絃。將六絃用右手大指。空擘箇仙字。將右手名指。按住五絃的十三徽。托應箇翁字。

三上七絃。將七絃用右手大指。空擘箇仙字。將右手名指按住五絃的十徽。托應箇翁字。此三根絃。俱拴在靠裏邊鴈足上。

四上一絃。將右手禁指。亦照左手試樣用法。用左手大指。將六絃空托箇仙字。用左手中指按住一絃的七徽。托應箇翁字。

五上二絃。用左手大指。將七絃空托箇仙字。用左手中指。按住二絃的七徽。托應箇翁字。

六上三絃。用左手大指。將五絃空托箇仙字。用左手名指。按住三絃的十一徽。托應箇翁字。

七上四絃。用左手大指。將七絃空托箇仙字。用左手名指。按住四絃的九徽。托應箇翁字。此四根絃。俱拴在靠外邊鴈足上。別名喚做左右開弓上絃法。凡上絃可留意揀用。其中定有大小之分。切勿忽畧。以致錯亂宮商。

當時古人上琴。將身坐於椅上。擱琴放在膝間。依前次序上之。其絃難試。又難用力工夫。又要多用且上又不得甚緊。今上琴將琴竪在杌桌上。其人站立。依前次序上之。其絃易試。又易用力工夫。又不多用。上完即得脆緊。甚相宜也。

上新舊琴絃法

凡上新絃。大端都要緊些為妙。若過一夜。其絃自慢。和平有聲。音韻清脆。若初上不緊。次早定然皮

慢不響。上時假如該按七徽對音。反下八徽按之。上完定絃之時。則相合矣。若照依本徽對音上之。定絃之際。必鬆一徽也。餘絃類推。俱各下一徽對音。即秘法也。大抵新絃要上兩三次。方定。半舊之絃。筋力舒盡。又不宜太緊。就對本徽上之可也。若數琴絃數目。先從向外大絃數起。一絃至七絃是也。

放琴坐席要法

凡操琴。先擱琴放於桌上。緊靠桌邊。琴軫離桌四指。用琴薦二箇。一墊琴軫邊。一墊鴈足下。庶鳴絃

不致推動。又且使琴軫不得礙於桌。亦好用手推放。凡推放之法。必用右手手掌朝天。絃慢用大食二指撚出。絃緊用大食二指退回。古云。調絃如把脈。然推放俱要輕妙為上。不可造次。凡坐席時。必要心對四五徽之間。端然坐于椅上。琴桌宜低。坐椅宜高。將桌腿放於二足之中。使上下徽俱好相顧也。

鼓琴鳴絃要法

凡古人之法。右手鳴絃。必近岳山。不過一徽。取其聲音清脆。不致皮慢假若偷閑歇手。手腕必落在

岳山之上。方是秘傳。今有過四五徽彈者差矣。

古人抱琴勢

凡古人抱琴之法。以面為陽而向外。以背為陰而向內。頭向前而宜高。尾向後而宜低。用右手攜抱而行。此為古勢。今人多以背向外者。取其可以容大指。管定龍池之意。畢竟失於古理。決不宜也。

做絨扣線鬚法

凡上琴絃。定要絨扣相繫。自古通用。每副用絨三錢。約長六寸。將絨整匡一剪兩開。分為七處扣。要左搓。以便右撚。記之記之。琴鬚一副。有用線一兩或七錢者。有用五色。或純色者。線要長匡。折為兩斷。分作七處。上打四股繩。約長五寸。中打核桃結。一箇此為長鬚。拴在絨扣之上。有用線三四錢。長匡剪為兩斷者。上留一寸。搓緊不打四股繩。中打核桃結一箇此為短鬚。亦掛于絨扣之上。有人不知將線鬚穿在軫眼內。繫絃久而磨爛。俱無用也。今乃上用絨扣下繫線鬚。雖十餘年亦不壞也。

結蠅頭法

凡上琴絃。必須結一蠅頭。方有根本拴繫。古時打法用左手將絃朝上折倒一分。捏住。右手將絃往

上。推至左邊。亦捏住。右手將絃打一圈。將絃穿入圈內。套下束緊。其頭如生二眼。極小為佳。故名曰蠅頭。今咸遵之。

選看琴絃法

凡用琴絃。必以杭州氷絃為佳。然亦有數等。有等粉白者。有纏絲太麄者。有初學打絃節頭多見者。以上俱各不取。惟略帶牙色。一二三四絃纏的極緊。如絹片魚子之樣。五六七絃亦甚堅緊。約重三錢八九分者。名曰中清。此等絃大小琴俱各上得。有等太古琴絃者。約重四五錢。此等絃只宜上大

面琴方顯聲音。若上小樣琴。聲音反致不响。又有一等朱絃先上好看至於半舊則不响也。盖其中多用黃絲故易爛。撫琴者切不可用又法。假若舊絃已壞。又換新絃。可將舊絃二三四絃去纒絲一層可作五六七絃用宜記之。

辨眞斷紋古琴

夫古琴以斷紋為證。琴不歷百餘年不斷。愈久則斷愈多。然斷紋有數等。請為言之。有等蛇腹斷。橫截琴面相去分許或分毫許。節節相似。如蛇之腹下紋路一般。又有等細紋者。其斷如頭髮相似。千

百條亦停勻。多在琴之兩傍。而近岳山則無之。總有亦稀。又有面底皆斷者更佳。再有等梅花斷。其紋如梅花頭。此非千餘載不能有也。一應漆器物件。常無斷紋。而琴獨有之何也。盖物器用布麻裏漆。琴則不用他器鎮日安閒。而琴朝夕為絃所縛又兼鳴絃震動。故爾斷也。且又歲久桐木腐爛。而灰漆相離。斷紋隱處雖腐。然而磨礪其紋自見。然眞斷紋如劒之峰。偽則無之。

辨偽造斷紋琴

凡琴偽造斷紋者。用信州薄連紙一層。先糊于上。次用灰漆。紙斷則有紋。或于冬月以猛火烘琴極熱用雪罨之激裂者。有用人言當灰即加光漆。漆完。將碎石子用火煉熱。鋪於琴上烘斷者。或用小刀刻畫者。此紋雖可以眩俗眼。然決無劒峰亦易辨别。凡偽者。以手磨之。裂紋有痕。眞者有紋可見拂之則無。此尊生箋辨法。

掛琴要法

凡鼓琴完。將琴必然入囊掛起。若琴無囊。用大手巾盖之亦可。一則遮塵灰。二則避濕氣。掛之之法何如。選擇淨室之中。或於層樓之上。打造鈎頭鐵

釘一根。長要二寸半。頭灣六分。釘在柱上。用布纒之。恐傷鳳沼。將琴掛起。久久韻清。不可釘在墻上。恐有濕氣侵犯。年深音濁。如是收掛。庶童稚盤桓不能招動。而鼠耗夜遊。不致傷絃。在古琴木性乾枯尤宜珍重收掛

掛琴

掛琴不宜著壁。有土氣。惟紙糊格。及漆格上。當風處為妙。然須無人往來。小兒婦女猫犬所不到處。當掛時加袋以障塵。在匣則去袋。盖袋能引濕氣梅月須早入匣。以厚紙糊縫。安樓上陰涼處。

琴匣

琴匣之製。須低矮窄小。僅可容一琴。

露下

露下弾琴。不可久坐。不惟潤絃。抑且傷人。且陽村鼓之有聲。陰材則無聲矣。

盥手

弾琴須先盥手。手潔則絃不受污。夏月惟宜早晚。午則不可。非惟汗溽。恐太燥脆絃。

焚香

焚香鼓琴。惟宜香清烟細。如水沉生香之類。則清

馥韻雅若他合和艶香。不可入琴供。

對月

對月鼓琴。須在二更人静。萬籟無聲。始佳。弾琴須對軒窓池沼。清漪芳沚。俾微風洒然。游魚出聽。自多塵外風致。

月下琴詩

月色滿軒白。琴聲宜夜闌。劉長卿　冬夜肅清。朗月垂光。康賦　琴清月當户。人寂風入室。李白　松風吹解帶。山月照弾琴。浩然　舊東拂塵看。鳴琴候月弾。王維　解帶松下風。抱琴池上月。樂天

清月轉瑶徽。弄中湘水寒。張喬　此類甚多。數語尤有致。

造琴匣説

古人畜琴於家。止用琴囊。並前面掛法。至於皇華之使。必將琴劍懸於車輿。山林之士。遨遊海内。必以絲桐挾于童僕。倘途中偶值滂沱。艱于廻避。且古琴木性乾久。易于受水。雖有琴囊。奚能遮盖。是以古人必造琴匣。彷彿琴様。亦用岳山焦尾。止捐徽點。用杉木製造。取其輕便。表裏布漆。外黒内粉。底鋪綿褥。琴軫落槽。庶不搖動。前後合扇。穿以銅

條上鎖。即命駕千里。亦無虞矣。

字譜源流

字譜之作。其來尚矣。始於往古周趙諸公。集字成譜。該載諸音。然用意周備。其文甚繁。動越數行。未成一句。至後世有曹柔者出。乃作減字法。字簡而義盡。文約而音該。曹氏之功。於是為大矣。乃近世增其繁文。去其切要。篇簡錯亂。觀者懵然。不佞歷訪名師。遍察古譜。辨正差訛。輯成一家。庶使學者便曉云。

減字法

右手指法

尸 擘也。以大指入絃。向身內弹入為擘。純用甲音。

乇 托也。以大指出絃。向微外弹出為托。取音宜甲肉相半。

尾 托擘也。以大指先托後擘。

木 抹也。以食指入絃。取音宜甲肉相半。

乚 挑也。以食指出絃。純用甲音。

述 抹挑也。以食指先抹後挑。

勹 勾也。以中指入絃。取音宜甲肉相半。

马 剔也。以中指出絃。純用甲音。

勾 勾剔也。以中指先勾後剔。

另 剔歷也。中指先剔。食指後歷。

厂 歷也。以食指連挑兩根絃。

卄 散也。右手彈。左手指不按曰散。

合 全輪也。以名中食三指。次第而發。曰全輪。

卷 半輪也。以中食二指。次第發之。曰半輪。

丁 打也。以名指入絃。

亣 摘也。以名指出絃。

公 滾也。以名指摘某絃至某絃。

弗 拂也。以食指抹某絃至某絃。

尛 小鎖也。一根絃上。用中指剔。食指抹挑。共三聲。

镸 長鎖也。一根絃上。用食指抹挑又抹。中指勾剔。食指又抹挑。共七聲。

团 打圓也。用食指挑。中指勾。共四聲。

雙 雙彈也。先剔兩根絃如一聲。後急挑兩根絃如一聲。剔挑二聲急急而作。是雙彈也。剔挑一根絃。是半輪

也。以剔挑兩根絃。爲半輪者非。

早 撮也。以食指挑。中指勾。齊彈如一聲。

冨 掐撮三聲也。一掐一撮。二掐一撮。共五點。

夂 撥也。以名中食三指。齊向身內彈爲撥。

市 剌也。以名中食三指。齊向微外彈爲剌。

癶 撥剌也。以名中食三指。先撥後剌。

掐撥剌 掐撥剌也。一掐一撥。二掐一剌。共五點。

注 注索鈴也。以左手大指按幾徽。以右手名指注摘幾根絃。下幾徽音不淨。像索中繫鈴之聲。

拍 拍殺也。舒右手四指於四徽處拍而有聲。

車 連也。或彈幾點連一處。

急 急連也。或彈幾點急連一處。

女 如一也。二絃齊彈如一聲。

省　少息也。少慢再弾。

沓　大息也。音淨再弾。

巠　輕也。或輕弾。或輕應。

章　齊撮也。如以大指托七絃。中指勾二絃。兩絃如一聲也。

仝　捻也。大食二指捻絃放之有聲。

全　全扶也。用中食二指。雙入兩絃如一聲。曰全扶。

关　半扶也。用食指抹七絃。中指勾六絃。參差入兩絃如一聲。曰半扶。

罒　再作也。再弾一句。或數點。

ク　急也。急弾也。

左手指法

六　吟也。得音慢搖動。

㐆　急吟也。急急而搖動。

　細吟也。細細而搖動。

　慢吟也。緩緩而動。

　注吟也。隨注隨吟。

長　長吟也。比吟多幾轉。節奏中應少息者。即以此代之。

夲　大吟也。在徽之上下。大來大往而吟。

宀　實吟也。即在本位急搖動。而指不離于本位。

　急實吟也。

　大實吟也。

　雙吟也。或抹挑。或勾剔。一絃連弾兩點。俱要吟。謂之雙吟。

　急雙吟也。

　慢雙吟也。

　雙注吟也。或抹挑。或勾剔。一絃連弾兩點。俱注俱吟。是謂雙注吟也。

飛吟也。或在幾徽上。慢搖動而下幾徽。如鸞鳳之飛。

过 遊吟也。往來上下。音淨則止。

犭 猱也。得音連動數次。於位之上下少許。

急猱也。急連動數次。

慢猱也。緩緩而動數次。

細猱也。細細搖動而猱。

注猱也。隨注隨猱。

大猱也。在徽上下大往大來而猱。

急大猱也。

慢大猱也。

雙猱也。或抹挑。或勾剔。一絃連彈兩點。俱要猱。謂之雙猱。

急雙猱也。

慢雙猱也。

撞猱也。隨撞。急搖動而猱。

急撞猱也。

飛猱也。按徽得聲。兩上兩下。

就猱也。繞得聲就猱。

卜 綽也。自下而上為綽。

氵 注也。自上而下。隨彈隨走。有注聲為注。若走而無聲。則謂至某徽得音。不得為注。

主 注也。按徽得聲。下至某徽。隨走有注聲為注。

退復也。得音退下。復上本位。

進復也。得音一上。復下本位。

虛進復也。不得音慢上。復下本位。

小虛進復也。

巳
掐起也。名指按十徵。大指在九徵上。掐起有聲。諸徵皆然。

岂
對起也。左手大指按九徵。右手中指勾。隨弾隨撞。名指按十徵。就掐起。諸徵皆然。

𠂤
掐帶起也。以左手大指按幾徵幾絃。掐絃離琴。帶起有聲也。

淊
注掐帶起也。以左手大指按某徵某絃。乘先弾之上音。就注下某徵。隨其走勢掐絃離琴帶起。此謂注掐帶起也。

乜
帶起也。弾完起手有聲。

𠀤
撞帶起也。隨弾隨撞。就帶起也。

巾
帶也。得音急上至某徵有聲。為帶。

飞
飛也。按絃或上或下。如鸞鳳之飛。

午
滸也。急上之音。與虛綽同。取其蒼老之意。

弁
分開也。或抹挑。或勾剔。先弾一點。一上復下本位。再弾一點。

徠
往來也。自上而下。往來三次。

方
放也。放絃也。或於幾徵處按幾絃。放絃出指外有聲曰放。

合
合也。合聲也。因前絃之音未歇。又按幾徵輕弾以合前韻。亦有乘前絃之按聲。而後絃以散弾合前音者。凡琴譜遇合字。大概類是。

㕣
放合也。或放幾絃。即勾別絃相應。

应
應也。弾絃應前聲。

𢈽
應合也。左手中指按十徵一絃。右手勾一絃。上九徵。散挑四絃相應。諸徵皆然。

足
跪也。四五徵名指不能按絃。掐起。名指屈跪。大指掐起。

叠
疊也。名指疊幾徵幾絃。大指虛疊幾徵幾絃有聲。

尤
就也。或就弾。或就上至幾徵下至幾徵。

更
硬也。得音即上至某處有聲。即下至某處有聲。

刍
急也。或急上幾徵。急下幾徵。

㝵
得也。或得音上下。或不得音上下。

立 撞也。得音急往上一撞。就下。

昱 慢撞也。

⿱刍立 急撞也。

⿱癶立 雙撞也。連撞二聲。要無形跡。

⿱昱又 慢雙撞也。

⿱⿱刍立又 急雙撞也。

虗 虛撞也。或不得音。慢上即下。或上至某徽。不彈即撞。或下至某徽。不彈。一撞就下某徽。

⿱小虗 小虛撞也。

⿱刍豆 急逗也。不得音。急上急下。

巳 泛起也。泛音起也。

正 泛止也。泛音止也。

⿰扌出 推出也。言其一絃。多不用帶起。則將絃向徽外。一推而響。

艮 退也。退下幾徽也。

山 徽也。琴徽也。

卜 外也。十三徽外。

⿱曰吅 慢也。慢彈或慢上下。或慢吟猱。

⿱入⿱曰㠯 入慢也。慢彈也。

⿱龹巳 緩作也。慢彈。

女 按也。以指按實絃也。

尸 聲也。聲音也。

上 上也。或上至某徽。

下 下也。或下至某徽。

半 半也。徽半也。兩徽之中間謂之徽半

大 大也。大指也。

亻食也。食指也。

中中也。中指也。

夕名也。無名指也。

曲曲終也。和樂而作謂之曲。

憂操終也。憂愁而作謂之操。

琴譜之字母。自古至今。再無變更者矣。獨擘托二字。各地不同。何耶。立法之初。以弾琴者為主。故用大指向身內弾者謂擘為入。向徽外彈者謂托為出。無殊義焉。近世嚴天池先生所云。凡用大指肉向

徽外彈者謂擘為入。大指甲向身內彈者謂托為出。盖因抹勾用肉。挑剔用甲。而嚴公以指之陰陽分別內外。今余訂是譜。悉從古法。故擘托亦如古人之用。宗法上古。庶無錯耳。

彈琴啓蒙

聲完綽注須從遠。
音歇飛吟始用之。
彈欲斷絃方得妙。
按令入木乃稱奇。

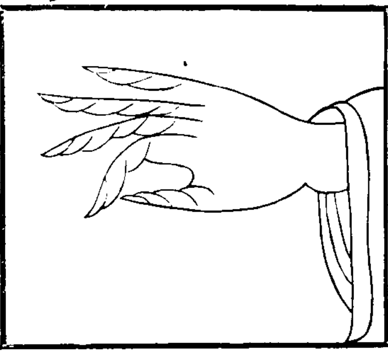
輕重疾徐蒙接應。

撞猱行走怪支離。

人能會得其中意。

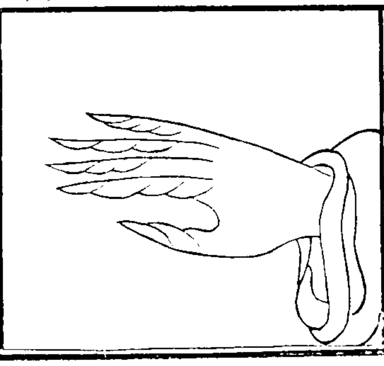
指法雖深可盡知。

右手和絃勢



鳴鶴將翔勢

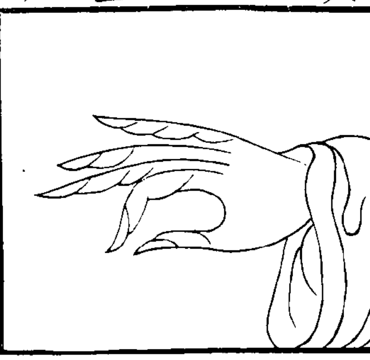
右手大指法



乇尸

賓雁啣蘆勢

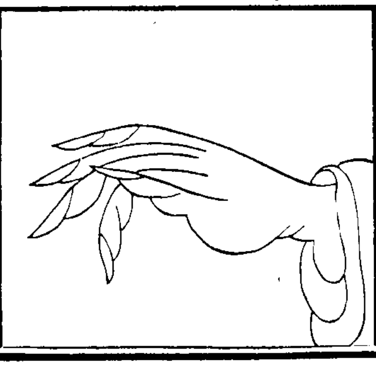
右手大食指



亼

鳴鶴在陰勢

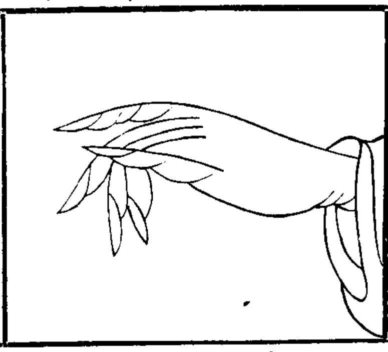
右手食指法



木乚弗厂厇雷

鵾鷄鳴舞勢

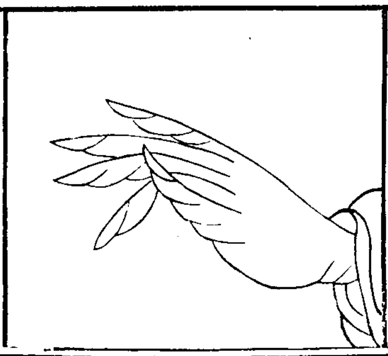
右食中名指



尜炁夵镸

振索鳴鈴勢

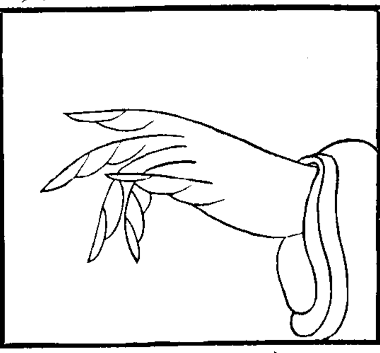
右食中名指



㝉ヨ昼

幽谷流泉勢

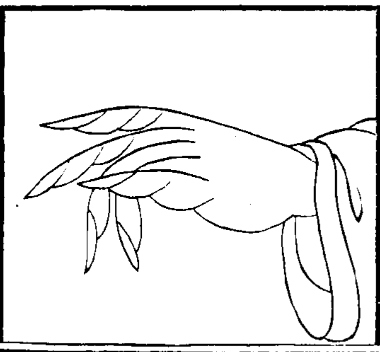
右手食中指



卷孨

風送輕雲勢

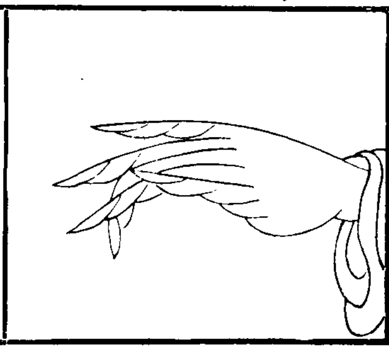
右手食中指



矢

孤鶩顧羣勢

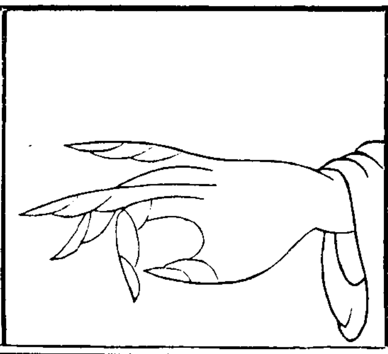
右手中指法



勹马

螳螂捕蟬勢

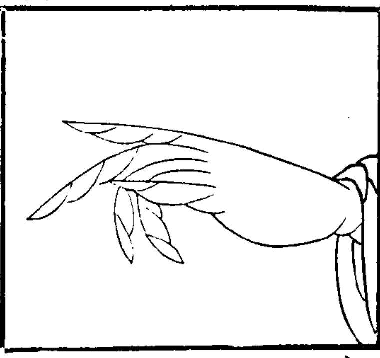
右手食中指



早犀

蠏行郭索勢

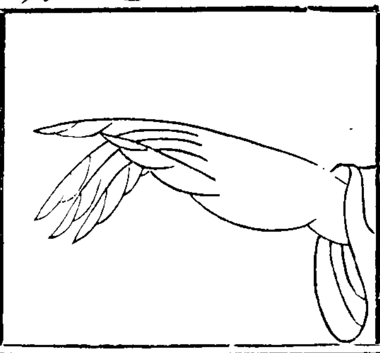
右食中名指



分吞

遊魚擺尾勢

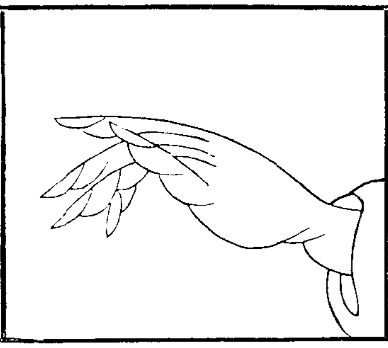
右食中名指



夆

商羊鼓舞勢

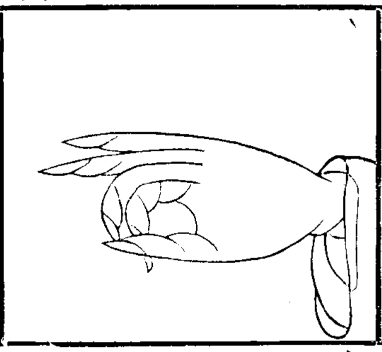
右手名指法



勹丁六

飢烏啄雪勢

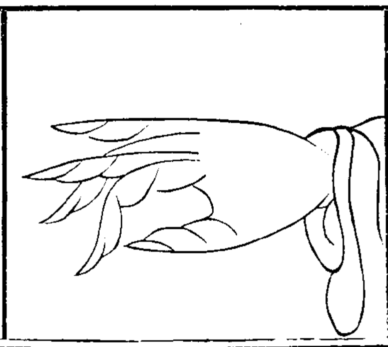
右手食中指



罩

神龜出水勢

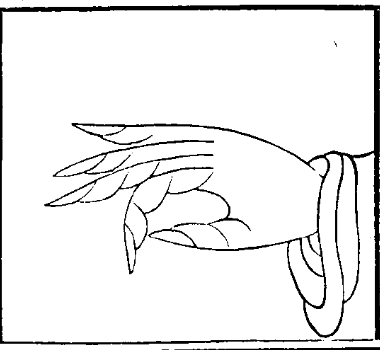
右手食中指



团

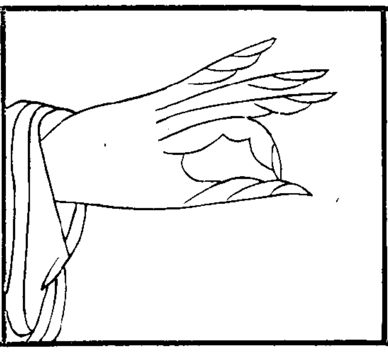
滄海龍吟勢

右手食中指

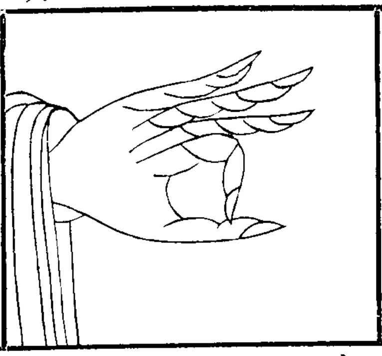


夯尚

左手按絃勢

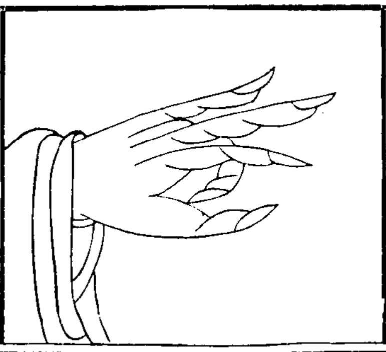


左手飛吟勢



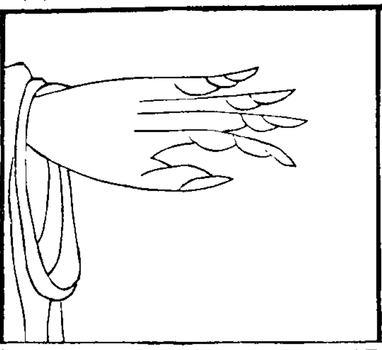
文豹抱物勢

左手名指法



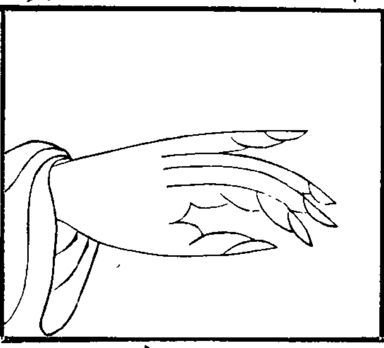
足

左手泛指勢



號猿升木勢

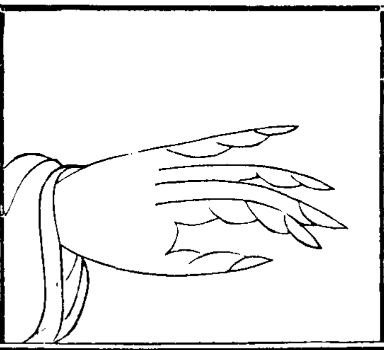
左手大指法



艿紛斈豖

空谷傳聲

左手大指法

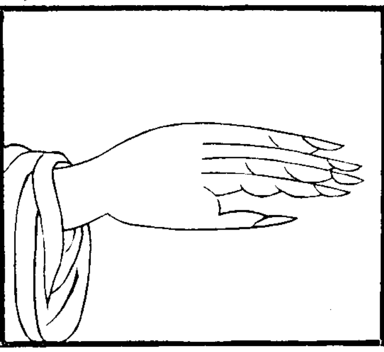


夙

頫陽琴譜　二卷　左手手勢　五三

幽禽啄木勢

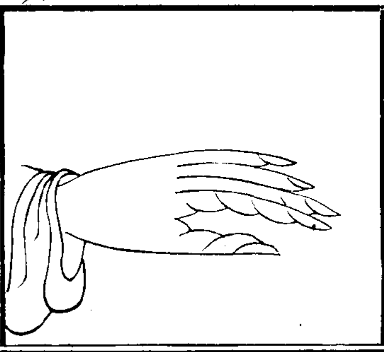
左手大指法



厤厝

野雉登木勢

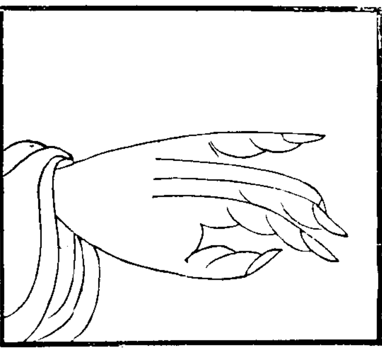
左手中指法



安扯

鳴鳩喚雨勢

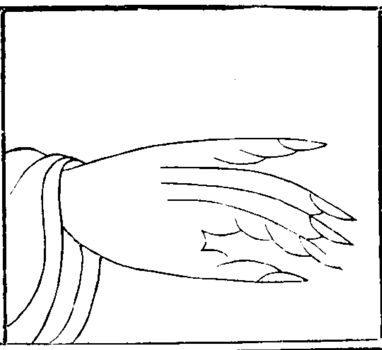
左手大名指



芑邑

寒蟬吟秋勢

左大中名指

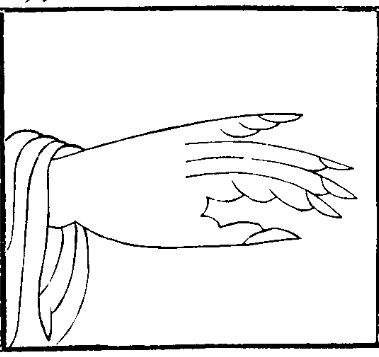


亠紛

頫陽琴譜　二卷　左手手勢　五四

落花隨水勢

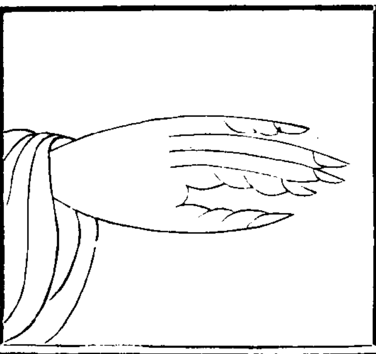
左大中名指



辻

飛鳥啣蟬勢

左大中名指

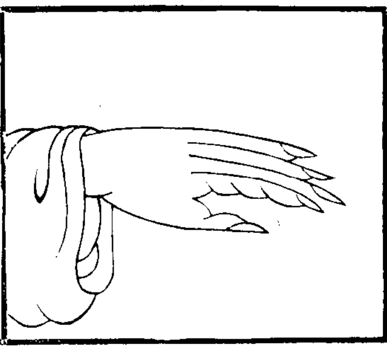


圭

粉蝶浮花勢

左大食中名指

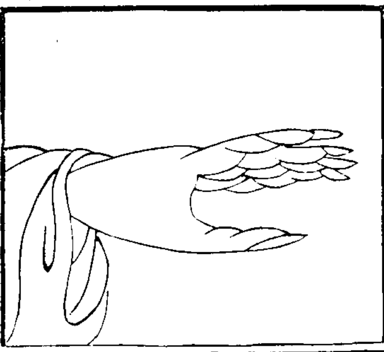
乏巳



蜻蜓點水勢

左大中名指

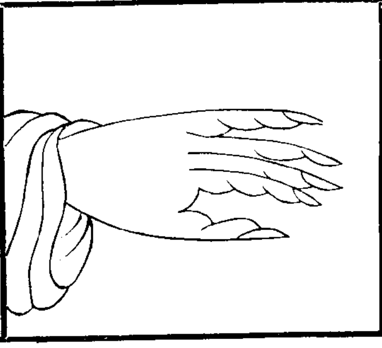
牙



鳴蜩過枝勢

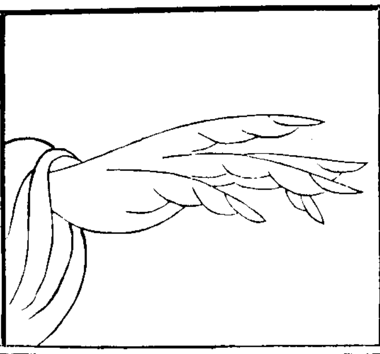
左大中名指

亏



左手大中名指

弁



彈琴須知

琴本禁邪心。雅樂豈世俗。
掃室更焚香。端坐貴嚴肅。
身動及頭搖。張口與踞足。
褻狎或笑談。作勢悅耳目。
俗子匪知音。伎藝亦非屬。
風雨聲不調。酩酊時則瀆。
乃有市井徒。計利以相淑。
殷勤陳此詞。學者善自勗。

穎陽琴譜卷之三

高山　宮音　陸段

按斯曲。伯牙之所作也。山固塊然耳。伯牙何好。子期又何知之。蓋因達人襟期。大抵若茲。其所冥契。固有自來。斯伯牙之所以自賞。而子期之所以賞音也。當其手揮五絃。目送飛鴻。孤調逸韻。冲入雲霄。叠嶂重巒。流音響應。伯牙之得心入手。誠高出羣峯上矣。非子期何以神賞而黙契之。同聲相應。同氣相求。其謂是乎。後之聽者。吾將有望于斯。

第壹段　九句計一百零九點

苣省芍省莫蔦省芍鶑鶑苉省

莒茜苣芍省。

蓟苣省芍莫蔦省芍鶑鶑苉

省苣茜苣芍省。

鸨㪅上十鸨㪅上十六又上九茜合一絃又

上八又上七又艮下九又下十䒤芍苣省。

茜㪅上九又上八又艮下九又下十省苣芍

茜蘁蘁蘁ㄊ省蘁昌主下十一又

下十二省蘁苣芍省。

蘁犭蘁蘁蘁蘁蘁㪅上九又上八又艮

下九又下十省蘁芍蘁省。

蘁苣芍省蘁犭蘁皇蘁茜蘁勺

上九又上七八苣合二絃又上七又上六半

下十。

茜苣苣省芍芍蘁省芍蘁六。

蘁蘁犭蘁ㄊ省蘁蘁ㄊ蘁上六半蘁

皇蘁蘁蘁ㄊ蘁蘁蘁。

芍ㄋ蒟犭蒟㪅上六半又上六𠬝下七篕
籊篕籊籊籊。

第貳段 五句計七十點

莊犭莣蒟犭芶ㄋ茟㪅上六半又匀上五半又上五𠬝下六三巳芍正莣省。

莣巳莣省蒀蒀芍正莣巳芶正

莣巳芍省芶正莣。

蘮莣巳芍莣省蘮芍正莣莣

省巳芶正莣省篕巳芶正篕

篕。

蘮芍ㄋ艮复蒟ㄋ蒟犭芺上六半ㄋ莣

ㄋ蒟上六半蒟蒀篕莣ㄋ莣蒀

立芍匀上六半䒳ㄋ篕芶犭。

莶上八ㄋ莣ㄋ芍艮复芍上九莣上八

芶㪅莣芍上九蕮㪅上十ㄋ又上九

茴合一絃又上八又上七𠬝下十莣芍。

第叁段 四句計四十二點

蒟ㄋ蒟莶上九半莣犭蒀省芍蒀。

莶上八芶上八篕蒟莶芶立芍莶。

蒟ㄋ莶上七莶蒟上七半篕芶ㄋ

上七八莣合。

芍省蒟莶㪅上六半莶上六莣ㄋ蒟

上六半篕莣犭匀上七蕮ㄋ蒟㪅

莶蒟彔篕莣省莶芶蒟省。

第肆段 八句計八十三點

蔑蓟亠茍亠茟与上六半𦱤上六莲

艮复𩕄亠省。

𣏓立篚蓊犭茞上六半茍上六半𦾔

翁亠𦾔上六半茞蒟㚖篚蚣亠

上七苣合省。

笵亠𤐫亠𦭞犭𧂐亠𦭞亠𧂐上七

𤐫更下八𩕄亠省。

苍立篚蓊犭𦾔上八𦾔茍上八亠茍

㚖篚苣蚣上九茴合省一絃又上八又

上七丮下十。

苣蚣与⺈上九又上八又上七苣合省茞

茴苣芍省芍𦾔亠。

𦭞亠𦾔上八亠𦾔𦭞上八𦾔蓊犭

蕃省主下十一芍茴。

茍亠蓟茍芢⺈上九豸篚芍茞。

𦭞亠𦾔上八𦾔亠𦭞上八𦾔蓊亠𦾔

芍省上九亠芍篚茴省苣蚣。

第伍段 五句計六十五點

茍蓟䒾上九半茞亠𩕄省𦾔芍亠

芍茍与上七半。

𧂐⺈上七𦾔亠茍上六半𦾔𦾔芍茍

省芍蓊。

笵亠茞蓊犭茍亠茟与上六半𦱤上

六㰠盒𢢍皇龔𥲤亠𥱼。

蘆𦬀良晶复𥳽𥳸亠𥵛上六半亠𦿐

𥳽上六半𦿐皇𥳸𥳽亠𥵊𥳶立

𦬀㔾上六半𥳽亠𥵊𥳵犭。

𦬅上八𥳸亠𥳶良晶复𥳵上九𥳸上八𥳽

𢁘𥳸𥳶上九𥴈𥳽𢁘上十亠又上九𥳶

合一絃又上八又上七𠬞下十𦬀𥳶。

第陸段 五句計三十四點

𥳸𦬀省𦬀𥳸𥳽𥳵𥳽𥳶𦬀𥳸。

𥳽犭𥵊上八𥳽皇𥳸𥳶𥳽。

𥳵𥳶𥳸𦬀𥳶良复𦬅𥳵。

𢀳𥳽𥳵𥳸𥳶。

𥳶𥳸𥳵𦬅𥳶𠀤。

高山曲終

總計六段。三十六句。四百零三點。

流水 宮音 捌段

按斯曲。亦伯牙之所作也。盖伯牙初得妙於成連先生。其觀于海也。烟波浩渺。目以意移。活潑洄洑。心隨目轉。用是托之絲桐。洩之音響。世鮮知己。惟有子期。子期云亡。斯操遂歇。以無知音也。然幸有是曲。即有伯牙。有伯牙之音。世豈無子期其人耶。予故曰。鏦鏦錚錚幽澗之寒流也。清清冷冷。松根之細流也。浩浩洋洋。江海之長流也。驚風驟雨。瀑布之飛流也。揆羽移商。審音知妙。是在聽之者耳。月下花前。阿房複閣。輕重疾徐。得指法三昧。予不敢踵躅伯牙。斯人其娩美子期乎。

第壹段 四句計三十二點

苣省芍蕒亠𬟁省。

蔦芍莶斉茜亠省芍蕒長上六半又上五半又夕上四半。

芍𦺇長芍𦺇亠芍省芍𦺇亠上五又上四半。

蘁蘁𡐦𡐦上四𦾔。

第貳段 泛音五句計五十八點

巳𦣻𦣻𡐦𦣻𦣻𦣻𦣻。

𦣻省𦣻𦣻𦣻𦣻𦣻𦣻𦣻。

𦣻𦣻𦣻𦣻𦣻𦣻𦣻𦣻𦣻。

𦣻𦣻𦣻省𦣻𦣻𦣻省𦣻𦣻𦣻。

𦣻省𦣻𦣻省𡐦省𦣻𦣻省𦣻𦣻。

第叁段 七句計八十一點

芍𦺇亠上四半𦾔𦺇亠𦣻𦣻𦣻芍省。

茜芍亠茜𦣻𦣻𦣻蘁蘁𡐦𦣻亠上四𦾔。

巳蜀匀匀乇莛匀莛蜀匋篕。
奄省匼匼匬匼蜀匀匀匀篕。
勻篕勻匀篕蜀匋篕。
蜀匀省匀篕。
蜀匋省匋篕匬省匀正省堡。

第肆段 四句計六十一點

芍堡亠芍省芍堡亠堡亠堡亠上五
篕上四半堡亠堡上五堡亠篕
亠莛蕉亠蔔蔔彡篕篕篕。
蔔彡蔔亠篕上六半堡上六堡亠
篕上六半篕亠篕芍篕。
篕芍省芍篕篕芍篕蔔亠立

篕蔔亠上九莛合。
蕙蕙省薝芍蔔芍蕙省薝芍芍。

第伍段 五句計四十八點

莛芍亠莛芍亠莛蚼亠蔔亠篕上
八蔔彡篕蔔亠上九莛合省。
蔔亠篕上八篕蔔上八篕蔔亠蔔夕

上九蔔身芍莛省。
蛸長上十又上九莛合一絃又上八莛合一絃又上
七莛合省蕙芍蔔。
巳莛莛省蕉莛篕篕篕。
篕匀匀蚼莛正。

第陸段 四句計三十九點

蒏亠蒟犭䓿亠芍䓿苡省蓝茵
蛰與上八又上七苢合。
荁蚐亠蛪苟亠芶䒽亠更上九又上七半
蘕勾主下九。
芶亠蒓犭苞立笆芶䓿亠莡立笆
蔦亠上十苡合。

莤芻亠上九又上七八苢合二絃又上七又上六
𠃓下十荁蚐上九又上八又上七蓝省芍
蔛。

第柒段 四句計四十八點

蒏亠䒽䒽與上六半蘕上六𦼮亠莯上
六半苑亠𧁈芶䒽。

芍省芶䒽蒟䒽亠上六半𦼮上六𦼮亠
蒟皇䕲芍蒟。
畜蒟上六半𦼮蒟亠蒟亠䕲蒟䒽蒟
豸芍亠苡。
芍亠蒟亠䓿亠䓿省䓿犭笆蚐芶
蒟早笆蚐荁省。

第捌段 五句計四十四點

盜芍省禽笆立艮下十一又下十二又下十
三𣭐笆蚐與更上十荁合。
蒟亠蒟蒟犭莡亠蒟亠勾上九芶與
上八䒽上八苣皇笆蒟艮复䒽
省笆芍笆。

菂亠𥫗上八菂亠笆𥲤㝵上九苬合
茜苣𢀖。
巳𥳑笉𦭲𢀖。
莤荎㔾𥰢𡖖正。

流水曲終 總計八段。三十八句。四百一十一點。

圯橋進履 宮音 拾段

按是曲乃漢張子房所作也。子房世為韓臣。韓為秦所滅。欲報韓不得。故有搏浪之擊。後遇黃石公於圯橋。三進黃石泥中之履。傳之以太公兵法。後佐沛公而受天命。所謂古今際會非偶然矣。因作是曲。前三段寫求道之誠。中三段寫抑鬱不平之氣。後三段寫氣宇之雄。末一段寫石公傳道之意。至唐李白經下邳圯橋有懷張子房古風一首云。子房未虎嘯。破產不為家。滄海得壯士。椎秦博浪沙。報韓雖不成。天地皆振動。潛匿遊下邳。豈曰非智勇。我來圯橋上。懷古欽英風。唯見碧流水。曾無黃石公。歎息此人去。蕭條徐泗空。

第壹段 六句計四十五點

茜省莤省苟省苟省荎省茜省莒亠省上九。
苬合省荎省苟省笉省苬𥳑亠省上九。
苣合苬𥲤艮复犭上九省又上七八又刍

上七茁芶省。
芶亠上八又下九芶艮复亠𥫗芶𥫗
旱省。
𥫗茧茜芶𥫗旱省上七八亠芶𥫗
旱省芶省芶𥫗旱省芍省芍
𥫗旱省上七八又上七。

𥫗芶𥫗亠省𥫗𥫗芶𥫗旱省午。
第貳段 四句計三十三點
𥫗上六半亠茁亠午芶夕艮复亠𥫗
午𥫗上六半亠𥫗夕更下七𥫗芶
夕艮复犭。
芶𥫗𥫗亠芶夕艮复亠𥫗午𥫗上

六半亠𥫗夕下七立𥫗芶𥫗省。
芶旱省𥫗主下七犭又上六半芍上六
半亠又下七又上六半亠𥫗下七又上六
半亠又下七芶省莫省。
芶𥫗犭芶旱𥫗主下七犭又上六半𥫗
上六半亠𥫗下七立𥫗芍芶省。

第叁段 六句計六十六點
芶芶皇芶上六半𥫗夕上六半𥫗上
五半亠𥫗亠𥫗上六半亠𥫗上六半
又夕下七又夕上六半亠。
𥫗更下七立𥫗𥫗芑芶省芶𥫗省
上七亠𥫗芶𥫗省。

[illegible] 上六半 [illegible] 省。

[illegible] 上六半 [illegible] 艮复亠 [illegible] 省上六三又上五 [illegible]

[illegible] 上七 [illegible] 上六三 [illegible] 省。

[illegible] 省。

[illegible] 省。

[illegible] 省 [illegible] 省。

第肆段 四句計四十八點

[illegible] 上五半又上五 [illegible]

[illegible]。

[illegible]

[illegible] 亠 [illegible] 上四半 [illegible]

[illegible] 省。

[illegible] 亠 [illegible] 上四 [illegible] 上四半 [illegible] 下五 [illegible]

[illegible] 亠 [illegible] 上四半 [illegible]

[illegible] 更下六三 [illegible]。

[illegible] 上四半 [illegible] 上四半 [illegible]

下五 [illegible] 省。

第伍段 三句計二十二點

[illegible] 上五亠 [illegible] 下五半 [illegible]

[illegible] 上五亠 [illegible] 下五半又上五又 [illegible]

下五半 [illegible] 亠。

[illegible] 上五 [illegible] 上五 [illegible] 亠 [illegible]

夕上五半〓犭〓〓犭。

〓上六三又上五半〓〓〓省。

第陸段 五句計四十一點

〓〓〓夕上五〓夕上五半〓

〓〓〓〓〓夕上五〓夕上

五半〓〓上五〓。

〓艮复亠〓夕下五半〓〓夕上

五亠〓下五半〓〓夕上五亠〓

夕下五半又上五亠又夕下五半〓。

〓夕上五〓〓〓夕上五〓亠〓

夕上五半〓犭〓〓犭。

〓上六三又夕上五半又下六三又夕上五

半〓〓〓。

〓夕上六三亠〓夕上五半又更下六三

又夕下七〓〓省。

第柒段 四句計四十三點

〓〓〓上六三〓〓〓〓夕上六三

〓犭〓上六半亠〓亠〓亠〓

夕上八亠〓夕下九〓〓〓〓

〓〓〓〓。

〓〓〓夕上八亠〓夕下九〓〓

〓〓〓〓〓。

〓犭夕上七八〓亠夕上七又更下七八

又夕下九〓夕上八亠〓夕下九〓

笸艮复犭又下十二又上十。
䇂早ㄅ上九省又上七八又乌上七苟笸
早ㄅ省。

第捌段 六句計七十一點

䕮犭茍上六半蒍乌上七茍蓤犭
䕮犭茍乌上六半蒍乌上七茍

蓤㚒乌上六三亠。
䕮亠乌上五八亠又乌下六三㚒𦹁乌
下七茍䇂乌上六三亠𦹁乌下七茍
䇂乌上六三亠𦹁乌下七又上六三亠又
乌下七茍。
䇂上六三䒤犭䇂乌上六三䒤亠笸

亠䇂乌上八亠笸乌下九笸蒍早ㄅ
茍䇂蒍笸茍。
蓤早ㄅ䇂乌上八亠笸乌下九笸蒍早ㄅ
蒍早ㄅ茍䇂蒍笸蒍笸茍
笸蒍。
蓤㚒乌上七八亠䕮亠乌上七又更下

七八又乌下九䇂乌上八亠笸乌下九
笸笸乌下十二又上十又上八半又乌下
十二又上十䇂。
䇂乌上九笸㚒茍上九又上八又乌下九
又乌上八䇂蒍亥笸省。

第玖段 四句計三十九點

䓤更下七八芒亠芶䓤上六三芃彡

蒃上六三芭亠。

䓓亠䒌乌上八䓓芭乌下九苞蔿芶

上九芶上七八䒗乌上七芭乌上

六半。

䒌乌上七䓓宁更下九苞葡亠葡

䔲皇葡葡䓲葡䒍。

䓤乌上九芭上九亠䒗亠乌下九八又乌上

九又下十芑上九又乌上八又下九又乌上

八䒌䓸夊芭省。

第拾段 五句計五十點

蘯芶䓤乌上九亠芭下十芶䓤乌上九

亠芒下十又乌上九亠又下十芶。

芭乌上九䓲乌午葡亠葡午芶亠

䔗上九又乌上七八䔗乌下九苞

䓸苣省。

䓸芍省畗䓸芶彡芍乌午芶䓸

芍芍芍上九莤合一絃又上八又上七

苣芍苣省。

巳芍芍芭芍芭省芒葡芒省。

䕯芍䓤䨲正。

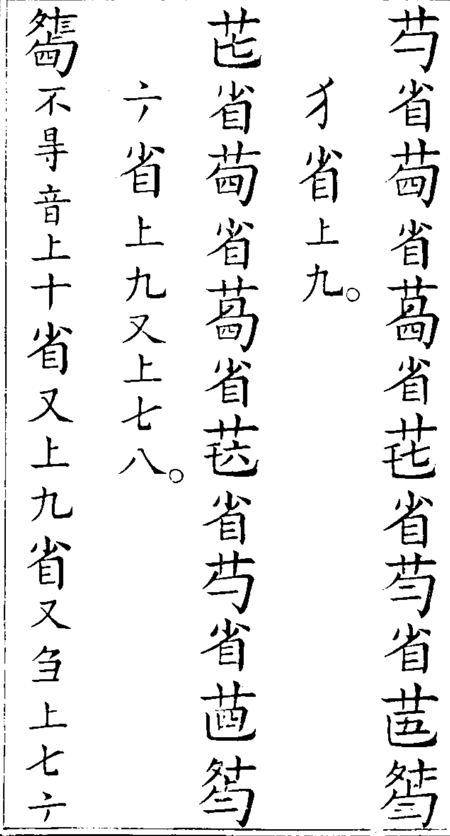
圯橋進履曲終 總計十段。四十七句。四百五十八點。

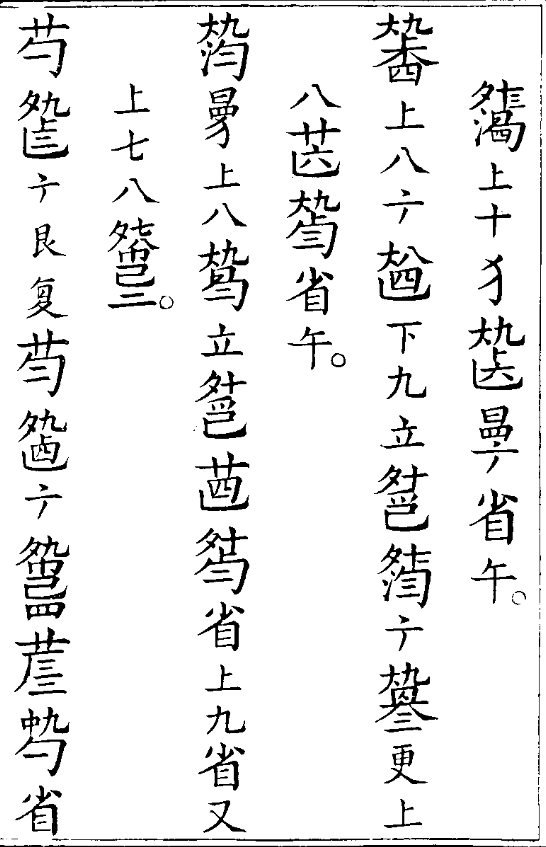
漁樵問答　商音　捌段

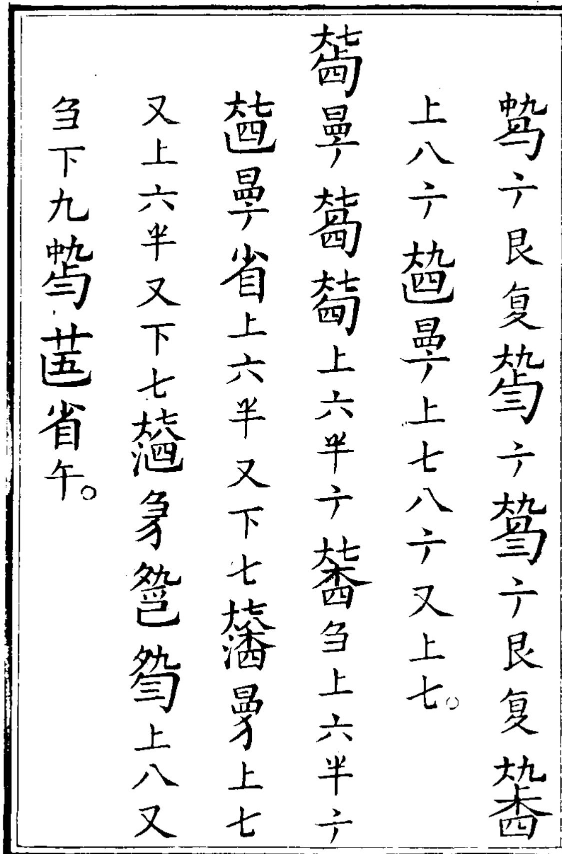
按斯曲。想亦隱君子所作也。因見青山綠水。萬古常新。其間識山水之趣者。惟漁與樵。泥塗軒冕。敝蹝功名。刻迹於深山窮谷。埋聲於巨浪洪濤。天子不能臣。諸侯不得友。是以金蘭同契。拉伴清談。數治亂。論興亡。千載得失是非。盡付於漁樵談笑之中矣。回視奔走紅塵。憂讒畏譏。嬰逆鱗。罹羅織。待罪於廷尉。而觸藩兩難者。殆天淵耳。鼓是操者。尚思所以潔其身乎。

第壹段

漁樵同叙八句計六十四點







篘簦箸上八亍峃下九立笆篘曻
省篤䒷良复筌篙文省茜省。
第貳段漁六句計五十四點
茜茧芶刍良复犭桊上八亍蛰暈
上七八亍又上七又上六半午。
簋上六半亍筀刍上六半亍茳曻上

六半又下七上七又上六半又刍
下七𥫗刍笆芶省上七八又上七
亍篒。
篘築箞上七八又刍上七芑立笆茍
笸省。
篭茜省蕾苣省苟省茍笸省上

九省又上七。
篭茳主下七八犭笆芶上七八又上七
亍篒𥲤夛蘑芶亍築箞佱
茳更上六半亍。
簅下七立箞茍篙亍良复箞省
箕合亍箕箞合上七又刍下七八

篭茍篙省篙省。
第叁段樵十四句計一百二十五點
蕃茍省蒼省芭茍暈省芒省。
茜茧芶暈省芶主下九犭芶上
八亍芶下九立笆茵芶省茵
省午。

𦶟立芶省䒹上八亠𦬁下九立笆
茍笸省。
笣莺芑𦮙笣莺笸亠省。
笪茍苣𦮙笣芍笸亠省。
蒝莺莶厶上八笣厶下九笣莺笸省。
笪茍䕺䕺上八笣厶下九笣芍

笸省。
茍亠莺䕺上八亠笣厶下九笣芭
茍省芭省。
莶茍上八亠茍下九笣苣茍省苣省。
芍茍茍省莶犭上七八莶下九立
笣茍亠茍良复莺亠莺良复

䕺亠苣良复䒹上八笣考莶莺
莶厶午。
莶犭笣笣芍茍莶茍莶上七八
莶厶下九笣芍笸省。
笸笣茍茍芭茍省。
笸茍芭茍上八亠茍下九笣苣

茍省。
蠃早省蠃亠省蠃考笣蠃蠃省。
第肆段 漁泛音七句計四十三點
巳苣茍省芻苣省。
莺芶笸省笸笸茍苣省。
莺芶芑省笸笸茍苣省。

茁茁茁芍茁省。
䒦芍芑省芑芍芑省。
𦬘芍𦬘省𦬘省。
𦬘省𦬘芑芍省芍芑正省。

第伍段 樵四句計四十一點

𦱊芍芑主下七八犭𦶎䒮上六半亠
𡐓芑宀䒮勹上六半芑勹上六半
𡎼𦬘勹下七𦬘芍𦶎。
䒮勹上六半亠𡎼勹下七𦬘芍䒮
𦬘芍芑。
𦬘𦬘𦶎芑皇芑𦬘䒮勹上六
三亠𡎼勹下七𦬘𦬘勹巾上七。

䒮勹上六三亠𡎼勹下七𦬘勹巾上七
苟𦬘𦬘苟𦬘省。

第陸段 漁四句計五十九點

𦬘𦬘亠艮复𦬘亠艮复䒮勹上六
半芑亠上六三亠又勹上五半午。
𡎼𦬘畢省𡎼亠𡎼上五𡎼亠𡎼勹上
五半𡎼亠𦬘芍𦬘䒮勹更上六半。
𦶎勹上六三𡎼勹下七𦬘苟𦬘芍
䒮𦬘苟𦬘芍芑𦬘苟𦬘
𦬘苟𦬘。
𦬘䒮勹上六三芑犭芍䒮勹上六三
芑犭𦬘宀𦬘勹上七𦬘犭𦬘

芍苟彳芍苣省。

第柒段 樵六句計六十七點

茜芍㪅省茜芍㪅省芑苟㪅上

八苟夕下九笆茝笞亠省。

茜芍茋芍芑苟夕上八亠苟夕

下九笆茝笞。

芍芍笖苟笭彳上七八笸夕下九立

笆苟艮复笱艮复笭艮复亠

箞夕上八笵未笆苟笆夕午。

籨彳笸笸芍笖笖苟笭夕上七

八笸夕下九笆芍笸。

笸笆苟笸芑苟省。

笆笆苟笸芑苟上八亠苟下九

笆茝苟省。

第捌段 漁樵共樂五句計四十四點

暠省暠㪅省暠亠省苟上八

苟下九笆暠省。

暠亠省笅上八笆下九笆暠上八又

下九笆笆笅笅暠暠省。

巳笸笆笱笅苟笆省。

笆省笸笆省芍笆。

笆芍笸暠正。

漁樵問答曲終 總計八段。五十四句。四百九十七點。

墨子悲歌　商音　拾叁段

按斯曲乃梁惠王時人墨翟所作也。子出行見素絲。乃悲曰。人湛然同於聖體。為習俗所移。如油集麵。盖猶絲體本潔也。而染焉則或黃或黑。本同末異。故堯染許由成聖君。紂染崇侯為闇主。則染之不可不慎也。審音君子。能因樂而繹其旨。以墨子之悲自悲。歌自歌。則思所以置身於清白者。自不能已矣。

第壹段　泛音六句計三十四點

[illegible]省[illegible]省[illegible]省[illegible]省。
[illegible][illegible]省[illegible][illegible]省[illegible]省。
[illegible][illegible][illegible]省[illegible][illegible][illegible]省[illegible]省。
[illegible][illegible][illegible]省[illegible][illegible][illegible][illegible]省。
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]省。

[illegible][illegible][illegible]省[illegible][illegible]正。

第貳段　八句計四十七點

[illegible]不导音晶上十[illegible]省又上八七省又上七八午[illegible][illegible]省上七八省又上七午[illegible][illegible]省午。
[illegible]艮复犭上七八省又上七又刍下七八

[illegible]省[illegible][illegible]六[illegible]省上七又上六半。
[illegible][illegible][illegible][illegible]更下七[illegible]艮复六上五八省又上五又刍下五八[illegible][illegible]省上五六[illegible][illegible][illegible]省午。
[illegible]艮复犭上五八午[illegible]艮复[illegible][illegible][illegible]

上六三亠箹彳蕵。
𦮙上六半亠又下七又上六半亠𦾔更下
七又上六半又下七芍䔾亠省午。
𦿎艮复亠上七省又上六三午蒊艮复笆
笣亠艮复䕯上七又下七八䕯苬㬐
芍省。

𦬙艮复彳上七省又下八半又上七𦵏
㬐𦾔更下七彳又上六半芍上六半
亠又下七又上六半亠𦾔更下七又上
六半亠又下七芍莫省。
𦮙艮复彳上七省艮下八又下九
𦺐右手中指於四徽處空打琴身一點𡼶掭省上七八又上七。

第叁段五句計三十五點

䔿艮复亠上六三省午𦬲艮复彳蒟㬐
上六三𦬰艮复笆芍亠下十又上
九𪚍㬐省。
䔿更下九八又上九彳𦬲㬐午𦬰艮
复笆䓴㬐省午。

芍大艮复彳又下十三又上十一亠又下十
三彳䓴亠䓴𦾔省𦾔𦾔𦾔午。
茝艮复笆笆䓴䓴上十又上九茝
合省四絃又上七八省又上七又乌上六
三茝𦬰省。
䔲芍亠䕯䔾㬐午𦬲艮复彳上七

八又上七又夕下七八蓊蓥 㔾

省上七八又夕下九又夕上七八宁又上

七午。

第肆段 五句計四十五點

𦱼艮复亠上六三省午𦼮艮复犭𦼮㬌

上六三𦾔艮复𦾓𦾔亠下十又上九

𦾔𦾔夂佳复𦾔𦾔夂更下九八又

上九犭𦾔㬌午𦾔夌𦾔𦾔㬌午。

𦾔大艮复犭又下十三省又上十一又夕下

十三又夕上十一𦾔𦾔夂𦾔更上七八

𦾔𦾔夂品主下九虛𦾔𦾔省

芍省。

𦾔㬌午𦾔艮复亠上六三午𦾔艮复

犭𦾔㬌𦾔更下七八又更上七又夕上

六三𦾔艮复亠𦾔夕上六三𦾔犭

𦾔亠上六三。

𦾔省上五八𦾔更下六三虛又下七𦾔

省上六半𦾔下七午𦾔犭上七𦾔更

下八𦾔𦾔省巾上八。

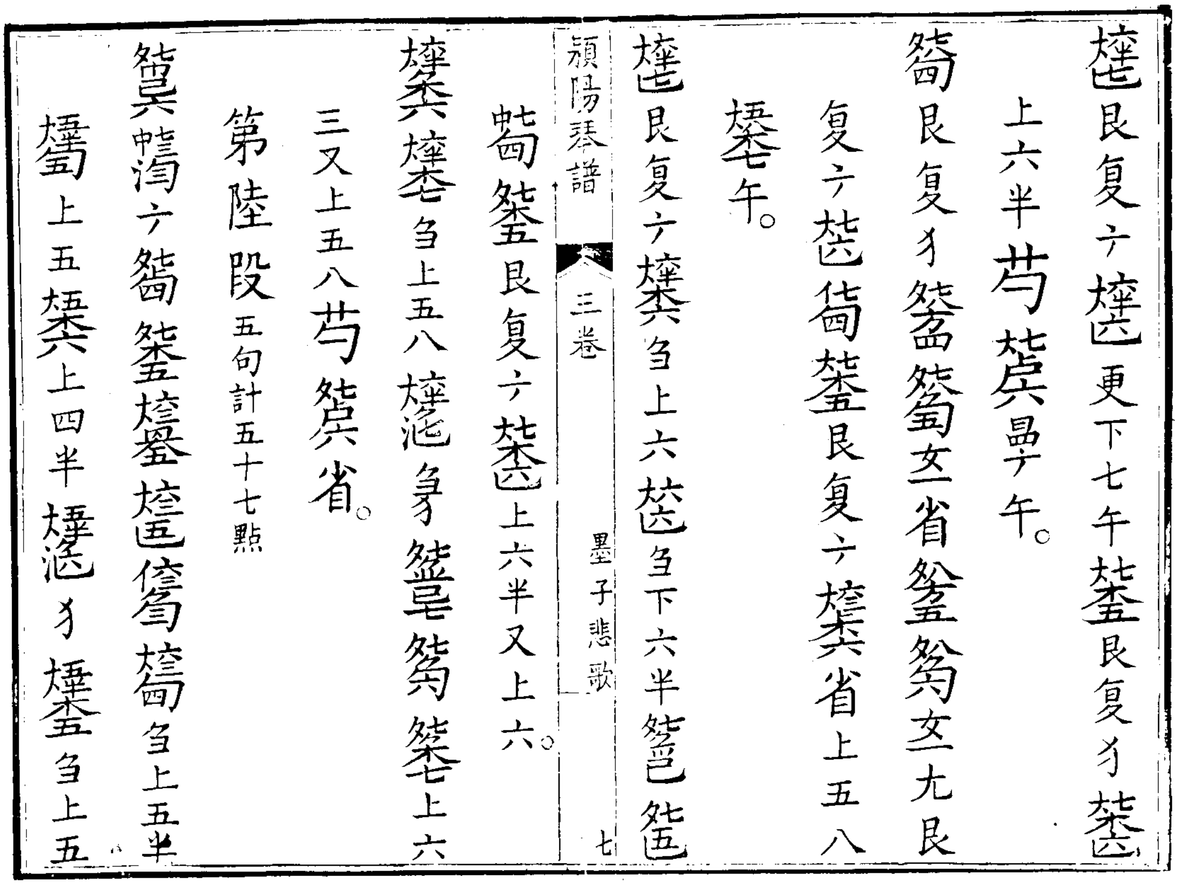
𦾔艮复𦾔上七八省又上七又上六三𦾔

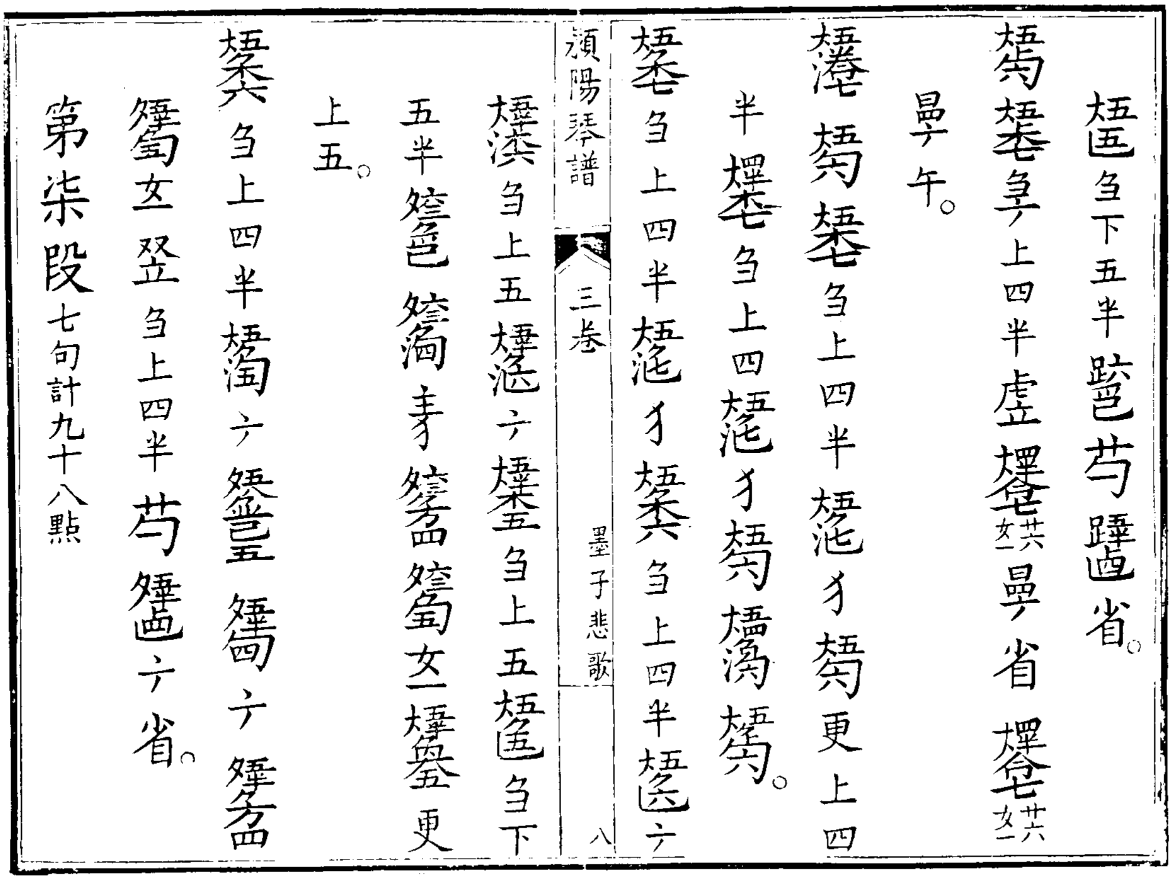
艮复𦾔芍𦾔省。

第伍段 五句計四十二點

𦾔𦾔𦾔𦾔上六半亠𦾔艮复亠𦾔

更下七省又上六半又上六。


第陸段 五句計五十七點


第柒段 七句計九十八點

芍亠上五[illegible]宀[illegible][illegible]宀上四半[illegible]

省[illegible]芍[illegible][illegible]芍[illegible]夕上四

又夕上三半[illegible]亠[illegible][illegible][illegible]

夕上二半。

[illegible]夕上二[illegible]亠[illegible]夕上二半[illegible]亠[illegible]

[illegible][illegible]夕上四[illegible]亠[illegible][illegible][illegible]

夕上三半[illegible]夕下四[illegible]芍[illegible]省。

[illegible][illegible]犭[illegible][illegible]夕上四半[illegible]艮复[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]夕上四半[illegible]犭

[illegible]夕上四半[illegible]夕下五[illegible][illegible]

[illegible][illegible]。

[illegible][illegible]夕上四半虛[illegible]曻省[illegible]夕

上四[illegible]下五[illegible][illegible][illegible][illegible]上四半

[illegible]省芍[illegible]省[illegible]省午。

[illegible][illegible][illegible]上四半[illegible]犭[illegible]上四半

[illegible]上四[illegible]犭[illegible][illegible][illegible]。

[illegible]上四半[illegible]犭[illegible]上四半[illegible]亠[illegible]夕

上五[illegible]亠[illegible]夕上五[illegible]夕下五半

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]更上五。

[illegible]上四半[illegible]犭[illegible][illegible]亠[illegible][illegible]

上五又夕上四半芍[illegible]亠省。

第捌段八句計一百零一點

[illegible]犭[illegible]亠[illegible]上四半[illegible]夕下五

[illegible][illegible][illegible][illegible]立[illegible]曻[illegible]省午。

[illegible]犭[illegible]亠午[illegible]乇上四半[illegible]乇下五
[illegible]筆[illegible][illegible][illegible][illegible]亠[illegible]省。
[illegible][illegible][illegible][illegible]犭[illegible]乇上六半[illegible]乇下七
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]省午。
[illegible][illegible][illegible][illegible]乇巾上七[illegible][illegible][illegible][illegible]
合[illegible][illegible][illegible]乇巾上七[illegible][illegible]省[illegible]
[illegible][illegible]省[illegible]省[illegible]省。
[illegible]犭[illegible]午[illegible][illegible][illegible]犭[illegible]省午[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible]省。
[illegible]省[illegible][illegible][illegible][illegible]省[illegible][illegible][illegible][illegible]省。
[illegible]亠[illegible][illegible]上九[illegible]犭上七八[illegible]下
九立[illegible][illegible][illegible]省。

[illegible][illegible][illegible][illegible]犭[illegible]乇上八[illegible]乇下九
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]犭[illegible]上八[illegible]下
九[illegible][illegible]省[illegible][illegible][illegible]。

第玖段　五句計五十點

[illegible]亠上九[illegible]亠[illegible]亠[illegible]亠上七八[illegible]
省[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]上七又
乇上六半。
[illegible]亠[illegible][illegible][illegible][illegible]乇上五半[illegible]乇
上五[illegible]亠[illegible]乇上五[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible]。
[illegible]乇上六三[illegible]乇上六三[illegible]乇上七亠
[illegible]乇下八[illegible][illegible][illegible][illegible]乇午。

潢勹午 𤓰 蒟犭笆蓟 勹巾上九 𠊱犭
佳复 蓟亠芭省。
蒟亠 𥫗 𥫗 蓟 勹上八 𥫗 勹下九 笆
蒟 𥫗 蓟立 蓟亠 芭省。

第拾段 五句計六十四點

蓟艮复犭 蓟 𡿨午 𥫗 勹上九 𥫗 勹
下十一 𥫗 𥫗 芍 𥫗 𢁓午。
一 𥫗 𥫗 芍 𥫗。
蓟艮复犭 蓟午 𥫗 勹上九 𥫗 勹下十
𢁓 蓟 蓟 𥫗 𥫗 蓟 蓟 𥫗 𥫗
𥫗 𥫗 𥫗 𥫗 蓟 蓟 勹上十
𥫗省。

𥫗 𥫗 勹上七八亠 𥫗 𢁓 𥫗 勹上七
又更下七八又勹更下九 𤓰 蒟犭笆
𥫗 𥫗省。
𥫗 勹上八 𥫗 勹下九 笆 𥫗 𥫗亠 𥫗 𥫗
上八𢇇下九立 笆 𥫗 𥫗省。

第拾壹段 泛音五句計三十五點

巳 𥫗 蓟省 𥫗 𥫗。
蓟 𥫗 𥫗 𥫗 𥫗 蓟 𥫗省。
𥫗 𥫗 芍 𥫗。
𥫗 𥫗 𥫗 𥫗 𥫗 𥫗 芍 𥫗省。
𥫗 芍 𥫗 止省。

第拾貳段 七句計八十點

笆茍省㫒笆。
芶上七八𥱼夕上七笹夕上六三𥲅夕
上五𥲅扌𥲅夕上六𥲅夕下六半
笆笆𥲅笆艮复𠬝。
𥲅上六半又夕上六𥲅𥲅夕上五半
𥲅𥲅𠬝𥲅𥲅𥲅夕上六三又夕上

五半芍𥲅。
𥲅𥲅亠𥲅午𥲅𥲅𥲅𠬝𥲅
午𥲅笆𥲅芍𥲅。
𥲅𥲅𥲅芍𥲅𥲅𥲅芍𥲅。
芍芍𥲅上九𥲅扌夕上七八𥲅
夕下九立笆芍𥲅。

𥲅𥲅𥲅扌𥲅夕上八𥲅夕下九
笆𥲅𥲅𥲅𥲅扌𥲅夕上八𥲅
夕下九笆𥲅𥲅芍𥲅省。
第拾叁段五句計五十二點
𥲅上七八𥲅上七𥲅夕上六三𥲅省
𥲅𥲅芍𥲅省𥲅省。

𥲅扌𥲅午𥲅主下九扌笆巾上
九芍𥲅。
𥲅芍𥲅𥲅扌𥲅夕上八𥲅夕下九
笆𥲅𥲅𥲅𥲅扌𥲅夕上八𥲅夕
下九笆𥲅𥲅𥲅𥲅𥲅省。
㔾𥲅𥲅𥲅𥲅𥲅𥲅笆。

茍芞茵菡芍菮蠲正。

墨子悲歌曲終 總計十三段。七十六句。七百四十點。

列子御風 角音 拾段

按斯曲。乃神品僊音。異人所傳也。粤昔列子。諱禦寇。春秋鄭國。隱居之高士。與尹關子為友。甞偃仰屈伸。呴噓呼吸。遊心于清淨玄虛之府。茫無所得。後聞壺邱子道高德重。復往以師事之。相與講求至理者。幾四十年。一旦豁然貫通。窺其壺奥。而神解焉。故能御風以行。若馳天馬然。扶搖于九萬之上。遨遊于六合之中。俯仰乾坤。飛跨宇宙。列跡於清虛無極之表。而與天地相為始終焉。後之學道者。景仰其事。而企慕之。寫入緑綺。無非遐想其盛軌。而思同遊于九垓八埏之境耳。不然何其音之入神如斯也。

第壹段 泛音四句計三十二點

巳芼芶茍茵省。

芼芶茵省囗茵省。

芶芶茍蓥蓥省。

茵蓥省蓥茵茵芶正省。

第貳段 七句計五十四點

蕎上七亠蒚上六半又艮下七又下七八笣
芢芍箘𣅀省。
笃戶箘𣅀午蚐𣅀芶豸匀上九笣
茁省。
笃𣅀茁穵上九茍亠笣𥫗茍𥫗茍亠
上十蒚苬葢省。

𩕳亠笣𩕳上九半𩕳笣𩕳上九又
上八。
𩕳亠笣𩕳上九半𩕳笣𩕳上九又
上八倈𥫗𥫗。
芢亠茁亠笃笃芍上七芢立上六半又
下七笣𥫗亠笸上六半芍𥫗茍𣅀。

𦼮笃芍𦼮蒚亠上六半又上六尹
下七笣茁芢芍茍省。
第叁段五句計六十四點
𥫗亠芍笸亠笸蓬蒚亠艮复蒚
笃亠𥫗笸芍笸亠。
𦼮亠芍𦼮亠上六三𦼮蚐笃上六

半又下七又上六半萄笃𦼮。
𦼮笃𦼮笃𦼮𦼮笃𦼮𦼮。
𦼮上六𦼮立笣芍𥫗亠𦼮𥫗芍
茁戶。
笃𥫗亠立飞下八笣芍茍𥫗𩕳
𣅀省。

第肆段 三句計三十八點

蓉ナ芍蓰ナ上七半蓰午芍彡蓰

豸笆䜌羃省。

蘧芍芍ナ芘彡甚芍省莖立莖

ナ芍。

蔔莽上九莛ナ笆芍芍蔦ナ上十芍

ナ埜上八芃ナ笆笆芍笆省。

第伍段 泛音十句計六十一點

㔾芍芭芍芭。

芭芍芍芍芭。

芭芍芍芭省。

芍芍芑芍芍芑省。

蓉芍芑芍芑。

蓉芍芑芍芑省。

芍芍芍芑省。

芑芑芑芍芍省。

芑芍芍芍芍芍芍省。

芍芍芑芑芍芑止省。

第陸段 六句計一百點

蘧ナ笆芍芑芑芍省囗芑。

芍芍芑ナ上五半又上五芑ナ芍

芑芍芑ナ。

芑芍省囗芑芍芍芑ナ上四半又

上四芑ナ立下四半芑芍艮晶复

雩𡽄亠立踔邑暈鶴罷省。

踔𦤎𦾢踔芍省𦾢踔芍𦼮上四半𦼮

亠踔邑蘆苟芶𦾢𦼮亠𦾢苟亠立

飞下六踔邑芢省芍𦾢暈。

𦾢亠𦾢苟𦾢踔𦾢亠𦾢苟𦾢𦾢亠芍

𦾢暈𦾢亠𦾢苟𦾢踔亠𦾢苟𦾢𦾢

亠芍𦾢暈。

𦾢苟亠𦾢亠𦾢苟亠𦾢亠𦾢邑暈鶴罷省。

第柒段五句計八十九點

𦾢苟亠𦾢上六𦾢犭𦾢亠𦾢上六𦾢犭

𦾢亠飞下七𦾢邑𦾢娃省。

蘆𦾢苟亠良复𦾢苟暈𦾢苟暈𦾢𦾢亠

乍𦾢犭𦾢亠𦾢立𦾢暈乍𦾢

𦾢上七又上六半飞下九乍𦾢𦾢𦾢

𦾢𦾢𦾢𦾢𦾢亠。

𦾢苟立下十一𦾢邑𦾢亠𦾢𦾢亠

𦾢𦾢𦾢𦾢𦾢亠立飞下九

𦾢暈鶴罷省。

𦾢亠𦾢亠省𦾢𦾢亠𦾢𦾢亠𦾢

𦾢亠𦾢亠𦾢亠𦾢亠𦾢亠𦾢亠。

𦾢亠𦾢亠𦾢上九𦾢亠𦾢犭𦾢

𦾢亠上九又上八苟芍𦾢。

第捌段泛音四句計二十七點

𦾢𦾢𦾢省𦾢𦾢。

茝鴐鴐簻。
箇笆笆鴐芍芍蓞。
茳茵鴐鴐疋菈斉笆蠲省。

第玖段 六句計九十九點

籩鴐苞上七八又上七菈笃蓙上六半
壊上六菈亍上六半蘉芍合。
鴝亍蕠芑亍茝亍笱上六半壊上六
鴝骉鵅骉鴝豸鴐尹下九笆
鵠亍鴐苣蕨鵠亍蕨亍蕠
上九。
芑主下十菈亍菊亍簦鵠亍鴐
亍鴐亍鴐亍上十又上九壊鴐下八

笆芒鵅壊鴐亍菭亍鴐蓙
菊亍笆菊矣。
蕨壊鴐鴝亍蕠蓌亍上六半壊亍芍
蓙亍蕠亍立飞下六蟼鵠亍蓌壊。
蓙上六鴝亍蓌鵅亍笱亍蕠亍茝
亍鴐茝亍鴐亍立飞下九笆鵠
亍省鴐苣。
菈亍菊上九又上八笆芍蕨蓌亍
一笆亍上十又上九又复下十二笆
蘆芍蕨蕠刍上九苞芍。

第拾段 四句計三十三點

苞芍省団苞亍笆鴝亍蓌蓌苞

芍𦬼。
𣫬十㔾𦬼七上七半𦬼午。
𦬼十𦬼𦬼十𦬼茝芍𦬼。
㔾𦬼𦬼芍𦬼艮复𦬼𦬼泛寔。

列子御風曲終 總計十段。五十四句。五百九十七點。

顔陽琴譜卷之四

塞上鴻 徵音 拾肆段

按斯曲。蓋傷戍邊而作也。彼黃雲秋塞。千里蕭條。極目烟塵。西風砭骨。景物凄涼。於斯極矣。顧瞻鴻鴈。翱翔于青霄之上。嘹嚦于紫塞之鄉。聲嚦嚦而語哀哀。王事靡盬。不遑歸處。感懷者。倍為腸斷。聞之者。涕淚交頤。是曲聲律悽悽。音韻悲傷。寫出一段征人懷鄉憂國之意。

第壹段 六句計六十九點

茜芍犭省団茜省𦬼十芍省茜
芍犭茜省。
𦬼十𦬼𦬼上十𦬼芍𦬼上八半又上
七八𦬼下十又下十一𦬼茜芍十
茜省。

䈂上九蒟迖篘亍檠艮复亍篭
上七半亍笆亍佳复笆更下七半
𥲥蒟彳蔏䕡蔏艮复亍蔡艮
复蒟茁省。
篭上七半亍蔡亍上七蔏彳上七茁
更下十莛彳芍笡篘薹蒟迖
茁刍艮复又刍下九八莛彳芍省。
篬上八半又刍上七八篬亍上八半又上七
八亍又下八半又下九半芍茜省㔷
亍芍莔主下十二彳芍茜省。
㔷亍芍篬上九莛彳佳复莔篬
上八半又刍上七八亍篬亍上八半又

上七八亍又下八半又下九半芍茜
蠹省。

第貳段 泛音四句計三十四點

巳莔芍省刍团莔笪省芍莔。
笪芍芍篕茜芍莔芍省芍莔。
篕芍篚芍省芍篚。
篕芍莔芍省芍莔乇省。

第叁段 五句計四十五點

芍上九彳茜合芍更下十又下十三㧝
芍莔午。
篬上九篭更下八蔡𠅘篭登上七
半蒟豸上七半篬鍪合茜苣

芍省茍䓊午。
蠵上七八又上七八亠蠵上七八亠又㔽下八半
蚼犭蠵上七八又㔽下八半又上七八
蝰蛰合㙤更下八𠂤芒午。
𦵸㚐𦶈蠵𦵸蠵宀上八半又上七八亠
又下九又下十芍茜省。

茜荁芍茜省𦸈上十犭茜合芍然更
下十一又下十三㙤芍省芍省莀。
第肆段五句計五十五點
𦸋上九𦸈上十又㔽上九𦸈上十又下十
二𦸈犭𦸈亠芍亠𦸈犭𦸈亠上
八半又上七八亠又下八半又下九半

芍茜。
蠵𦵸㚐蠵上九㙤更下八𠂤芒。
㙤𠂤㙤亠𦷨犭蠵上七半𦷨上七
𦶈亠隹复𦶊更下七半𦸈犭𠂤
上七半𦸐䓊合。
𦸈亠𦶈上七茍𦶊𦶈上七半𦸈犭

𦷨𦶈㙤虚芍犭芍𦶈𦸈近
㙤更下八𠂤芒省。
芍上八𦸈亠芍亠良复𦸈上七半
㙤良复芍犭芍𦵸蠵亠上八半
又上七八亠又下九又下十芍茜。
第伍段八句計八十七點

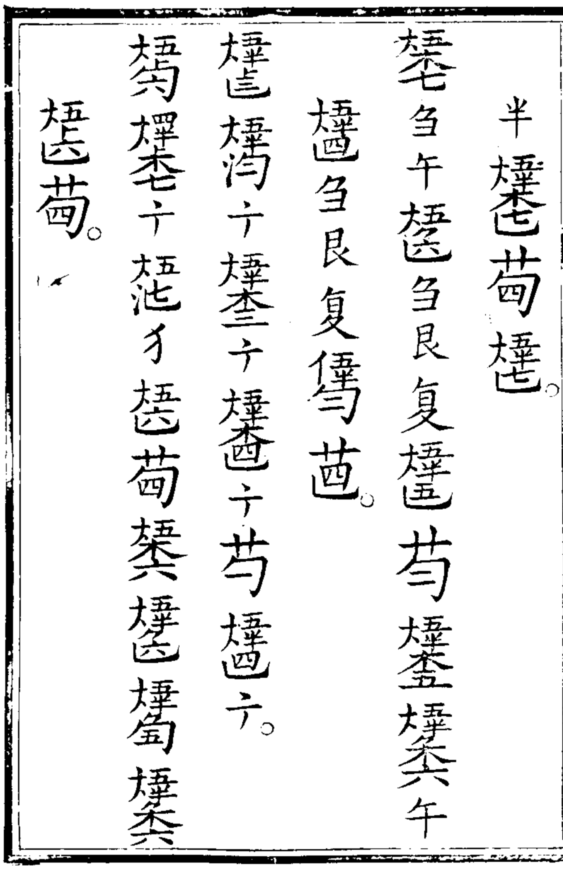
䲶茵皇鷟上九蘧茍更巾上七半
蘧犭蕮上七鑾上六三䕩亠上五
半䒬上五蘧更下六三。
蘧蕎犭蘧蕎蕠䒬𠃊上六三茈更下
七半𧆛蕮上七䒬𠃊上六三又𠃊下
七又𠃊下七半蕮上七茍鑾省。

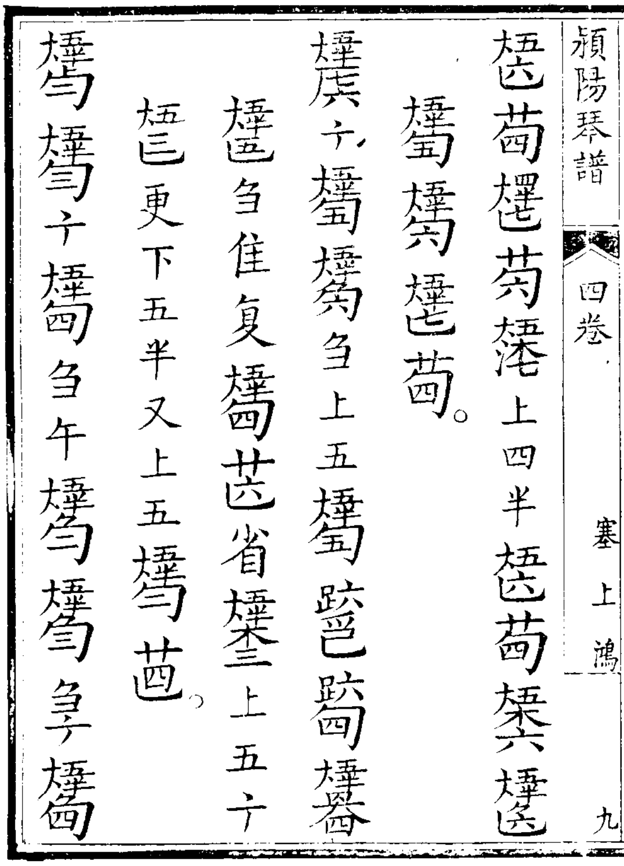
蕮蕠䒬上六三茈更下七半芍莲
亠上六三又上五半。
䒬上五蘧更下六茍蘧亠蘧䒬莲
𠂤亠上四半䒬上四半茍蘧。
蘧蕮蘧犭蕮上五䒬上四半蘧
癸䒬上五蘧更下六三蕎犭䒬

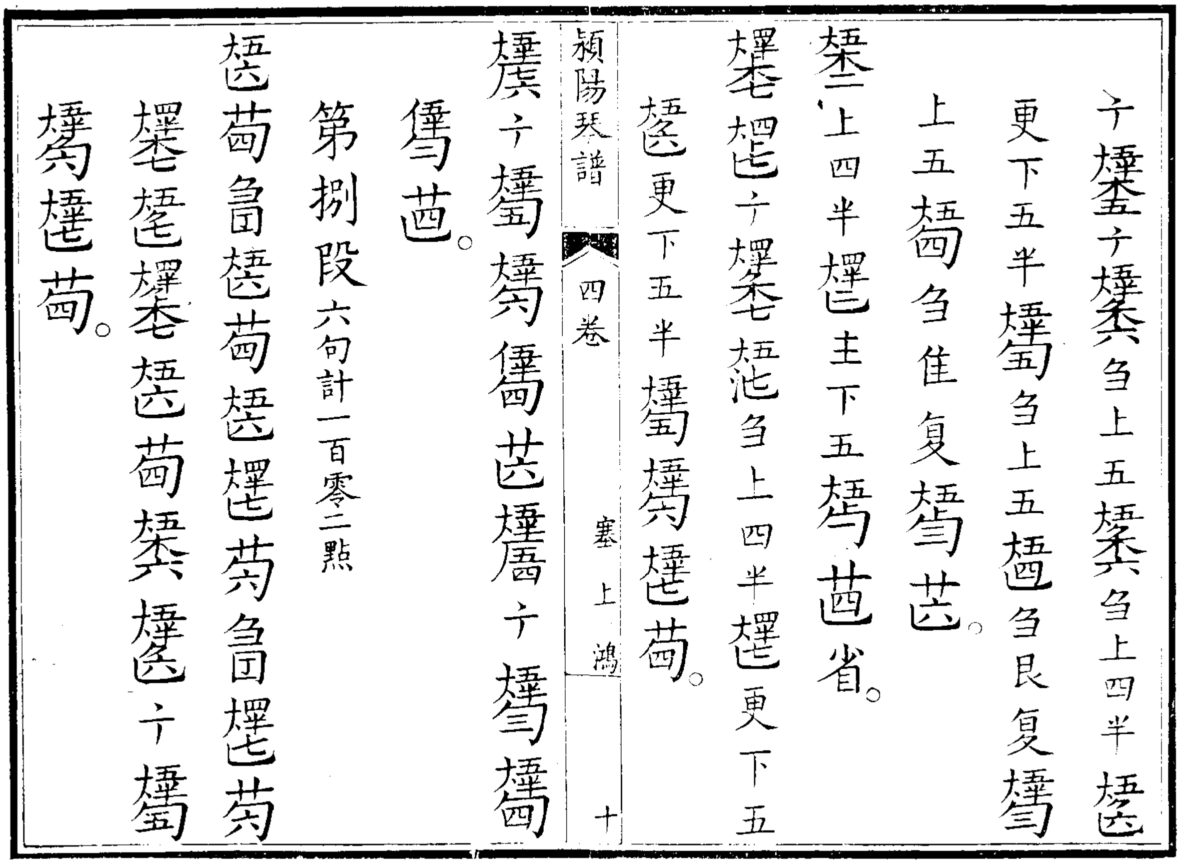
𠃊上五半亠蘧蕎亠蘧。
蕠𠃊上六半蘧𠃊下七莅蕎亠蕠午
蕎犭蕎犭蕠巾上七蓤犭蕠上
六半亠又𠃊下七又𠃊上六半亠蘧𠃊
下七莅茍鑾。
蕠蕎蘧犭蘧上七莅下七半又上

七又下七半莅亠芍。
莅莅鷟巾上九蕎犭莅更下十
芍更下十一芍犭芍蒸芍犭
蘧亠上八半又𠃊上七八又𠃊下八
半又𠃊下十芍茵省。

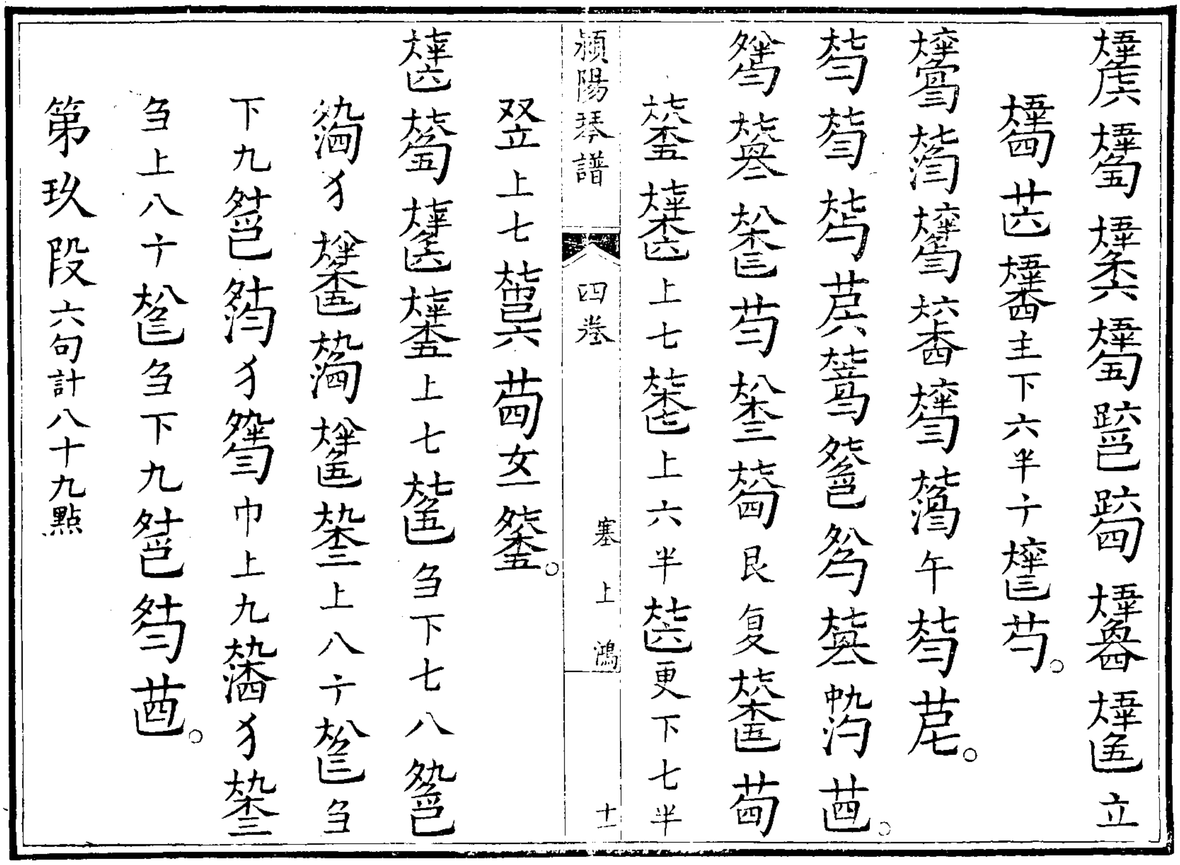
第陸段 八句計八十八點




第柒段六句計七十點



颍陽琴譜 四卷 塞上鴻 十
第捌段 六句計一百零二點



颍陽琴譜 四卷 塞上鴻 十一
第玖段 六句計八十九點

芍鶑蒟蓥芍莛芶芶蓥蔄

芒。

蕒莇蘂莇篕蒟蔔莛亠蒀更

下十一篚犭蔦亠蔦蔦蕠芍犭蕉鶑

㔾上八半又㔾上七八又下八半又㔾下

九半芍莤省。

芒蒟亠省㐫芒蒟芒篚芍鶑

蓥蒟芒。

篕蒟芒篕蒟篕蓥蔄莶蘂

蓥蔄莶。

篕芶篕蘂㔾上八莶㔾下九篕邑

蒟亠鶑蒟亠篕蒟蓥㔾上八亠

篚㔾下九篕芍犭鶑巾上九蒟

犭隹复芍苎。

芍良复芍莤芒芍蕃㬥省。

第拾段 泛音五句計三十三點

㔾莤芍省㐫莤篚芍莤。

篚芍芍蕃芍莤省。

芍芍蒟莶。

芒蒟芒莶蒟芒。

莤芍莤芍芍莤正。

第拾壹段 八句計九十四點

芒芍亠省㐫芒芍芍芒蓥芍

芒。

䇼芍䇼蓄芍笆䇼主下七十笆
芍。
䇼蔔䇼䇼䇼芍笆上六三又匀
上五半。
䇼䇼匀上五半亠䇼匀更下六䇼
芍蹿䇼䇼䇼䇼蔔䇼上四八又

匀上四。
䇼芍笆匀上三半又匀上二半䇼䇼
匀上二半䇼匀更下三䇼芍笆。
䇼䇼䇼䇼匀上三半䇼匀下四䇼
躅亠躅䇼躅䇼䇼亠䇼匀上三半
䇼匀下四躅䇼蔔䇼。

䇼䇼䇼䇼匀上四䇼匀下四半䇼
蹢亠蔔。
䇼蔔䇼䇼匀上四半䇼匀下五䇼
蹢犭蹢上五䇼犭䇼匀上四半
䇼匀下五䇼䇼蔔。
第拾貳段五句計七十一點

蘆蹢茵苣蹢茵芍芍䇼。
䇼蔔䇼䇼蔔䇼䇼䇼䇼蔔䇼。
䇼芍䇼䇼匀上四半䇼匀下五䇼
蹢犭蹢䇼亠䇼匀上五䇼匀下
五半䇼芍䇼省。
芍芍䇼犭䇼上六三䇼匀上六三

[illegible]更下七半[illegible]上七[illegible]。

[illegible]上七[illegible]下七八[illegible]上八十[illegible]

[illegible]下九[illegible]巾上九[illegible]

[illegible]上八[illegible]下九[illegible]。

第拾叁段 五句計四十四點

[illegible]。

[illegible]。

[illegible]上七半[illegible]上六三[illegible]更下八[illegible]

又上七半[illegible]。

[illegible]上八[illegible]下九[illegible]

[illegible]。

[illegible]上九[illegible]下十[illegible]

[illegible]巾上十[illegible]上九[illegible]

[illegible]下十[illegible]。

第拾肆段 八句計一百零三點

[illegible]

[illegible]。

[illegible]上七半[illegible]上六半[illegible]立[illegible]

[illegible]上七半[illegible]

上八[illegible]下九[illegible]。

[illegible]上九半[illegible]

[illegible]上九[illegible]上九[illegible]下

十[illegible]上九

又勺上八又下九又勺下十笥茴。
芒蓟芒篷蔄簩蓌蓟芒爸
蓟芒。
爸蔏爸蔡爸勺上八爸勺下九
盚爸蔏亍筥笥蓌茵午鍪
勺上八亍爸勺下九笆笥茴芒

笥蕃蠠。
巳菡笥省匐菡。
筐笥筐笥莡。
莅筐筐筐笥簪蠠正。
塞上鴻曲終 總計十四段。八十五句。九百八十四點。

水龍吟 羽音 肆段

按斯曲。為蜀諸葛孔明所作。思孔明抱輔世安民之畧。隐居南陽之臥龍岡。作此曲以自況。猶云龍在水中。變化無窮。而心實未嘗一日忘天下生民之塗炭也。故時乎若伏處逍遥。音聲諧和。寓有周旋自得之趣。時乎若出世排難。音聲激越。發其飛躍淵湃之概。所以其音屬羽。雅調聳谿。清韻冷冷。令人可近而不可遠。可仰而不可玩者矣。

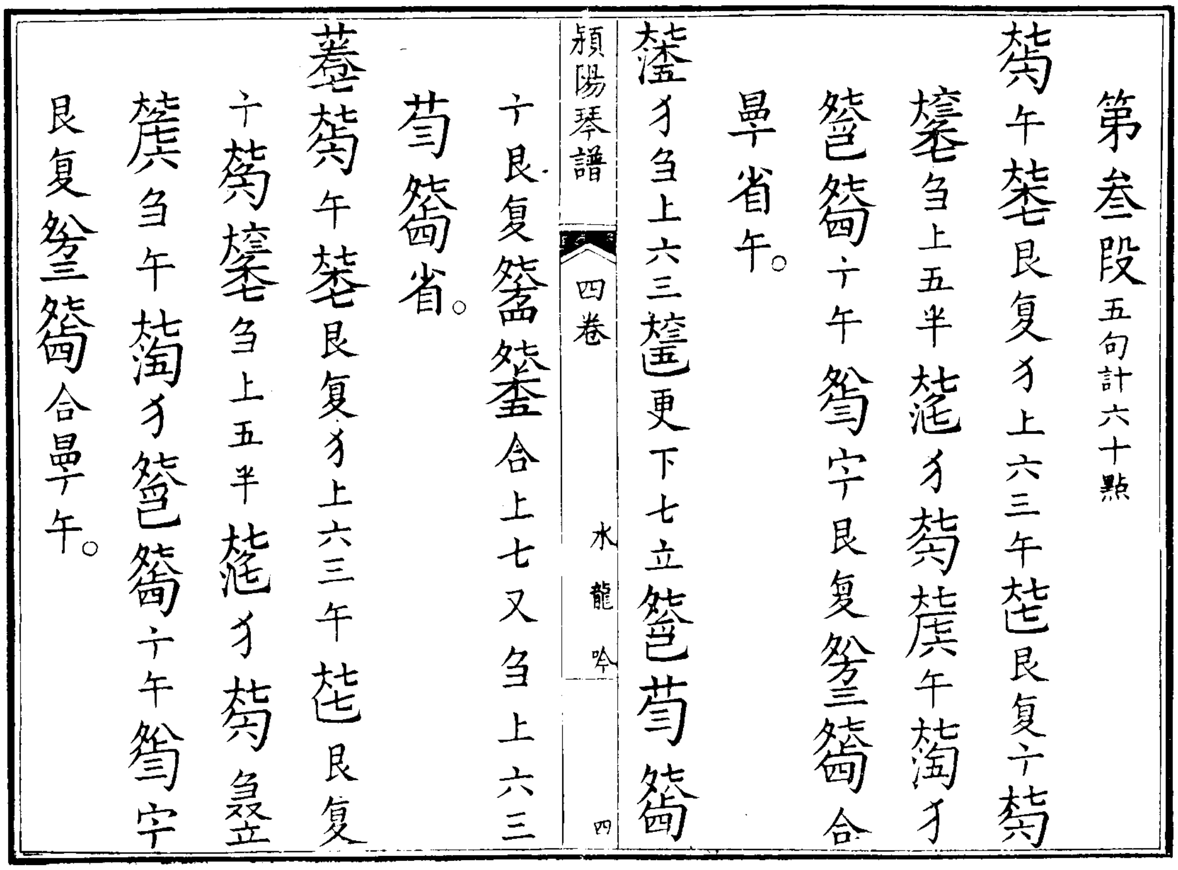
第壹段 六句計六十二點
蘷荅省芒省茧笥昜上九省又上
七茧省。
蘷蘷荅茧笥昜上九又上七又
下九茧省笆省。
笥褩午鍪艮复犭上七八午笆艮复

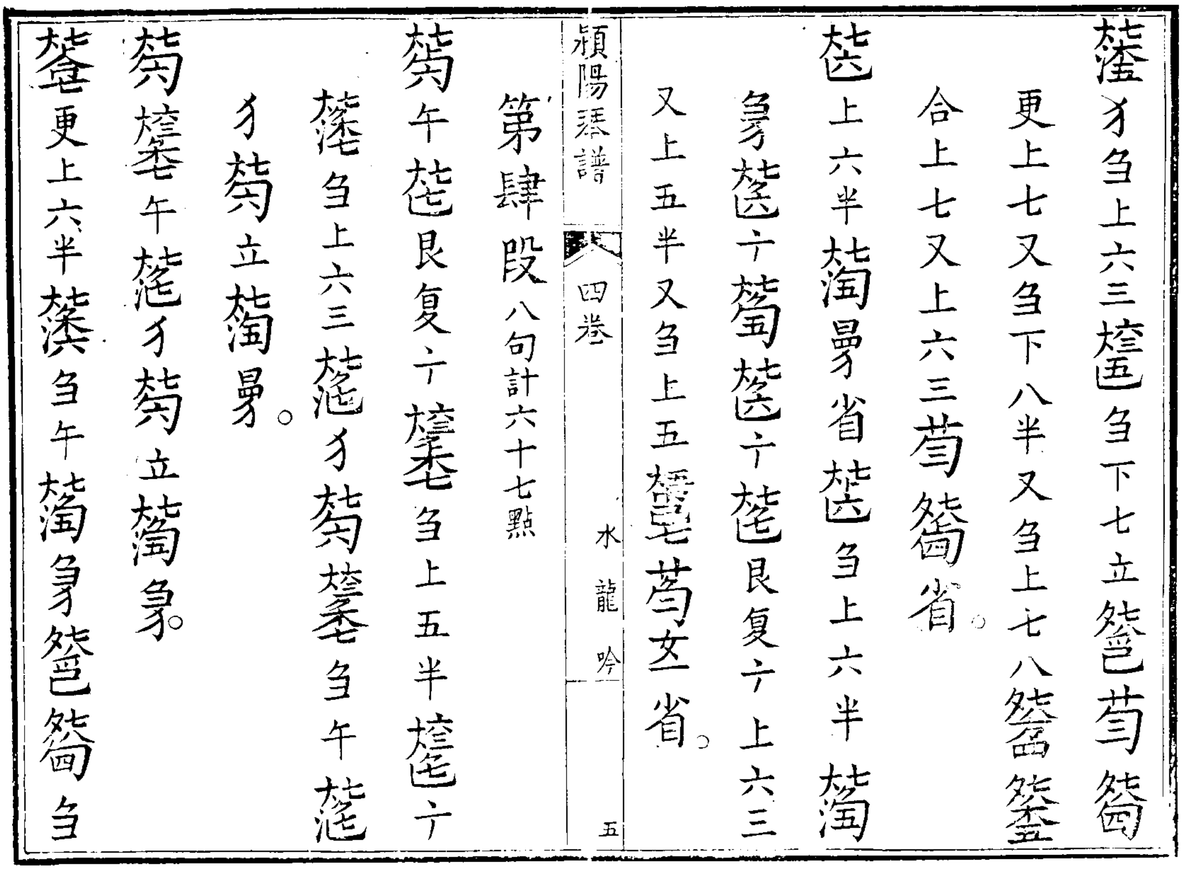
亍䒭上八亍𢍏更下九芑筐良复
犭苟省。
茵茜蓊亍午㼌良复亍上七八午
盐良复筥篙良复犭茜省。
茜笃𭏑叠九良复箞篙㸦九良复
篕篘㸦九良复筌築女上八亍

箈更下十又上九筸芭筍省。
茵茜篘亍午篙亍良复筌篙㸦
九良复篕篘㸦九良复筌築女
𢀖上八亍箈下十又下十一筸芭筍
省筐省。
第貳段四句計六十五點

笸亍筍省团亍畾良复亍上七八又上
七畾孝筥苟箞𭏑上九苟箞
亍筸蓓蔡䒭上八箞筥苟
筐亍省。
笸亍筍省团亍畾良复亍上七八又
上七畾孝筥苟箞亍𢀖上七三

苟箞亍筸蓓蔡䒭上八亍
筌𢀖下九筥苟筐亍省。
笸筍团亍畾良复亍上七八又上七
畾犭筥畾畾佳复筥畾省。
笸筍团亍畾良复亍上七八又上七
畾亍上七又上六筥苟㸦省。


第叁段五句計六十點
頖陽琴譜
四卷
水龍吟
四


第肆段八句計六十七點
頖陽琴譜
四卷
水龍吟
五

巾上七筀犭簮勹上六半簉勹下七
笆芻勹巾上七蚼暴。
蚼莫芍犭芍簮㚔芍上六半又上
六尹下七立笆芻䒭芍芻
芻䒭省。
蚼犭蚼芻蚼莫芍犭芍簮立芍上

六半又上六又下六半更下七立笆芻䒭。
巳芍芍筀芍筀。
芼芻芼。
篘芍芼蠲正。
水龍吟曲終 總計四段。二十三句。二百五十四點。

平沙落鴈 羽音 捌段

按斯曲。盖寫平沙之鴈。飛集洲渚。或雄鳴而雌應。或一鳴而數應。或雝雝而亂聲相和。或倒翅高翔而驟落沙灘。畧無羈縻之意。故其音屬羽。鼓是曲者。殆有洒洒落落。和而不流。羣而不黨。無怨無惡。無爭無累。入世不迷之想乎。

第壹段 泛音五句計二十三點

巳芼省芍省芼省蠲省。
簉芍省芍省蠲省芼省。
芼芍芼省蠲省。
笆省芍省芍芍芍蒃省。
芍省芍正芼旱省。

第貳段四句計二十四點

𡙇晶𡙇上五半亍又上五亍又刍下六三

又上五八又刍下六三𡙆苟攴省。

𦬒艮复亍上六三午芒𡋯笆𢀖甚

苟省芼亍省午。

芍午𦬒艮复犭上六三午芒艮复亍

芍亍午𢀖艮复亍𡗗晶𧆬𡙇

𡞗刍上五八𢀖更下六三𧆬又下七

芍省。

𡗗艮复亍上七又上六三𢀖立笆苟

𥫗亍省午。

第叁段四句計二十六點

𦬒𡗗亍午芑艮复亍𡗗上八

亍𢀖刍下九立笆𥫗艮复亍又

下十二又上十。

𡗗𣇈上九又上七八又刍上七苟𥫗

省。

𡗗芍犭芍𦬒省芍犭𡗗𦬒刍上八

芍刍上八芍芑亍上七又上六三。

𦬒𣇈刍上六三芑艮复亍上六三𡙆

苟芼亍省午。

第肆段六句計五十四點

𦬒犭芍𧆬芑艮复犭上六三𡙆

刍上五半芼犭芍亍。

芒良复犭上六三蓍上五半又⺈上五
甕更上五又⺈下五半⺈小佳复蓍
亠小良复艳覆上五半又上五。
芒犭蔔芒⺈良复⺈上六半菊更
上六半又下七又⺈上六半蔔⺈良
复笆蔔更上七又⺈下八半又⺈上
七八蓄蔔亠省上七亠又上六三又
⺈上五半莳蔔𣎆省。
蔔蓥荣亠芒良复亠蔻午蔔⺈
良复亠蔻午蔷上六半亠壇下
七立笆芍蒭𣎆省。
蒭亠蓥蔔𣎆鑿⺈良复亠蔻⺈

上六三蓄蔔更下七立笆芍蔔省。
芒⺈上六三菊⺈上六三蔔⺈良复亠
荣午蔷上六半亠壇⺈下七立笆
芍蒭𣎆省午。
蓍犭菊覆芒良复犭上六三蓍⺈

第伍段四句計三十九點

上五半芒犭菊亠午。
芒良复犭上六三蓍上五半又⺈上五甕
佳复蓍小良复芒佳复上五半又
上五。
芒菊芒犭菊蓍⺈上六三芒犭
菊蔔亠笆蔔亠蓄蔔亠𣎆。

[illegible][illegible][illegible]亠[illegible][illegible]亠[illegible]上八
[illegible]匀下九[illegible][illegible][illegible][illegible]巾上九
芍[illegible]省。

第陸段六句計三十九點

[illegible][illegible][illegible]亠午[illegible]艮复亠[illegible]上八亠
[illegible]下九立[illegible][illegible]更下十二又上十又
匀上八半又匀下十二又上十[illegible]。
[illegible][illegible]上九亠又上七八又匀上七[illegible]
[illegible]省。
[illegible]匀上九[illegible]匀上九[illegible]匀下十二又上
十又匀上八半芍[illegible][illegible]省。
[illegible]上九[illegible][illegible]佳复[illegible][illegible][illegible]省。

[illegible]上九[illegible][illegible]上七八又匀上七[illegible][illegible][illegible]
省。
[illegible][illegible][illegible][illegible]匀上八亠[illegible]匀下九
[illegible][illegible][illegible]午[illegible]匀上八亠[illegible]匀下
九立[illegible][illegible]右手中指於四徽處空打琴身一點[illegible][illegible][illegible]。

第柒段五句計五十二點

[illegible]芍省[illegible]芍省[illegible][illegible]更上七八
[illegible]省上七[illegible][illegible]省[illegible]上七[illegible][illegible]
[illegible][illegible]佳复[illegible][illegible]省。
[illegible][illegible]匀上七[illegible][illegible]省[illegible]上七[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]佳复
[illegible][illegible]省。

蠲蠲亠蠲上八𢀖下九笆蠲艮复

犭蠲上九又上七八又夕上七苟

笆省。

禁禁𥯨艮复犭上七㞢 蓬夕上七

蓬亠夕上七禁犭上七八又夕上七。

𢀖笆芍夕巾上九𢀖亠禁上八

𢀖夕下九笆䓀上八半又上七半

苟笆省。

第捌段五句計五十二點

䓀犭䓀蕾省䓀䓀䓀犭䓀蕾

省䓀犭芍𥯨䓀芍𥯨。

蓬夕上七蓬夕上七禁夕犭夕上七八

又夕上七蓬笆芍夕巾上九𢀖

犭禁夕上八䓀夕下九笆䓀芍

夕上九。

䓀䓀䓀禁䓀夕下九䓀䓀夕

上九𢀖上五苟笆省。

巳笆芍芍笆芍笆省。

𥯨芍𥯨䓀芍䓀蠲正。

平沙落雁曲終總計八段。三十九句。三百零九點。

漢宮秋月　羽音　拾段

按斯曲曹大家所作也。夫以宮闈淑女。當此秋夜。其愀然抑鬱之態。憮然惆悵之懷。殆與時俱集。不勝悽愴。是曲音韻怨懟。如泣如訴。又且怨而不怒。哀而不傷。蕭洒襟懷。溢于言外。蓋絲桐中之特出者。世有盛養之士。終老岩穴。靡獲一吐英華。若長沙之屈。海島之竄。殆有似含怨曠于秋聞者耳。聽者詳之。

第壹段 十句計八十七點

茧筜省㽷茧。

芼茧筜茧芍省筜省茧。

蕌鴂镸上十省又上八半又上七半

䓁上七八又上七䓁立主下十半虛

又下十三抽省芍省芼。

鴂镸筜更上十𥴦更上十蓟亍䔮

立上九又刍上八㙗立蕭亍㙗釜艮

夏亍槊更上八半尨犭刍上七八又刍

上七苾更下十茧艮夏亍茧筜。

鴂镸筜刍上十又刍上九筜更上十

亍篛亍筜艮夏亍芍筜。

一聲歌發滿庭秋

篛亍鍪罄艮亍齒艮夏亍上七半又

刍上七又刍下七半芍䓞亍。

篛亍蔔艮夏亍篕上七半亍蕎亍

上七䒖亍上六三齒更下七半篛

犭芼。

篛蔔亍篕上七半亍蕎亍上七䒖

亠上六三又上五半□更下七半□亠
□上七又上六半□艮复犭□。
□亠□亠□上七又上六半□亠
□上七又㐫上六半□□更下七
半□㐫艮复亠□。
□上九□上八□更下十□上九□

犭□省□上九又上八□立艮下
十一又下十三□省□□。
第貳段十一句計一百三十五點
□亠□□亠□□□□□午。
□□□亠□□亠省□□亠□
上十□上九亠□主下十一□

□合□亠上十又上九。
□亠□□亠□□上十□上九亠
□立主下十一□亠□上九亠□
立艮下十一又下十二□□合□。
□亠□□□上九□亠上七半又上
七又㐫下七半□□亠上七八又㐫

上七□□□亠。
□上六半亠□上五半□□更下七
從此至段末句句悠揚委折足洽人心若鼓於夜靜蛩鳴皓魄涓涓之際愈有神會
□上六半□更下七半□上七□
亠上六三又㐫上五半□更下七半□
亠□亠□犭□亠□亠□上
七亠□上六半亠□更下七半□亠

鶯聲傳縹緲

䕻夕上六半蘆夕上七芶犭芼省。
苙蓫茍曷蓫上六三苣更下七半
蕮上七又下七半芻芼。弄竹扣窗風颯颯催花滴砌雨瀟瀟
苙蓫茍亠蒟亠上六三又上五半蕿
亠蓫亠上六又上五半蕬立上五
半又夕上五莯亠上五半茵小艮

复蒟癸。
莕亠上六三蕃上五半蓫更下七蒟
夕艮复亠芶上六半亠蕃上五半
蓫夕艮复蕃省蕫上五八又夕上
五三蕮亠上六又夕上五半蕮更
下七蒟亠上六三又上五半蒟更下

猿多愁苦音

七半蟜畓。
蒟上七犭茵上六半又上六蒟亠上六
蒟更下七半蕮上七蓪犭蒟主朝日殘鶯伴妾啼
下七半芶犭蘆上七又夕上六半
芶犭芼。
菈亠蕮亠芶艮复亠蕃上七又

夕上六半菈亠蕮上七亠蒟夕
艮复又夕下七半芶亠芼。
芶犭蒟夯苞芶芶上八蒟犭
苞芶上九又上八芶立艮下十一
又下十三扌山省芶芼。
第叄段七句計七十一點

□亠□上十又□上九□上十□
□□省。
□□□亠□□□亠上七八又
上七□亠□□□亠。
□上六半亠□上五半□上五□
亠□下五半□亠□上五又上

四半□□艮复□□上五□ 啾啾
亠□亠下五□□午。 棲鳥過
□□□□□艮复亠□上五又上四
半□亠□艮复□亠上五□
省。
□更下七□更上六半□亠□上六

□更下七又上六半又上六□下
七□□□艮复亠□。
□□□□上七□□艮复□
□亠□亠。
□上六半□□上五半□亠上六□ 嘈然死似鸞鳳鳴
□巾上六半□□□上六半□□

□□巾上七巳□正□□□
□省上九又上八□。
第肆段十句計一百二十一點
□上七亠□上六半□上五半□
上五□亠上四半□□艮下五半□
又下六半□艮复亠□上五半又

唱嘆之致纏綿動人

上五芍𦺇艮复亍芍𦺇。
𦻙立𦼞上五𦾔上四半𦽎彑艮下五半
䖏又上五𦾟省。
𦾟更下七𦽔亍𦾖上六半𦽸上五八
𦽎彑更下七𦽔𦽟𦽎𦾈𦽸
𦾈。
𦽸亍彑上七八又彑上七𦽎更下十𦽗
亍芍五絃上九。
𦾟𦾟亍𦾟犭上九𦾟𦾟𦾟省𦾟
𦽸上八𦾖上八𦽎下九𦽸𦽔艮
犭𦾖𦾖𦽸上八𦽎彑更下十𦽗
亍芍省。

𦽎艮复芍𦽎上九𦽸上八𦽎更下十
𦽗亍芍。
日暮行人爭渡急槳聲咿軋滿中流
𦾟𦾟𦾟省𦾟𦾟𦾟𦽔犭𦾖
𦽗上九𦽎𦽔亍𦽔彑上十𦽎亍上
九𦽸上八𦽎更下十𦽗亍芍。
𦽎下十一立𦽸𦽸芍𦽸𦽔𦾖亍𦽸
上十𦾖上九犭𦾖主下十一𦽸𦽔
合𦽎。
𦽸亍𦽸𦾈亍𦾈亍省𦽔㑹𦾖亍
𦽸上十又上九𦽗亍𦽎上十又上
九𦾟𦽸上十𦽸上九犭𦽸立艮
下十二。

□ㄊ□□上九犭□立艮下十十
二□□□ㄊ□□上十一犭□
立□□。

第伍段泛音七句計六十點

□□□□□□。
□□□□□□□。
□□□□□□□□。
□□□□□□□□。
□□□□□□□。
□□□□□□□□。
□□□□□□□□□□正。

第陸段七句計八十點

□上八犭□立更下十□上九犭□立
下十二□□□□。
□ㄊ□ㄊ更上十又上九□合□
□ㄊ□。
□□□犭□上七半□上七□
□□ㄊ。
□上六半又下七立□□□□
□□。
□ㄊ□□ㄊ□上六半□上五半
□上五□ㄊ□主下五半□ㄊ
□ㄊ下五半□ㄊ□。
□□□□□□□上四半

又上四□巳□正□。

□□嬰嬰柳外傳鷓管勹上四亠又下四三□□長□

□□□上四半□亠□上四八

□勹更下五半□亠□□亠□

□□亠□勹复上五七□上五亠

□勹更下五半□亠□。

第柒段八句計一百二十三點

□亠□亠上五□亠□□□亠。

□亠□□亠□上四半□上四

□上三半□上三□亠上三半□

亠□上三半□勹立□□□。

□立□□上三半□更下四□

□長□上四七□勹更下五□

□亠□□□□亠□上四半

□鐘磬雜笙歌主下五□□□亠□佳复

□□。

□亠□□亠□上五□□亠□

亠□□上五□更下六半□□

□巾上六半□□□主下七□

□□立□□。

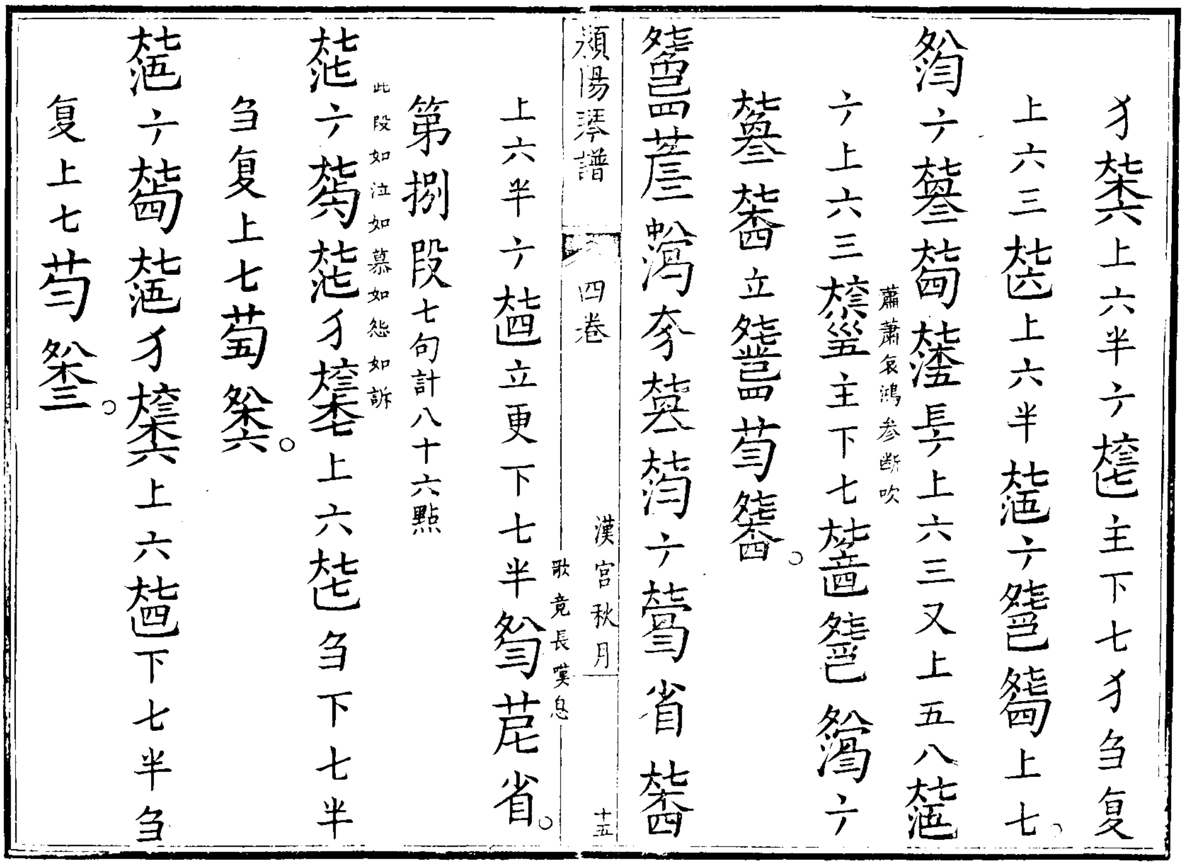
□□□□□亠上六半□亠

更上五半□□亠□□勹复上五

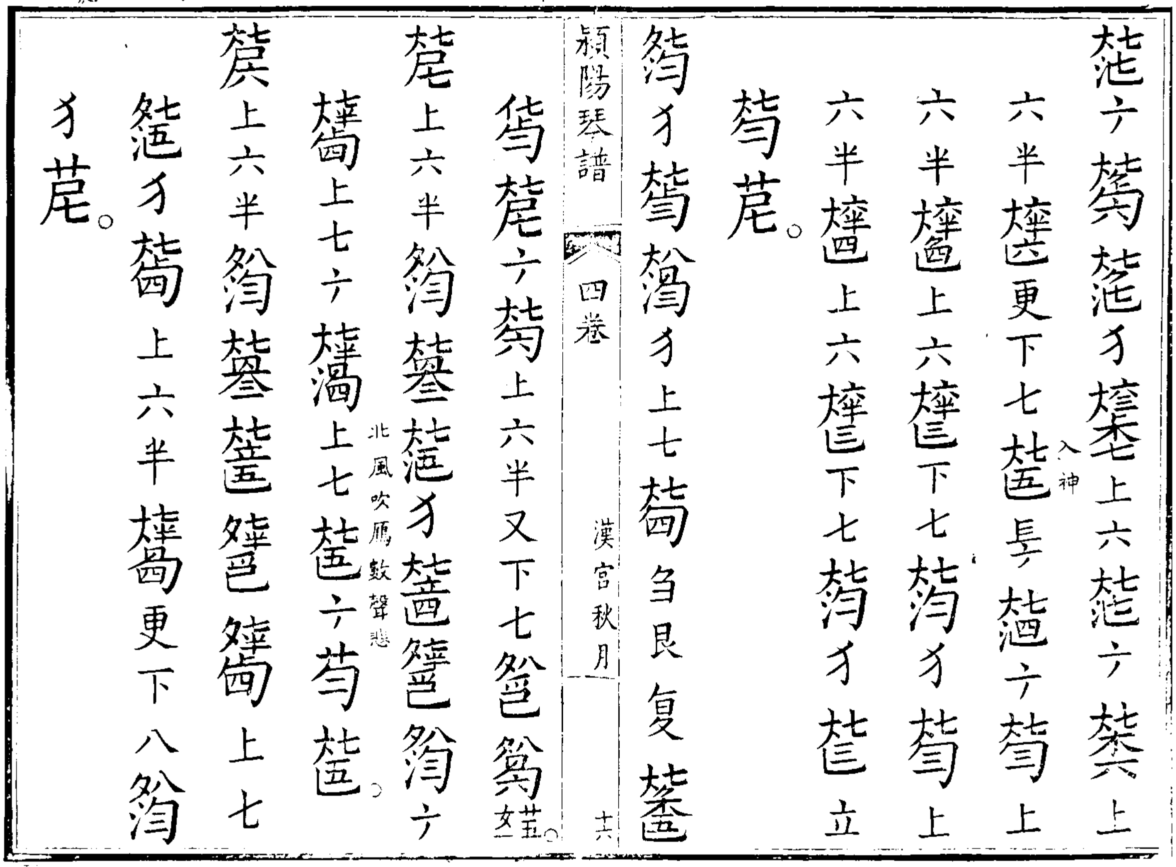
半□上五亠□□□。

□上五亠□上五□亠□□□

如關
幽泣
咽



雁聲近報漢宮秋
叫月子規腸應斷



芍苟省𦬸上六半莅犭𦬸上六半

𡍮勻更下七𦬸上七

𦬸𦬸芍犭𦬸上八半𦬸𦬸芍

省上九芍省茝。

第玖段五句計八十三點

芍𡍮芍犭𡍮上七𦬸亠上六半𦬸

下七半芍𡍮上七又上六半芍𦬸。

𦬸立芍𦬸上六半𡍮更下七𦬸

芍犭盒𡍮上七亠𡍮更下九𦬸

𦬸芍亠𦬸上九半𦬸𦬸𦬸

𦬸芍𦬸𦬸𦬸上八𦬸更下九

𦬸𦬸芍。

遠城

盡角

吹殘

日野

寺疎

鐘渡

晚風

𦬸立芍犭𦬸立芍犭𦬸芍𦬸

亠上七八又上七芍𦬸𦬸上六半

𦬸更下七半芍𦬸。

𦬸豆𦬸芍巾上九半𦬸𦬸芍

勻巾上九半𦬸芍亠芍芍艮

亠𦬸省。

𦬸芍芍芍亠𦬸上九犭𦬸立艮

下十二𦬸𦬸芍亠芍𦬸上十一

犭𦬸立芍茝。

第拾段八句計七十二點

𦬸芍団𦬸。

𦬸𦬸亠𦬸上十𦬸上九犭𦬸艮下

十二[illegible]ㄋ[illegible]上十又上九[illegible][illegible]。[illegible]ㄋ[illegible][illegible][illegible]上十[illegible]上十[illegible]立[illegible][illegible]上十[illegible]上十[illegible]上九犭[illegible]立下十二[illegible][illegible][illegible][illegible]。[illegible][illegible][illegible]ㄋ[illegible][illegible]上九[illegible][illegible][illegible][illegible]ㄋ上七八又上七。

[illegible][illegible][illegible]ㄋ上六三又上五半[illegible][illegible][illegible]ㄋ。[illegible][illegible]ㄋ[illegible][illegible]長上五半[illegible]主下六

餘音猶自繞梁飛

半立[illegible][illegible][illegible]犭[illegible]。[illegible]艮复上六半又上五七[illegible]ㄋ上五半[illegible]上五ㄋ[illegible]立[illegible]下六半[illegible]。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]正。

漢宮秋月曲終 總計十段。八十句。九百一十八點。

豔而壯如美女舞劍雄而冷似老将參禪

烏夜啼　羽音　拾貳段

按是曲。始於宋臨川王義慶。元嘉中。徙彭城王義康於豫章郡。義慶時為江州刺史。相見而哭。文帝聞而怪之。徵還宅。義慶大懼。妓妾夜聞烏啼聲。叩齋閣云。明日應有赦。及旦改南兗州刺史。因是而作烏夜曲。唐李白咏烏夜啼詞云。黃雲城邊烏欲棲。歸飛啞啞枝上啼。機中織錦秦川女。碧紗如烟隔窓語。停梭悵然憶遠人。獨宿空房淚如雨。

第壹段 六句計三十六點

巳笱省笱省笱正省蓙省。

巳笱省笱省笱正省蓙省。

巳笱正蓙省蓙省蓙省。

巳笆省笆笆笱省笆省 笱正

省蓙省。

䕍蘾萁蓙省蓙省芶省蓙

省上五半又上五。

蓙昇更下六三亠又上五半亠又亼下六

三立笆昇省。

第貳段 四句計四十三點

萁上六半蓙昇萁蓙犭萁上六半亠

又下七立笆箹省芶省芶萁省。

䕍蘾萁箹芶箹省上七又上

六三。

笆笆箹昇上七八又上七笆立笆

苣笱省苣省笱蓙午箹昇

蓙省笆省午。

苍犭隹复曡齒省上八曡齒立笆芍筐

艮复芍甚省蔡笆艮复芍

甚省上九又上八㪅省。

第叁段八句計六十點

巳笆省笆芍省笱笙省笆省笱

笆省。

笆省笆芍省笱笔省笆省笱

笆省。

笱省笱省笆省笆省笆省笱

省笱正笆省。

巳笱正笔省笆巳笱正笆省

上五半又上五。

笔芍笆省笔芍玄省芍笆省。

笔巳笱正笆省笔芍玄省巳笱

正笆省。

笔省笆曡上三半笆立笔芍笆

省午。

笔上五笆上五半笔亍上四半笆艮

复芍笔亍省芍芍省笔亍

省午。

第肆段四句計三十七點

笶上六半笆犭笶省笆犭笔省午

笔犭上六三笆立笆芍笶省

上七。

芶蕠茳犭省薹省上五半蓲省
午茪犭上六三茬立笆奚艮复。
亠蔔上六三豋犭蘴蘷蓟省。
薹犭蓟上六半亠下七又上六半亠蓟
立笆巾上七巳笱正芻艮复。
巳笱正篘省簹巳篋佳笱正

芻省。

第伍段四句計三十八點

莒㝵省蘆芶莒㝵省芶芶
莒㝵省。
蓟犭蓟茬勻艮复亠上六三蓲
芻亠艮复苣芻省。

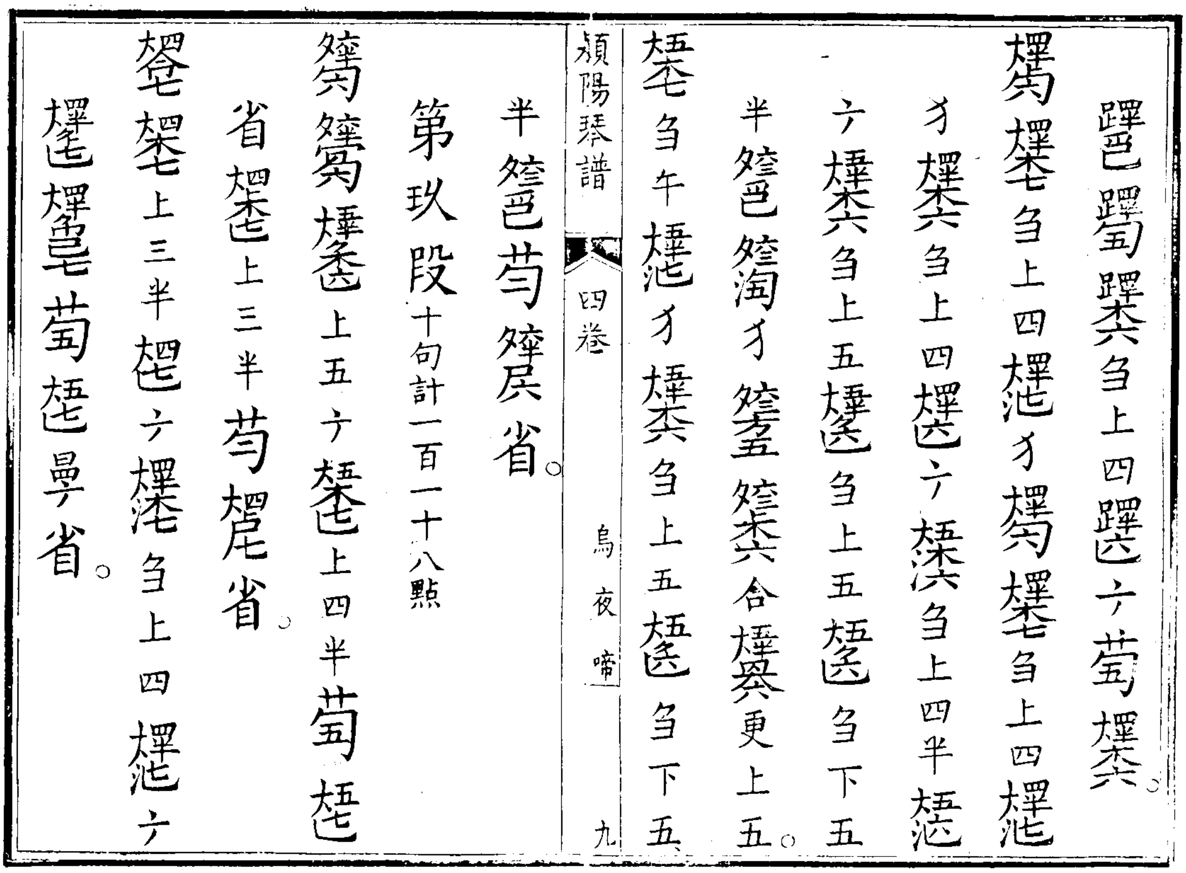
苣芻蘷蓫芻玄犭莁蓟玄
上七茝佳复蓟省上六半蘳上
七又勻上六半蓵虛上七又上六半。
篋更下七八立笆巾上七八芭芶芻
曐灥省。

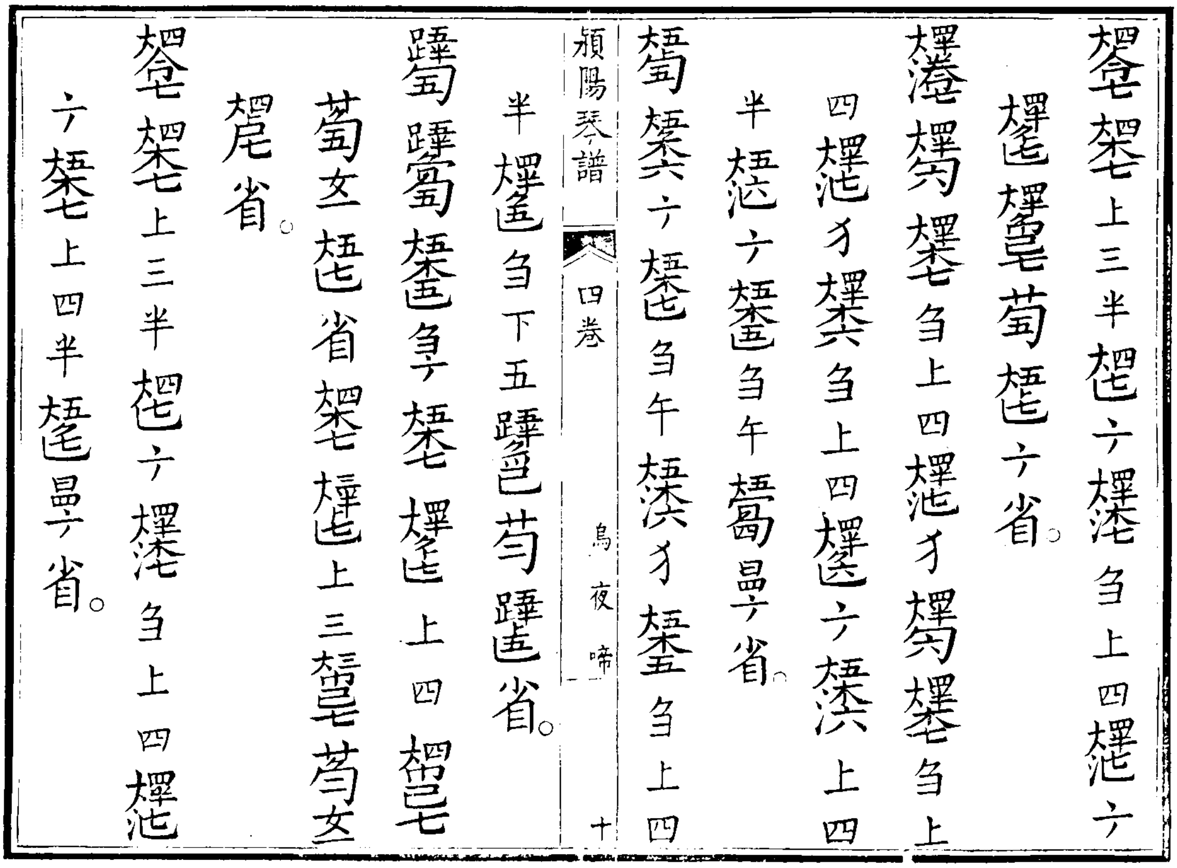
第陸段五句計五十五點

蔗芶菤省蕟苾桊省上九又
上八苾更下十立簹曐灥省。
莶篘蘬茝蓟上九又下十篚篚
芶篚省。
篚蓸蓸芻篚艮复篚芶篚省
篚芶篚。

[illegible]犭上九又上七八又夕上七[illegible]
夕上六半[illegible]犭省。
[illegible]犭[illegible]立[illegible]上六半又上
六又下六半又夕下七立[illegible]省。
第柒段 五句計二十四點
[illegible]省。
[illegible]省。
[illegible]省[illegible]省。
[illegible]省[illegible]正省。
[illegible]上六半[illegible]又下七[illegible]省。
第捌段 八句計九十九點
[illegible]上七[illegible]省[illegible]亠省。

[illegible]犭[illegible]上六[illegible]省上五半又
上四半[illegible]省。
[illegible]上四[illegible]亠[illegible]夕上四半[illegible]亠
[illegible]夕上五[illegible]夕上五[illegible]夕下五半[illegible]
[illegible]亠省。
[illegible]上五亠[illegible]上四半[illegible]省
[illegible]上三[illegible]省上三又上二。
[illegible]上一半[illegible]夕上二[illegible]亠[illegible]
夕上三[illegible]夕上三[illegible]夕下三半[illegible]
[illegible]亠[illegible]夕上三[illegible]夕
下三半[illegible]。
[illegible]亠[illegible]亠[illegible]夕上三半[illegible]夕下四


第玖段
十句計一百一十八點



罂甃上三半梐亠𤓰𠂊上四𤓰亠
甃上四半梧𣅀。
𤓰𠂊上五𤓰亠𥫗𠂊上五半𤓰𠂊
上五半𤓰𠂊下六三笆芍篭。
篭𥫗上五半又上五梧主下六三亠
𥫗上五半𤓰𠂊下六三笆芍篭

𪊇𦋐省。

第拾段六句計四十一點

巳笱笆笱笆笆笱笆省。
笱笆笱笆笆笱笆省。
篌笱笱甃省。
𥬻笱笆笆笱笆省。

笱笱𥫗𥫗笆笱𥫗𥫗省。
笆省笆笱笆省笱笱笱正笆
上九省。

第拾壹段七句計五十四點

笆笱省笱笆午笆笆笱巾上九
笆笆艮复笆芍省笆省。

笱𥫗笆𠂊艮复笆笱笆省午。
笆笆笱笆笱笆省午。
笆笆笱笱笆笆𠂊上七八笱
笆省。
笆笱上七八芭笱省芭省。
笱上十又下十二又𠂊上十芭笱省

茁省。

蒟上十又夕下十二又夕上十蒟䒨

芍省芍芭省。

第拾貳段八句計七十六點

䒨芍省匐䒨午。

甃䒨蒟巾上九茜合省三絃又上七八

省又上七又夕上六三茁蒟省茁

蒟䒨蒟彳䒨上七八又上七。

䒨蒟彳蒟上八蒟夕下九䒨蒟

蒟蒟上九又下十蒟苣省。

蒟蒟䒨芍䒨省䒨蒟蒟

蒟蒟䒨芍䒨。

䒨蒟蒟䒨上九又上七八又夕

上七䒨夕上六半䒨蒟玄夲

省。

蒟夕上七蒟六夕上六䒨上六三

又夕上五半䒨立蒟六上六半又上

六又下六半又夕下七䒨蒟䒨

省䒨䒨省。

巳䒨蒟䒨省䒨蒟䒨省。

䒨省蒟省䒨䒨正。

烏夜啼曲終 總計十二段。七十五句。六百八十一點。

大雅　黃鐘調 五絃緊一徽 一絃寬一徽　拾叁段

大雅。元聖之所作也。當有周定鼎之初。制禮作樂。執玉帛而來朝者萬國。天子隆燕享之儀。於是有大雅之詩。或歡欣鼓舞。以盡羣下之情。或恭敬齋莊。以發先王之德。其賡歌拜颺之休美。殊為奇觀。所以播之聲音。以誌其雍容喜起之盛。而聖世宇宙太和之象。亦躍然於摶拊之餘。固非錚錚細響。所能彷彿其萬一也。

第壹段 泛音六句計二十八點

巳 蓻省 筍省 笣省。

筪 筍省 笣省 筍省 笣省。

芍省 筍省 笣省。

筍 筍 筍省 筐 筐省 芍省 筐省。

筐省 笣 筐 筍省 芚省。

筐省 芍省 筍省 筪正省。

第貳段 七句計四十八點

蕓 䒭省 苣六 芍省 芚六省。

蓋 蕓 䒭省 苣 艮复六上六三 芍省 芚

省 又上五半又㔾下六三

六上六三又上五半。

築 𣌭上六三六又上五半 菊𣌭 䇄

荁 芍省 筠六下八犭又上七又上

六三。

篘 𦰡 㔾上七 䇄𣌭上六半又㔾下

七 篘犭 筍 簪佳复 篘上六半六

又下七立 笆 篘姓省上七六。

芶省芶省芶省芶鍫上七省

又上六三午。

茍主下九半又上九𠃌鍪亠省午𤊾

㬰𦬸上八又刍下九芶𦬸午。

𦬸𦬸芶巾上九𦬸㿝𦬸芶更下

十一茜芶省上八半省又下十省又

下十三𦬸省芘省。

第叁段五句計四十四點

茍㬰𨨶省午𥿫良复亠上七八午

𦬸良复亠芶亠午𥿫主下九半

又上九又刍上八𦬸主下九半又上九

𠃌芶㬰午。

茍𠃌佳复鍫上八亠𦬸更下九立𦬸

芶下十二又上十𠃌𦬸芶亠迒上

九茜合省三絃又上七八省又上七

又刍上六三茜芶省。

𦬸芶茜省下十一省又下十三𦬸

省芘省。

茍昌主下十二又上十一㬰𦬸省

𦬸㬰省午芶𥿫𥿫上九𠃌𦬸

㬰省午𦬸𠃌佳复𦬸㬰省午

芶𦬸亠上九𠂆。

𦬸佳复𦬸㬰上九𦬸𠃌𦬸茍下

十三卜又复上十二鍫上十一又下十

三又夕上十一蒟㚖䓞省苣省。
第肆段五句計四十五點
茵苣芍省芼省茍㽞𡋲㰢蔑
省茍省㽞六上七八六茍㽞曡
上七八又上七。
蓌芍㿠曡省上六三又上五半。

茵上六半六又下七蓟省午蕎犭
上六三蘦更下七笆芶艮复犭
蓌午芶艮复犭上七苣合省。
茵上六半六又夕下七蓟省午蓌
犭上七茵更下七八笆芶艮复
犭蓌省上八茵更下九午。

茍犭蓌上八六𦬆下九立笆芍夕
下十二又上十犭䒮芍夂上九茵
合省三絃又上七八省又上七又夕上
六三苣芍省㽞畜。
第伍段泛音十句計六十三點
巳芍茵省薝芍茵。

芶茵省蓌芍茵省。
芶芶芶笆蓌芶茵省。
篕芶苣省。
蓌芶芶蓌省茵茵芶茵省。
蓌芶芑省。
蓌芶芶䇿省茵茵芶茵省。

[illegible][illegible][illegible]省。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]省。

[illegible][illegible][illegible]省。

第陸段 五句計五十一點

[illegible][illegible][illegible]省上四八[illegible]勹上五[illegible][illegible][illegible]

上四半[illegible][illegible][illegible]。

[illegible][illegible][illegible][illegible]上四半[illegible][illegible][illegible]省。

[illegible][illegible][illegible][illegible]上四半[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]省。

[illegible][illegible][illegible][illegible]勹上四半[illegible]夕[illegible][illegible]

勹上四半[illegible]夕[illegible][illegible]夕[illegible]勹午。

[illegible]亠[illegible]勹午[illegible]勹上四半[illegible]勹下五

[illegible][illegible]亠[illegible]勹上五[illegible]合三絃又

上四半亠又下五勹[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]省。

第柒段 五句計五十九點

[illegible][illegible]亠[illegible]省[illegible][illegible]。

[illegible][illegible]勹上五[illegible]夕[illegible][illegible]勹上五

[illegible]夕[illegible]夕[illegible]勹上五[illegible]

[illegible][illegible]。

[illegible]夕[illegible]上六三[illegible]勹下七[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]上六三又上五半又下六

三又勹下七立[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]。

㑹蕔上六半亠又下七蓟省莶上六

半亠又下七蓟省午鍌犭上七葚

更下八笆匌艮复犭鍙省上八

莶下九午。

𦳇犭埜上八亠苍下九立笆芎彑下

十二又上十犭荎芎厺辻上九芑

合省三絃又上七八省又上七又彑上

六三茞芎省。

第捌段五句計四十六點

匌主下九半又晶徠上九鍙曷省午

莶艮复亠𦱊蓟莶亠省。

𦱊蓆蓟莶亠省上七八亠蓟莶

亠上七八又上七。

𦱊芎苝亠上六三又上五半。

莶上六半亠又下七蓟省午蓄犭

上六三蘦更下七笆芎艮复犭

䓴更上六半亠埜省。

茞蔦曷省上六茵芎曷上七苣蔦

下十又上九茵芎苣省莺彑上六

三莶合一絃又彑上五八苍合省 彑車

莶莶莶莺右手中指於四徽處空打琴身一點蓛搽杳。

第玖段四句計三十二點

㑹莶上六半亠又下七蓟省午鍌犭

上七葚更下八笆匌艮复犭鍙上

八夋茍䈝昪省。

茍亠𣏾尤茍昪省午𣏾匀𠃬

茍省茝省茍省茝省。

𣌭𡕒𣌭亠艮复𣌭亠艮复𣌭亠

艮复㑒𣌭上七八又㑒上七

𥫗㑒上七八又㑒下八半𠃬𥫗㑒上九

又㑒下十𥫗上十茍𥫗省𥫗。

第拾段 四句計五十七點

𥫗𥫗𥫗省𥫗𥫗𥫗上七八又㑒

上七。

𥫗𥫗𥫗㑒上六三又㑒上五半𥫗𥫗

尤㑒上六三夋𥫗亠𥫗㑒上五八

𥫗亠𥫗㑒上六三𥫗尤。

𥫗上六三𥫗㑒下七𠃬茍𥫗𥫗㑒上

六三𥫗㑒下七𠃬𥫗茍省𥫗省

𥫗上六三𥫗尤𥫗茍𥫗𥫗㑒上

六三𥫗㑒下七𠃬𥫗茍𥫗省

茍省茍𥫗。

茍省茍𥫗省。

第拾壹段 四句計四十八點

茍𥫗㑒上六三𥫗尤茍𥫗尤茍㑒

上六半𥫗匀𥫗茍茍上七八

又上七又下七八又下九𥫗茍省茝省。

𥫗𥫗𥫗尤𥫗上七𥫗亠𥫗𥫗

主下九半又上九犭簅盈茜省
蕭省莒蚐省茜省。
釜犭㦣毜上七釜亠簋篘犭簪
鶯省。
笱簪笱笆芍笁省。

第拾貳段六句計五十九點

篕芍省㽞篕篘篕䔢亠㦣毜
苟㦣省。
䉶毜㦣苟㦣省巳笆篘正㦣省
午。
茐亠㦣毜上七八䔢亠䉶篘主下
十一又上十犭䉶毜上九宁芍笆。

茼亠䉶毜上九䔒亠簋篘䉶上十
一又下十三䕥茝省。
觜簪上十篕篕觜簋茜。
觜簪上十又上九芒合省篕苟㦣
省。

第拾叁段六句計四十八點

笆芍省㽞笆篘笆。
莍犭上八半又上七八莍犭茝上
午䕯上八半又上七八䔢上下九
笆笱茝省。
笱篘䔢㦣苟㦣䉶㦣苟
㦣上七八又上七。

[illegible]上六三[illegible]⺈上五半[illegible]夕[illegible]上六

三[illegible]⺈下七[illegible][illegible]昌上七[illegible]省。

[illegible][illegible][illegible][illegible]。

[illegible][illegible][illegible][illegible]正。

大雅曲終　總計十三段。七十二句。六百二十八點。

跋

予生孤弱，跟於誦讀，偶涉琴
書，實為頼濱
愛我先生之指授。先生性極
恬退，潤雅於發之搏拊音調
疾徐，妙難言傳，予搃計所
得尚未及十分之一，不意遂為
物故。張公所出列名邑，乘謂
予精於琴棋書畫，愧矣。然
不敢忘所自出，每於晨月
夕造廬請教，荷蒙不棄，動
輒越月。今
先生譜甫梓以

壽世予知此譜一出明晰簡便易於醒豁不脛而走行遍天下永傳矣禩為有目者所共賞當不以予言為阿好也聊綴數語以誌景慕

時

乾隆十六年榴月中浣同邑教

下晚生王夢桃介眉氏敬

跋於樂耕堂

跋

余粗人也未嘗學問但幼年遨遊四方亦曾東之齊魯西之秦關北之燕趙足踏鐵嶺極目塞外就中所歷其於樂音人所戲弄之絲絃俱屬耳受從未有饜其心者迨歲至甲辰旋里適會余族　蘗周三弟於襄五李先生學琴余輒聆之而神醉因亦投拜就學惜未卒業而志為困憊所奪將所學之琴漸離漸遠未年餘而茫如惟余　三弟手

不輟絃者春秋五易即爾時於琴已殆思過半矣然猶不忍於一簣之缺也切磋琢磨探討之功復加於襄五同籍之後者二十年近於五音十二律徵中閏餘之數合七絃之宫商一絃之

宫商以及夫一絃之一黃鐘一絃之三黃鐘并三黃鐘所統之二百五十二聲考核之務精研辨之務明採前人之論說抒一已之妙解非因非創以十二曲立之準條判左右手之指法簡

明歷楚俾學者易於曉識梓以壽世余想　三弟之琴　三弟之品諸先生之敘文已詳言而冠之於首余今亦幸叅較訂之列顏媿多矣神思歉仄既不忍投筆以緘口夫又何敢效虛誑

以增羞哉敬敘巔末聊綴數語亦不過思百衲之補爲作敘之諸先生納其履云族兄珩楚白識于穎陽之愛我齋時乾隆十六年歲次辛未蒲月十有二日也

跋

居稽禮之樂記篇云君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德是知金石絲竹八音雖徵固均屬考德之資而求其雅靜

不雜者則又莫如琴此古人所以無故不去也余思予自雍正六年戊申即館於族妹蘩周之别墅從余遊者二三弟輩年各幼胥能琴上上嘗告余學之謂琴可以除

邪氣求放心余時畏其操縵之雜雖亦間為按絃而實未鼓以即席迨乾隆十四年余復就呂見其正六律和五聲一堂之上兄弟萃聚合晨夕而不輟余因以屏去雜念

潛心靜慮習學其音於茲三年矣而琴意之精微殊猶未之曉也計僅得琴音之頗調者七曲時或居館或回家遇几淨窗明氣和風清之候焚香撫奏一再便氣靜沖和

栩栩然不覺躁浮之頓釋焉
嘆琴之益人良深而悔余
就學之晚予前此之游庚多
矣今日潁陽琴譜梓成是行
將以前之公我者轉以公夫天
下之人余知人之捧是譜者
固別有所得余謹即余學琴
之由並學琴之所粗得跋誌
編末奉以告夫後之有志學
琴者
乾隆十六年歲在辛未荷月
中浣之吉

箕城姪曠懷遠氏謹識

〔元〕釋文才撰

肇論新疏游刃三卷

明刻本

肇論新疏游刃卷上

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源大白馬寺宗主贈邽國公海印開法真覺大師長講沙門文才述

將釋茲疏啓以二門初敘論詮旨後隨釋疏義初者梵云阿毘達摩此云無比法謂詮慧最勝故又翻對法對有二義一者對觀觀于四諦二者對向向于涅槃觀則剋聖向則剋滅能對之體即無漏淨慧所對之法即四諦涅槃是法之對慧爲主故問佛說三藏皆聖教攝高僧述作何以與（去声）焉荅從乎本故謂此論義本亦佛說散在方廣分中論主依經作之至簡至要以攝第一中道理智引攝上根樂略之機此則

唯在成立佛說與摩訶衍中甚深性理平等一乘而相應故亦得阿毘達摩聖教攝也如佛世迦多演尼舍利弗等造發智論集異門足論等皆攝屬論藏故然論通大小此論唯大大通權實唯實非權五教之中唯一乘終教攝也五宗之中理事無礙宗也何者以四論之中皆辨非有非無中道之理故如下云不釋動以求靜又云即萬物之自虛等亦兼頓說下云目對真而不覺又云觸事而真等此同起信真如門說諸法差別唯依妄念若離心念則法法皆真皆如矣以賢首大師判真如門爲頓教分齊故故論之終

始極一乘之窮渺盡性理之精深羅有包空開權示實出不遷之理即流動以明宗發不真之談依諦門而演遂說般若無見無知之旨盡玄中之玄明涅槃不出不在之心極妙中之妙故遺民以謂浴心方等之淵悟懷絕冥之肆不爲過也其文則含英綜花敲商擊羽依理而起因質而生非惠施之談虛何晏之尚無所能彷彿也可謂彬彬或或鬱鬱葱葱談之口則爲美梁馨擲之地則金聲玉振如遺民歎曰理微辭險唱獨應稀可謂知言矣後隨釋疏義分三初釋論題目肇即等者謂論主以徹法英悟之智逗機善

巧之辨假聲名句文示中道之理令物獲一乘平等之益故作論也人法下准清涼鈔通辨諸經得名之式或以人爲目或以法爲名約因約果乍複乍單等不同今以二字成題即人法也以四下出立名所以等二論什公亡後始著涅槃無名論其次如是今不詳梁傳什公出大品之後師著無知論次著不真空爾者以意求之蓋論主作宗本時大約題中之義排次也謂初示不遷之理次彰第一義真依般若之神心照涅槃之妙境涅槃是三乘究竟之所歸故最後也然非作者之本意且順次叙之又各宗一義者各

隨論名是所宗也但實教了義經論中談諸法無生無滅之理皆不遷論所宗乃至談涅槃之旨亦無名論宗之欲合下合四爲一不可題中併置四名復作等者蓋宗本一章最後作之冠於論初攝四爲一也宗釋皆屬者宗即宗本釋即四論此四但演宗中之意宗則略示綱要如起信立義分釋則廣陳理義如彼解釋分而言論者疏略起信疏釋之具云論者建立決了可軌文言判說甚深法相道理依決判義名之爲論又論者集法議論也謂假立賓主往復徵析論量正理故名爲論往復謂問答也徵謂徵索析謂

分析如逐論徵釋及無知無名二論各九次問答是也示物修悟者作論本意故欲令衆生悟理修觀息妄顯眞證諸法實相不爲文字事業也然有三種者准龍樹末論說馬鳴大士宗百本了義經以作起信唯識亦宗六經等釋論如智度之釋大品地論之解十地等此是宗經攝義之論也○疏大秦者即國朝之名當東晉穆帝以來二秦相繼而出前秦符姓後秦姚姓二姓皆秦故史官以前後字別之非自號前後也健蒲洪之子洪改姓符氏西羌人也洪爲趙將麻秋鴆死健受父命據關內即天王位蓋函谷以西

皆號關中堅即東海王雄之子也健死太子符生繼立生殘虐不道堅殺之自立末年者即建元二十五年堅率兵八十七萬以伐晉至壽春爲晉將謝玄所敗歸長安慕容冲姚萇等皆叛之冲圍長安堅力戰不解乃北走五將山復爲萇圍之遂執堅縊於新平佛寺今幽州也萇即姚仲弋之子也亦西羌人殺堅自立萇薨子興立改元弘始凡十九年長安縣名也如來姓者釋迦譜引彌沙塞云過去有王名欝摩有庶子四人一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓聰明神武有大威德第一夫人有子名長生頑薄

醜陋衆人所賤夫人恐國位爲四子所有乃以嫵媚要王王喜遂譖四子出國時四子之母并親屬諸力士人民等見四子無罪被黜皆樂隨之王亦聽去於是至雪山北得遐迥曠大之地居數年歸德如市欝爲強國王後思見召之四子辭過不還王歎曰我子釋迦因名釋種種亦姓也釋迦翻能也自尼樓有子名烏頭羅羅子名瞿頭羅羅子尸休羅子即智論師子頰王也王四子一曰淨飯淨飯子即佛也得姓至佛凡六世矣安公等者即東晉武帝世人事業如梁傳安公已前出家者皆從師姓如竺道潛弟子竺法義

等是也安以大師之本莫尊於佛乃以釋命氏當時或從或不及建元二十年三藏曇摩蘭提譯出增一阿含彼經第二十一略云今有四大河水從阿耨達泉出各隨其方入於四海無復本名此亦如是刹利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮出家學道無復本姓但言沙門釋迦弟子旣懸與經符遂爲永式叶合也迄至也本傳乃梁代會稽嘉祥寺慧皎法師作高僧傳論主居義解科傳略云京兆人家貧傭書爲業因繕寫遂歷觀經史云云栖神等者栖止栖也神謂神妙之心也冥猶寂也累謂生死猶未盡善者

謂未究竟也予亦忝讀莊老之書大抵所宗虛無自然杳冥昏默之道自此降冲和元氣生天生地神鬼神帝生物之用或似不盈其修之之方必倣于道內則谷神守靜挫銳解紛外則和光同塵不矜不恃如莊子說廣成子授黃帝之道曰夫至道之精杳杳冥冥至道之極昏昏默默此談道也下明修云無視無聽抱神以靜必清必淨無勞汝形無搖爾精乃可以長生又云我守其一以處其和故我修身千二百歲吾形未嘗衰釋曰守一守前道也處和與物不競也不競則生全守一則道成此莊老大旨也據此未嘗

吾宗擇滅無爲假令得之無知無覺淪於太虛而已至于般若神心涅槃妙有依正自在相用圓明寂照同源力通無碍彼何與焉故論主斥其未盡善也不爲激過故冲云放辭莫恠譏莊老未入如來數仞墻舊維摩者卽漢末支謙所譯方等者謂方正平等卽方廣分也三藏卽小乘教諸師多憑智論呼小乘爲三藏教法華亦云不得親近小乘三藏學者姑臧今西凉也論主聞之越二千里之遠而從之受學什亦賞其神明大器歎之不盡逍遙園者本國家園苑以施什公爲翻經之館疏辭皆本傳之文具如傳作

猶等者隨義訓也以聖人創制名作賢人粗之名述中庸云父作之子述之孔子亦自謂述而不作等今法師之論但粗述經論之義就文亦可云作也○疏所崇者崇謂中心宗尚崇尚亦尊也主也然通能所所宗者卽此宗本一章也卽實相之一心者什公以實相爲宗故不遷等法皆實相也實相該通理事不二爲一心也吳僧淨源註釋此論號中吳集初解宗本義立一心爲宗疏引全是彼文雖殊等者以一心全現諸法法法皆心妄心分別似有起滅若離心念則無去來差別之相非不遷而何次卽心所現有而

非眞非眞則其性自空若此亦非有法亦非無法眞
俗莫羈空色一致觸物而一第一眞也般若爲心不
須會釋涅槃之理均天人同一異総六合以鏡心一
去來以成體一心之義亦昭然無惑故知四論皆述
一心之義且心卽如來藏恒沙佛法並蘊其中矧四
法邪若心外談法便同外道別者下如不遷論以不
遷爲宗等非一心下一心爲總相四乃別相攬別爲
總離別無總開總成別離總無別故一心攝四法而
無遺四法示一心而有在義謂義理等者如下四論
之中通取其義皆一心法上之義別取其義如不遷

游刃卷上　七

一論唯不遷之義餘三例之凡解義理要在徹法法
義無分別爲精照故圭峯云今時聽學之人但求文
義不尋法體亦不原此義是何法上之義據此下約
能詮以明之以宗本之義畧與四論張本但有統冠
之功而無委示之實四論反之可知以法爲本下作
釋也初二皆持業後一依主義爲能顯法是所顯不
言章者尚義而不文也○疏此五名下放光有本無
品般若鈔經亦有本無品餘之四名經論中標相不
須引明義雖等者如下隨名畧釋可知前四理也緣
會事也所以相躡而解者以論中排名本無居初釋

義本無居後故爲此釋緣前元無者以下論云未生
無有故若約法由緣生無自性性雖今現有有亦卽
空因緣性殊各亦不生共亦不生故諸法本無也鈔
經略云如諸法本無恒薩阿竭亦本無等無相等者
謂本無之性逺離男女根塵有無一異等差别之相
以凡所有相皆是虛妄故卽此等者法爲事法事法
無性唯以實相爲性也此性眞空者實性之中無妄
染等諸相名空非混茫斷滅之空也復由等者謂依
法顯理如指波談水依釧說金理從於事無理非事
事自緣生故云緣會依俗諦理因緣和合共生諸法

游刃卷上　八

也或名下會異名可知杜順下總證法界觀文○疏
義依等者顯猶明也謂依法顯義依義識法今云一
義亦一體一義也餘辭可解此中下乃依賢首大師
起信疏解非一非異之義釋也本謂本無等理末謂
緣會之事唯末非本卽事能隱理門唯緣會而非實
相唯本非末卽以理奪事門唯實相而非緣會也若
本末下以理事一體不可分其際限如全水是波舉
噐渾金誰能際限設使鵞王有擇乳之能不能擇乎
波水之殊也尤甚也然此三義亦正要第三非前二
義亦不能成立第三之義故具彰之若對等者會釋

爲不遷論之宗可知○疏徵也者徵五名一義之所
以也疏若色若心者色心該於染淨等一切諸法故
如是諸法皆藉因緣會合而起因無獨力能生而有
共力能生之義緣亦如此此約俗諦說有生義也故
唐譯楞伽第二云但隨世俗故而說有生滅依此世
俗而入第一眞諦如下性空實相等○疏因緣是因
等者因緣之因望緣爲親生之因如穀芽從穀種生
眼識從識種子生等因果之因對果明因生法之因
因緣皆是其因也因無下釋未生無有也謂一切法
既由緣會方生應知未會諸法元無未會有法故無

游刃卷上　九

是處謂道理不相應也後句等者且以比智推窮諸
法既自緣會而生四相遷謝緣離之時法當滅謝也
故馬勝云諸法從緣生緣離法還滅○疏眞謂等者
謂法既緣生不能自起若生若滅皆在於緣緣起之
相非眞有也法若眞有應不待緣亦無已生亦無當
滅所引卽不眞空論及中觀第四卷文○疏卽末顯
本等者緣生現有之法末也性空之理本也豈待下
謂卽會卽離因緣性空第一義中無合無散故其性
本然楞嚴經文謂諸法之性本來空寂清涼者卽有
唐德宗賜號也故裴公休碑云能以聖法清涼朕心

因賜清涼國師之號觀乎志行凜凜拔萃離羣爲帝
王師殆聖人也大慧杲公呼爲聖師如彼正法眼說
之所引卽懸談鈔辭○疏眞空下謂法無自性唯以
眞空爲性耳如波以水爲性○疏如是等者謂此性
空之中無色無受想行識乃至一切世出世法因緣
所起亦非有相亦非無相離此諸相名實相也○疏
緣集下問論中但釋實相自無疏中何以依緣生解
邪荅由一義故如前本無中說如鏡等者約喻顯法
也鏡中之像谷中之響亦待緣而起性相元空推斥
者謂推排毀斥之豈待下亦不眞空文大論十八云

游刃卷上　十

一切諸法性常自空不以智慧方便觀故空等此揀
下謂小乘不識體空之理假以慧分折色法至極微
邊始見空理大乘體會色心因緣所生卽有卽空也
列名等者原究論中列名釋名之義說有前後法必
同時五名故非二義故非異○疏諸經論等者放光
第七云十二緣起所有亦無作者六波羅蜜所有亦
無作者以是因緣諸法亦不有亦不無謂有無下以
諸法緣起故有性空故無同時故亦有亦無互奪故
非有非無而此四句下論具有引文恐繁又約破計
者智論六十五云有人說諸法有四種相一者說有

二者說無三者說亦有亦無四者說非有非無是中
邪憶念著此四法名爲邪道是中正憶念故不著此
四名爲正道遣謗者謂計諸法是有墮增益謗故破
云非有計諸法是無墮損減謗故破云非無又計諸
法非有非無墮戲論謗故破云非非有非非無又計
諸法亦有亦無墮相違謗故破云非亦有亦無由第
三句轉有此計謂聞前非有計云非謂是非有言
有也聞前非非無計云非謂是非無言無也今云爲
汝計非有非無故破云非非有非非無誰云非非有
是有非非無是無故云非亦有亦無此釋并出句與

起信疏大同小異爲順四謗故苟理有所通則可所
以下偏牒此句之所以也爲明遣二見等至下論自
知然細詳四論皆此句中抽出方信義句句含無邊
故金剛三昧經云我所說者義語非文衆生說者文
語非義誠哉是言也○疏初約下佛性論天親所造
解如來藏經成立一乘佛性之義一切諸見者謂斷
常一異等前之四句亦成四見因有無起故多在外
道所引全是論文文亦易見今隨難釋之一切無因
等者不知前世修因感今世果今世立因復招來報
撥排弃也不信之謂此同莊老自然而然也故莊子

談風云蓬蓬然起於北海而入於南海也孰主張是
孰吹噓是言自然也斷見等者謂信唯有現在五蘊
等法更無來報相續此同儒宗計有一身不談他世
如舜典曰帝乃殂落解者曰殂往也言堯之魂往天
也落者言堯之魄落地也故唐李思愼論云死則歸
復天地不續不存准此下若以兩句相對釋之因有
生常因邪生斷然邪斷二見皆無見也故依佛性論
解之經中下會歸不有不無可知○疏相因者因猶
待也疏釋取楞伽密嚴之義釋之楞伽云大慧兎角
亦爾觀待牛角言彼角無密嚴者彼經第三卷初偈

頌中文後引密嚴亦次前之偈文易可了偉哉下結
歎善巧也前後三次釋不有不無各有經據委曲窮
盡聖經之妙也○疏約觀行釋等者意云二執既去
二見又亡法非有無正解現前依解造修實相可會
有解無行辟有目無足遙觀寶所無能至也故花嚴
問明品云如人設美饍自餓而不食於法不修行多
聞亦如是若有行無解如盲者適遠不免阬穽之患
故論主於此示觀行也何以知之以論云觀法不存
無觀有不取相非觀行而何但論旨隱微不露頭面
說者麤心相背遠矣法即等者法雖通於一切今據

行說且屬三學等爲法也攄䟽法通善惡順理之善
三學六度等逆理之惡五逆十惡等今以善惡之法
對而釋之若云諸法緣生其性本空善惡之行應背
無果今觀法雖無不取於無惡雖空而須斷善雖空
而須修故淨名云無我無造無受者善惡之業亦不
亡此則觀空不取心無所係一切法中見實相也不
取相下大意云於法心生取著雖修三學止觀等行
生滅之心不能忘相何由契眞由非下不取於有也
則終日行於有中未嘗住相建功立德舉善無遺皆
與實相符合矣故大論十五云佛法實相非有非無

游刃卷上　十三

不受不著釋云若受若著不合實也靡無也餘辭可
解此中等著今略釋之初句空觀觀不存空體眞止
也是謂下有觀不取有相即方便隨緣止也若雙取
二句中止觀觀無而不存無即無而有觀有而不取
相即有而無是謂有無齊觀離二邊分別止也廣如
天台止觀及華嚴敎迹等說涅槃第二十卷中定慧
捨三大意配之定如止慧如觀定慧平等名捨捨如
此中中道止觀但此論兼於心境止觀定慧約心也
然行相尤多理悟玄妙修心之侶不可不學也彼經
第三十三十一中廣說今示大槃云善男子十住菩

薩智慧力多三昧力少是故不能明見佛性聲聞緣
覺三昧力多智慧力少以是因緣不見佛性諸佛世
尊定慧等故明見佛性了了無碍又云奢摩他者名
曰寂靜即定也毘婆舍那名爲正見即慧也優畢叉
者名曰平等即捨也捨即中道止觀上三義等者釋
不有不無名也問前之二釋俱離二過有何別耶答
初離斷常二見此二因有無二見轉生起也故中論
第三云定有則著常定無則著斷等第二但祛有無
二種邊見所以不同詳論可了非強穿鑿○䟽聖人
者依起信論中住已去斷執取計名少分而見法身

游刃卷上　十四

亦名聖人賢首敎義中引梁攝論十解已去名曰聖
人若法相宗登初地時得無分別之智方名聖人論
稱聖人通因及果然地前下依起信論會也准彼論
修行信心分中依未入正定聚衆生說此修行信心
分彼論以十住已上入正定聚十信位中爲不定聚
彼自有五行第五名止觀門故彼論云若修止者住
於靜處端坐正意一切諸想隨念皆除乃至云久修
淳熟其心得住漸漸猛利隨順得入眞如三昧等性
宗下學性宗修行人也雖具足煩惱繫縛之人若曾
夙生於此宗中有見聞熏習之力此生必聰明英哲

成圓解法器於此無住行中亦可留心而修也問何
以論舉聖人也荅今舉等規模軌式也○疏等謂下
謂性空是一三乘觀之各隨其器得果差別聲聞觀
之得聲聞菩提等所以下恐不了者見三乘小大之
差謂實相亦異此義至涅槃論中自曉不繁預解而
不知下約性宗新熏義釋也大鈔第五云謂衆生遇
緣熏習三乘種性及不定無性故有五耳何者若唯
習近聲聞成聲聞定性習近緣覺成緣覺定性習近
菩薩則成菩薩定性若俱習近三乘則成不定性人
若都不習近三乘則成無性卒難教化故知熏習成

五種性本有則無二○疏正邪等者如修淨土觀雖
兼修兜率亦爲邪也以心用雜想害往生故今以實
相爲正觀則一切事相之相皆邪大論者卽智論彼
第五云復次除諸法實相餘殘一切盡名爲魔文多
不引○疏此有二說等者三乘中二乘卽般若等被
學法空者以二乘修無常苦空無我等觀未達性空
實相之理滯於末四倒中不能證自乘果道也此謂
小果亦要見空二則可知今此下謂三藏教中所被
者不達法空謂之愚法餘可解大疏等者彼疏判教
中說宋朝劉虬居士及道場慧觀法師於漸教中開

成五時之教第一有相教謂觀有得道清涼疏妨云
自違成實彼論云我今等在疏意謂愚法亦觀性空
而證也以生空等者然性空之中無我無法衆生妄
計執之爲有小乘但了蘊中無我見一分理若了我
法俱空性空全現此則单雙在人非性空有異也○
疏所趣下趣向也器有下釋大小之異也通有五對
大乘器廣謂發大心行大行等小乘器狹心行等皆
劣可知小乘生空般若爲淺大乘雙空般若爲深小
乘羊鹿之車唯堪自運大乘牛車力能兼他任重致
遠若大由小起名曰迂不由小起名曰直小乘唯證

单空之理大乘深證雙空略釋如此若約二執二障
撫諸教理細細出之實爲煩黷○疏雙牒等者此二
名諸經皆有不必的引智論下彼云摩訶秦言大般
若秦言慧然慧卽智慧不同法相因中名慧果中名
智故大論問曰何者是智慧荅曰般若波羅蜜攝一
切智慧故又四十三中譯爲智慧故漚和若放光經
云漚和拘舍羅具足梵語也一念下釋大義也一念
之中權實雙流照二諦無二之境中道之慧方爲大
慧應云大智慧就句穩順而言大慧也以此推之雙
空之慧尚未爲大以眞俗別照不能一念兼之況二

乘生空邪故疏云尔頴秀也亦出也餘可知○疏初二句下有本云諸法實相殊失正理實相雖通般若詳論義目性空之理如下云般若之門觀空等以實相該於理智今以智爲能見理爲所見由見性空實相之理故成般若下論云萬法雖實非照不得内外相與以成其照功等若以實相即般若復欲證誰邪亦對下方便之文勢亦差異可細求之後二句下由一念兩具所以觀空不形容於證也非智先悲後復引令不滯於寂也出二乘者以彼厭弃有餘入無餘界永沉不起故下疏暗引楞伽及出現兩經皆明二

乘就滅也楞伽第三云三昧酒所醉住於無漏界彼非究竟趣亦復不退轉以得三昧身乃至劫不覺辟如昏醉人酒消然後悟聲聞亦如是覺後當成佛出現品云佛子如來智慧大藥王樹唯除二處不能爲作生長利益所謂二乘墮於無爲廣大深坑等淨名至下具釋○疏亦初下細詳經論之意方便有二種一離相二化生此以大悲利物爲方便後二下謂處生死界廣行化利亦不爲塵欲所染者以即悲之智無緣之慈了生界空度而無度所以不見染也若以離相爲方便亦可悲智互爲方便也淨名下經文頗

多略云以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空無相無作法中自調而伏是名無方便慧縛釋曰此以植衆德本爲慧依愛見心中修之不能忘想故成縛也經云不以愛見心莊嚴佛土等名有方便慧解云又復觀身無常苦空無我是名爲慧雖身有疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便等釋曰前則離相名方便此則化生名方便論取化生也以無慧等者愛謂悲愛見謂取著謂緣衆生界如巳如親見有可化不唯化有疲厭翻爲見網所累沒謂沉沒生死界如林故不了法緣無緣故成有相之悲也欲謂貪欲全

汚淨心名塵此之五塵是凡夫所欲之境○疏涅槃爲空者爲對生死爲有故也然空有多門隨宗各異今順論意故云尔尔後四句下前二句成前不染塵累後二句成前能不形證也二智雙融者由無二體一念具故空有無二者緣生無性即是涅槃無性緣生即爲生死但有二義殊無二體故法界無差別論云衆生界清淨應知即法身法身即涅槃涅槃即如來暫然者說文曰暫見也今取一念少時之義謂菩薩見色莫非見空如良庖見牛目無全牛下句反此者解不厭有等之言也如觀空時空即是色以不離

色何嘗暨然而滯空邪符合也資藉也助也性宗修行之人初學是法須悲公平等成無住之行苟徧一行即没凡小引喻可知由空門下不修理行無以莊生死之稠林游涅槃之妙苑不修事行無以嚴清淨之佛土盡染染之衆生然理下謂理量智量生死涅槃義釋如前○疏念謂等者釋念二義一具慧之念名爲慧念非念是慧也二者極少一念謂暨然心起亦名一念事智名權與物推移唯宜是從故權有逆順隱顯等殊如涅槃說殺邪見婆羅門逆也權也大悲海雲經仙人不食兎兒施身之肉赴火而死順也

常也儒者以權爲反經合道如孟子男女授受不親禮之常也嫂溺援之以手義之權也内教齋戒守信死而不犯常也大乘之戒成益即開權也今謂涉有利生宜小宜大宜顯宜密萬變千化不可一准故名權智理智名實照實相之理而無虚妄分別故歎其智妙者以一念中二智無違齊觀二諦幽深之理非口舌能狀唯力用其功者久之自知尔故下勉云好思○疏華梵者華謂中華即此界神州大夏也滅與盡理亦相近梵盡名滅諦謂審諦亦實也謂苦實苦等○疏結使者正取諸惑我法二執下所有種現俱

爲集諦亦無取諸業增長生死名集解理者理治也○疏苦諦者有漏色心逼迫名苦一煩惱二業繫三生死此三染事聚之一身故云雜也三障如下釋之今約治道等者治謂修治此三治之已盡故若別説下依起信釋也論廣略云十信凡夫覺知前念起惡故能止後念令其不起是信位能滅也惑有下根本惑即迷理而起如論云不如實知眞如法一故圭峰略鈔釋云不無也覺明也即根本無明枝末下即迷事而起然疏釋大略論具云復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離三相即業相轉相現相也不

覺即三相中無明也此惑方是枝末不覺也已相即名三細四麤者一智相二相續相三執取相四計名字相釋義如彼生死亦二者界内生死名爲分段分謂分限或延或促有分齊故段謂形段或長或短有定量故此則六道生死皆分段也界外生死名曰變易變轉也轉麤身爲細質故易改也改短壽作長年故此則三乘生死皆變易也廣釋如別自地前下即彼論生滅相中之文論云麤中之麤凡夫境界彼疏云三賢位名内凡能覺此染故染體即執取計名字我執也又下論云不了一法界義者從信相應地觀

察學斷等自見道等者疏亦大略爲見道中斷法執
分別相續相出見已去乃至七地滿心斷法執俱生
智相也此二種惑俱名麤中之細亦曰事識之惑斷
此惑盡分段亡也自八地等者十地究竟名爲盡地
謂八地中斷現相入九地斷見相十地窮至佛地始
斷業相爾時黎邪行苦變易生死盡也前二細中之
麤菩薩所知境界後一細中之細是佛境界餘文可
知○疏涅槃等者若別有處應有邊際有際則無常
也小乘下世謂三世時世即有爲諸相間謂中間謂
三界有漏墮在其間四相遷滅三世流轉此釋該情

非情一切法也若唯約正報說者五蘊始行名生五
蘊散滅名死涅槃出世可知以二乘厭世間生死忻
出世涅槃故大乘可了豈別等者界內界外方域也
惑能下惑性智性無二性故仁王經云菩薩未成佛
以菩提爲煩惱菩薩成佛時以煩惱爲菩提煩惱之
相須斷其性無二即般若也故云惑盡等業能下業
能繫果不自在故名不解脫業謝報亡了無繫縛名
之解脫故解脫者自在爲義苦能下二種生死之苦
能障法身真樂二死既其謝滅則法身之樂自顯即
以無苦爲樂無別樂矣故此等者言三障三德敵體

相對翻染成淨故知三染即三德之詮門也既依染
門詮示若無三染亦無三德自相可說何容更有一
盡處爾又三德下亦依涅槃釋彼經第二云何等名
爲祕密之藏猶如∴伊字三點若並則不成伊縱亦
不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦
不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦
非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我
今安住如是三法爲衆生故名入涅槃如世伊字釋
曰出現鈔略云並乃合爲一體別乃各居一處竪明
此三曰縱謂法身本有次修般若後得解脫等四德

者常樂我淨也至本論釋之恒沙義備者不唯三德
四德也故起信略云所謂自體有大智慧光明義故
乃至具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛
法等一心融拂者謂上三法一心融之無有差別之
拂相不可得名何名焉尤可下可解○疏物即緣會
相等同一味一心三相曰融三相一心曰拂既融既
等者此論亦宗諸般若智論中論等作也如下所引
可見物謂萬物諸法之總名染謂染分依他如大品
所列五陰十二入十八界等淨謂淨分依他亦如大
品所列十力四無所畏乃至十八不共法薩雲若等

古今等者亦攝一切之時也以下論說寒暑古今等故若唯約人事明之則生死去來動靜遲速長幼逆順是非彼此得喪窮通壽夭貧富貴賤高低等應世諦所攝皆物也以內修言之則行願因果地位等然前後無以論宗般若只可依經說諸法也不遷等者依宗中指之可知以緣生等者釋成不遷之理也以一義故即一而弗化也故宗鏡云大乘之法緣生無性生即不生滅即不滅故遷即不遷也今約下論亦無有頓教之說也初終教者以此教說一切衆生成佛之義極盡大乘之理故亦名實教詮如藏性中實

之道故隨緣下謂隨染緣則有世間諸法隨淨緣則有出世諸法遷即不遷者非遷外說不遷也初門以理在乎事中故隨事而遷也以理有隨緣義故起信云謂如來藏不生不滅與生滅和合即隨緣義乃至成阿黎耶識此識之相生滅即藏性生滅以識相是真妄和合成故具非異義故引楞伽即唐譯第五卷中文具云如來藏受苦樂與因俱有生滅言因者善不善也不增減經可知第二門以事從理從猶合也引仁王彼初卷也煩惱菩提物也第一義理也一義故遷即不遷也楞伽下同前卷眼等五識者體義聚

義依義名身非流轉者五識性空故亦即實相故三此二下謂前之二門隨義排次法必同時矣故此一門雙融前二令二銷鎔遷與不遷交徹一際也此中取義正唯第三然非前二此門不成故初門俱遷次門俱不遷此門即遷不遷方盡一題之義總包一論之玄也又約唯遷則墮斷見無罪無福等若唯不遷則著常見凡應定凡聖應定聖有無窮之過今明不遷而遷遷即不遷諸過齊喪所引涅槃即第八卷云善男子鳥有二種一名迦隣提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離第三卷云云何解滿字及與半字義云何

共聖行如娑羅娑鳥迦隣提日月等清涼云如此方鴛鴦鳥配偶相將古詩云暫分島嶼猶廻首只渡寒溪亦共飛以喻常無常二不相離也引淨名即經第一卷生公下即玄談大鈔說也然此門中連引三文皆證遷即不遷也頓教者謂直詮真性言絕之理名之爲頓法法下如起信云所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別等若一念下即清涼荅順宗皇帝心要中文次云此照體獨立物我皆如非遷下雙遮令忘言會旨仍名下方便安立假以悟物也華嚴即第十九文次此云亦復無有滅若能如是解

斯人見如來若依下彼鈔第一今此下初證終教次
證頓也〇疏將明等者迷悟對辯也言倒者不遷見
遷故成迷倒初句等者如上列舉生死二法互待互
謝遷變云爲未嘗少息列子天瑞篇亦云死之與生
一往一反故死於是者安知不生於彼哉莊子田子
方篇云日出東方入於西極萬物莫不比方乃至是
出則存是入則亡萬物亦然有待也而死有待也而
生又云生有所乎萌死有所乎歸始終相反乎無端
而莫知乎所窮邪次句通一切時者大小諸刼四序
晝夜古今延促乃至刹那一念也緣有者緣生之有

游刃卷上　二十五

也後句等者凡夫目未稟外内之教者此輩心識麤
淺但知一期生死不達刹那生滅外道計冥性是常
微塵常方常等自冥生覺等皆無常亦正爲下法相
說法身是凝然常報化之身皆有爲無漏如大疏具
示以一下此論唯一乘之義形對三乘唯見云云在疏
如涅槃說吾今此身即是常身法身是亦遷即不遷
也〇疏論主等者法華等經皆以一乘會破三乘故
涅槃第二十三卷說三種惡覺一云實無三乘顛倒
心故言有三乘一實之道真實不虛顛倒心故言無
一實乃至常爲諸佛菩薩之所呵責故論主將欲引

攝遷與不遷殊見之流故於文前舉其所謬以抑之
也〇疏然實教下涅槃華嚴等經處尤多離文字也
經云諸法不來不去非因非緣不生不滅無取無捨
不增不減乃至非是文字之所辯說法華即第一上
句云是法住法位云云釋云法位即真如異名法住於
理故相常住也〇疏然動靜多體者淺則非情名靜
有情名動息事名靜作事名動向夜名靜涉晝名動
等深則定靜而慧動真靜而俗動世出世等可例說
之且約下依理事無礙之境權實雙彰之心釋也問
真諦與理何別邪答真通而理狹以真亦通事也如

游刃卷上　二十六

八諦對分可知今以真俗理事合取真且屬理動靜
之意在文可知心者下起信疏解直心云向理之心
無别歧路故漚和涉有依有境說其動可知餘文易
了論中等者推繹約心境釋之所以也求之捨之非
心如何〇疏動靜等者迷夫任生滅之心遷則一向
謂遷不遷則一向謂不遷焉知去住元空動靜一理
若是芳舟運而岸亦何移輕雲卷而月元無驟世間
下世間動也出世靜也而殊見者不知世間相虛即
出世間故智論二十七廣破此見略云世間相即是
出世間更無所復又依計者依他遍計動也圓成實

性靜也依計性空亦即圓成如何異計○疏了義者
現權漸非了之教也保執下叔世澆浮智慧偏淺傳
識會理者尠專門黨情者多信有疑空向權背實真
如受熏謂起信之悞譯談有為空斥清辨之謬陳若
輩多矣聞亦寒心何者起信本攝經之論奘尚弘傳
清辨實聖人之徒護法見讓寧容螢火輕議日光戒
之戒之勿招犁舌疏意可曉但隨難釋之伸舒也展
也正同下圓覺序也彼說圓覺了義隱匿於龍宮海
藏之中無人弘闡如陽春雪曲唱者稀而和者寡權
淺之典人競傳之如下里巴歌謳者多而應者繁也

游刃卷上　二十七

然四論等者略彰四論之因起也排挫也所見乖於
正理云異叙異可知○疏竟辨等者羣異之中談不
異之妙從其人則乖法順其法則違人所以難言也
○疏初二句等者出難言之所以也疏頗明了不煩
再述實所者法華第三云若有多衆欲過此道至珎
實處等蓋以一乘為珎寶處也老氏者彼執大象篇
云道之出口淡乎其無味謂聞道清虛少私寡欲不
美常人也耶○疏承前等者謂立功者不辭乎難成
仁者不有乎躬黨理者任逆其情正物者弗顧其謗
上士下老氏德篇云上士聞道勤而行之中士聞道

若存若亡下士聞道則大笑之謂笑其道之質朴也
論擬彼書成辯疏中避繁故小變其文節而釋之也
○疏初句等者目擊耳聞之事色聲香味之相故近
也此則事相故近理性故遠○疏然者下此中必然
有三意焉一要能詮了義之言不滯而流行二在所
詮不遷之理明了三欲異見迷子悟入也欲罷下解
不能自已也然出論語彼子罕篇云欲罷不能既竭
吾才如有所立卓尔雖欲從之末由也已蓋顏回歎
孔子也依言等者謂真諦故無說無示俗諦故因言
顯理也故實性論初云世諦者謂世間所用之事名

游刃卷上　二十八

字章句言語所說故真一等者即中道不遷之理不
居動靜二邊故謙也者謙虛待物焉知來者之不如
今也故易曰勞謙君子有終吉論主之謂焉小人少
有所得則語氣昻昻眼高四海傍若無人唯懷矜恃
之情焉有遜恭之節未得尺寸名已落增上慢○疏
雙引等者然此論式初須略示正理次出異見後方
廣陳自引放光以下略示正理自緣使真言以下出
異見為起論之由矣然不能自已以降方廣陳正論
餘文可曉緣集等者法之去來在緣之離合法之自
性何去何來故來之與去竟無方處也放光第十七

云諸法亦不來亦不去亦不合亦不散等疏引放光大品全依南藏頗異北本如善財下舉事以明華嚴七十九略云善財白彌勒言唯願大聖開樓閣門令我得入彌勒彈指其門即開命善財入善財入已乃至見樓閣中廣博嚴事於後彌勒菩薩即攝神力上之嚴事悉不成就善財問言此莊嚴事何處去邪彌勒荅言於來處去乃至云無有去處不能具引疏中撮略經之大義釋之令人易見當處等二句楞嚴經文中觀即第一破去來品亦義引之也論偈云動處則有去如今云觀方知彼去也次前偈云已去無有

去未去亦無去離已去未去去時亦無去如今云去者不至方長行釋意云已去故無有去業若未去未有去法去時亦無去者名半去半未去意云如一步初舉未有所至故云半去半不去若此亦不離已去未去故去相本空而不至方也疏中所引是此品最後之文示三法相待而起其性本空知不遷也去法者即去業故長行云隨有作業處是中應有去等此論下會今論意隨俗言遷順眞則不遷也涅槃第二十一云佛問東方琉璃光菩薩言善男子汝爲到來爲不到來荅言世尊到亦不來不到亦不來乃至云

若人見有衆生性者有來不來我今不見衆生定性云何當言有來不來有憍慢者見有去來無憍慢者則無去來等○疏經論下指上所引釋捨也○疏初三句等者疏中間而釋之可見○疏同見等者物境是一迷悟見殊如二人同席一醒一醉醉者見天地反覆房宇搖蕩醒者見之無一動者迷悟見法其亦如是中吳下惑者逆物未達不遷茅塞其心悟人順物能通若發其覆也○疏淨源下道目理也亦性也○疏無始等者准起信論謂一切染法始於無明更無始於無明者遍計妄想念念生滅名之爲情以情

取法法法皆轉致令昏衢劫劫苦海茫茫論主見之故爲傷也○疏初句汎責者汎然總責六根所對六識所遇皆然論中舉目例諸也耳得之而爲聲目得之而爲色未達聲色性空之理故云莫覺也賢首下還源觀序文次此前云眞空滯於心首恒爲緣慮之場意謂聲色性空即是實際次二句下迷者幸知往物不來即可達其今物亦不去如何却計今物遷往邪故往物者唯住往者之法位不能來今今物者亦即今日之性空何能至往不遷之理申述至此雖疑綱千重亦可一時㵱裂莫燋露布太毓○疏以古等

者出意釋理亦昭著可解堯舜五帝之二仁義之主人到于今稱之故舉此也此中等者古過去也今現在也以過現例準未來未來之物亦自在乎未來不至于今也然三世之時亦衆生妄想分別之所顯現依物而說元無實體故十卷楞伽第一云佛告楞伽王汝言過去者卽分別相未來現在分別亦爾○䟽以今等者義勢不殊於前但互望不同但改向作今改今作向來應作去但去字不應作來也○䟽釋成等者謂無今亦不立昔去來亦爾如前說凡諸二之數如是非高下等皆互緣互生實無自性常情下迷

悟對釋常情以所見之法不識唯心所現因緣所生如幻如夢如影如響於夢幻中謂生謂滅反爲虛相轉動分別之心悟士了知緣生性空唯心所現去來無相譬之同舟濟壑一見岸移一了舟行互不相是誰得誰失不爲所轉予昔下彼錄第七云惑者則爲無常不住新新生滅而謂之遷若智者則了性空無知念念無生謂之不遷又曰若能見法是心隨緣了性無一法從外而入無一法從內而生無一法和合而有無一法自然而成如是則尚不見一微毫住相寧觀萬法有去來斯乃徹底明宗也云云甚妙甚妙可

返照味之不可下見論文談物未知物卽性空之理一向物上求之云前塵非後塵前步非後步等謬之謬矣○䟽南華者莊子書亦名南華經卽彼日子房篇也文多略云丘以是日徂吾終身等云云在䟽徂往也言世態遷流日日徂也交臂之義諸說不同䟽用郭象等舊義可見然具詳莊子之說孔顏談道其理深遠亦彷彿有不遷之說恨其人已去其書獨存味乎糟粕不具見其眞也有心力者亦可以咀之東坡赤壁賦亦云蘇子曰客亦知夫水與月乎逝者如斯而未嘗往也盈虛者如彼而卒莫消長也蓋將自其

變者而觀之則天地曾不能以一瞬自其不變者而觀之則物與我皆無盡也○䟽通結下朕初兆也○䟽連引等者䟽總示之亦通於物者時亦物也旋嵐等大䟽云亦云隨嵐皆梵音輕重卽興雲之風北方者智論十一云大劫盡時毘藍風起吹須彌如爛草風也亦是壞劫時風餘可知白駒者卽窻隙日影中飛埃也飄馳甚疾古人亦喻光陰急促如杜工部詩云身世白駒催游氣卽莊子舊解若鬳齋解又云游絲卽空中時有拂人之面者謂之游絲眼力不可見之然窻隙飛埃甚正故鼓吹詩云窻裏日光飛野馬

是也駃馬行疾也日月等者俱舍頌云夜半日没中
日出四洲等謂如此方夜半西牛貨洲則日没北欝
單越日中東弗提婆日出等故一晝夜周四天下餘
文旨不異前○疏情計等者誕虛也妄也達觀等者
達悟也亦通也觀洞視也亦禪家所謂具眼者體猶
會也究也文旨已備者上乃約文敷旨理亦極成也
自此而下會通內外之典令知殊途同歸也○疏潛
妨者含其問意梵網者卽彼經序文諸經者涅槃二
十三云人命不停過於山水今日雖存明亦難保云
何縱心令住惡法壯色不停猶如奔馬等○疏初二

句等者如法華第二云以佛教門出三界苦謂聞四
諦之教悟生空之理修無常等道證預流等果此中
正要無常等行若廣釋甚繁緣謂下智論第十八云
辟支佛有二種一名獨覺二名因緣覺獨覺是今世
成道自覺不從他聞故因緣覺者是入先世因緣故
獨出智慧不從他聞等如一國王出在園中游戲清
朝見林樹花果蔚茂甚可愛樂王食已而卧王諸夫
人婇女皆共取花毁折林樹王覺已見林毁壞而自
覺悟一切世間無常變壞皆亦如是思惟是已無漏
道心生斷諸結使得辟支佛道具六神通等釋曰論

中覺緣離以卽眞謂覺緣起諸法無常離諸結使得
無漏省名卽眞也與智度因緣少殊修無常是同廣
釋如別○疏通前等者前亦潛妨此亦潛通研窮也
復審也言權旨實者如談無常客顯常義等以常無
常亦相待起不相離故偏見之士如言生解聞東迷
西圓見之流聞一知二涅槃下經第九略云先陀婆
西域呼先陀婆一名四實如是鹽器水馬皆名先陀
婆○疏此理等者可以神妙之智以會其理不可隨
識守名言事相之情求也楞伽下唐譯第五略云爾
時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如經中說過去

未來現在諸佛如恒河沙此當云何爲如言而受爲
別有義佛告大慧勿如言而受乃至廣說生公卽竺
法汰之資亦學於什公初法顯三藏出六卷泥洹經
彼第六卷除闡提不得成佛生公講至於此評曰夫
禀質二儀皆涅槃正因闡提含生之類何獨不得成
佛應此經度未盡爾是時智公守文生公執理徃復
移時僧多從智竟爲宋文帝黜生虎丘後至廬山得
新譯大經生公且講且解每至闡提有佛性之言諸
師俛首扼腕而慙初生公被黜含垢忍死以待聖經
此經既至證白不謬說經纔了卽囑累衆曰生爲此

經末至忍死來久云云可善流布見塵尾紛然墜地而
化時號忍死菩薩也希聲者老氏云大音希聲今謂
生公違經談理千古絕唱準式者可爲標準軌式也
然唯等者却戒之也世有好名之流狂簡僭儗妄生
穿鑿斐然成章者是誠厲女效顰梟慕鸚語古人云
離經一字便同魔說○疏既貴等者躡前以明也防
隄防也此之二說等者準略鈔會涅槃經意倒有二
種一凡夫本四倒謂凡夫於身無常計常等故佛初
成道說無常等以破之二二乘末四倒二乘之人修
前無常等行以出三界然未識法身常樂之理故此

經中佛性妙有涅槃四德以破之廣如彼經說第二
卷說非遷等者第一義諦一切叵說○疏雙引下引
成具經乃義引之智論五十一云一切諸法不動相
故是法無來處無去處無處住等疏中分之各證前
義太曉然也皆對治等者即大論彼有四種疏略示
二若經中說中道佛性之理名第一義諦悉檀也○
疏若經等者經論但破執常非常之情諸法之實不
必隨言去留也故經論之言雖各一偏其旨未嘗不
圓也○疏初二句等者此一段疏節釋論文顯非重
繁各有義意然旨不殊前所以下前舉二乘禀非常

之教以證小果今此但會所禀之教含有權實更不
會人修之所以故疏示之云爾然以論意酌之教含
權實二乘見權而昧實故但住化城未及寶所及至
法華與開方便之門而示眞實之相○疏此會等者
內篇太宗師名也彼有三藏藏舟於壑藏山於澤藏
天下於天下文多不引固牢也疏中直解貴令易省
寓言者謂假寓其辭非實事也彼書寓言者多不能
廣示四梵志如常開新新下亦全用朱文公熹註釋
○疏二典等者方便善巧引攝他宗令信內法也○
疏孔子等者順世教說智出人表即名聖人非如內

宗智與理冥爲聖也故孟子云麒麟之於走獸鳳凰
之於飛鳥泰山至於丘垤河海之於行潦類也聖人
之於民亦類也出乎其類拔乎其萃自生民以來未
有盛於孔子者也莊周著書三十二篇祖黃老述自
然以毀仁義薎禮樂故儒者斥其不經而爲諸子之
冠人難盡之者聖人之所到聖典之妙趣而凡情未
盡識也古人云以小視大則不盡○疏此出下且一
年爲一變爾細而求之如楞嚴第二波斯匿王云豈
唯年變亦兼月化何直月化兼又日遷沉思諦觀剎
那剎那念念之間不得停住等形亦下亦隨年月乃

至剎那新新而變少壯下且約百年爲論實亦念念
異也若此則念念體異執之爲一故成倍迷楞嚴云
迷中倍迷謂迷相一倍之多也若知下出不遷之義
亦前後剎那隨變隨異分分各住復何相到故法華
云是法住法位世間相常住以諸法緣生體用俱離
卽有卽空有之分位卽實相性空之位也所以卽遷
而不遷問明品偈云諸法無作用亦無有體性又云
辟如河中水湍流競奔逝各各不相知諸法亦如是
以體用俱空故不相知也〇疏此以等者顯示論文
善巧也如前引內教以聲聞等內事明之此引外典

游刃卷上　三十七

乃以梵志外事證之不善作者之妙奇何能知此論
之巧辯哉餘文可知納婚曰娶貴續其後也似昔人
諸法無分不善於俗也若是昔人則異位通同不善
於眞也故白首梵志特今日之新吾朱顏梵志元在
昔之故物矣梵志一也然朱白體殊故似是而非眞
是也莊子田子房略云仲尼告顏回曰汝雖忘乎故
吾吾有不忘之者存等〇疏源師下負載也荷也無
常大化之力負天地而趨載萬法而走實有力之大
者也〇疏初至等者此意謂圓器受法覽之殊文解
其同理與夫守株待兎執迹求象者天壤隔矣根術

下根謂根器卽上中下行謂信行樂謂好樂欲謂希
欲故起信云以諸衆生根行不等受解緣別依一眞
等者梁攝論意蓋無不從此法界流諸宗多引此不
疣贅八萬下且約對治八萬四千煩惱舉數其實恒
沙俱舍等云牟尼說法蘊數有八十千起信云如是
具足恒沙不思議佛法等梵網下彼經略云時佛觀
諸大梵天王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔各
各不同別異無量佛教門亦復如是其旨下教雖差
別皆爲中道實相爾如法華說三世諸佛種種辟喻
言詞演說諸法是法皆爲一佛乘故故人之學教不

游刃卷上　三十八

應偏解以教望機若常非常皆防情之說以聖人望
教唯宜捨權入實以於凡有益故原佛下亦法華第
一云如來唯以一大事因緣故出現於世一事謂一
乘知見也而爲衆生演說諸法以此量之說非常教
本爲常也若以理推之則一切諸法必二義兼之如
娑羅娑鳥等若反迷之悟則唯示不遷故題云物不
遷也〇疏隨聲等者責守文滯理之士也聲名言也
然隨聲取義有五過失如十地論說圓音者略示云
謂如來一音之中具一切音說種種法徧投諸類如
出現廣示今此取義令於一法圓解多義多義歸於

一實不可聞遷只悟無常等○疏古今下謂不可指古是今等○疏初有等者謂依不動不來各陳三句也甚易○疏初二句等者衆典萬殊故曰羣籍千門異說故曰百家然上等者通指向上論文例諸者謂苦空無我等或說苦下多在小乘或說常下多在大乘然大乘中亦有一經而雙彰者如涅槃說藥分千品喻教差愈病無殊喻旨一也教海等者以悟心爲主也封守也昔有江行而失劍者刻舟以記之隨行殊方猶指刻舟處失之迷之甚矣刻舟喻守文失劍辟迷旨刻舟弗獲于劍守文焉能悟眞瘖痖者謂不

能忘言求旨反成文字之病役心焦思徒致功力爾○疏自此等者分科也上論雖談今古三世之時仍對物明之故成異也○疏謂凡下迷悟對辨可了雲泥者儒者以高低相懸謂雲泥也○疏言似相反者謂互相違反亦老氏文如前指去住雖殊其致一也○疏執遷等者求推求也謂於今日尋古日也下但反此○疏文通等者疏以古今二相雙釋之然執者下迷人常情但計今去古爲遷如古詩云昨見春條綠那知秋葉黃蟬聲猶未斷寒鴈已成行又云屈指千萬世過如霹靂忙皆謂世態迅速遷去也遷之漸

久以成古且以理求之但積時以成古終不遷時而成於古況時者刹那隳滅性亦無在特妄想分別計有三世故維摩經云非謂菩提有去來今○論智者解達也疏中括而示之○疏四象卽四時下易繫辭云易有太極是生兩儀兩儀生四象等解云四象木火金水也今謂四時者以論云風馳故曰時也葢依四象轉取之木王於春火王於夏金王於秋水王於冬也璿璣等者璿疏云一天樞二璿三璣四權五衡六開陽七瑤光辰謂辰星一點此方觀之在北卽論語云辟如北辰居其所而衆星拱之是也謂三台七

星等皆繞此而行一晝夜一周天如電而卷言疾遷也源師下以所解理正故名而取之遠公卽廬山遠法師荅什公之偈略云本端竟何從起滅有無際一毫涉動境成此頹山勢釋曰生死二法窮之無本端也如中論說生在前邪不死何生死在前也不生何死如是推之無端首也起滅卽生死有無際者謂此二法緣會而有有非眞有緣離則無如論初說一毫等者謂迷此性空之理迷情一毫初起卽涉生死紛動之境山崩曰頹謂生死一起勢難可止如山之頹落也此約迷說悟可例知○疏初句利他者且依法

相宗說二利之行經三阿僧祇劫方滿因位論言萬世百劫且屬對以舉數修鍊者謂修進鍊磨也問者假問以起下文○疏初句下論語之義勸人進學具云辟如爲山雖覆一簣進吾進也解云爲山九仞功始一簣進之不已九仞遂成進之在我故云吾進也老氏亦云九層之臺起於累土積土下就喻以明運行下約法以明謂果自因招非因不果果既昭然知因不化後句下彼六十四篇中文仗亦託也由初下亦喻顯也千謂千里就其句法但云千由行下亦就法顯理不異前通喻二行者行雖有二果法唯一故

通證也但舉下中間之行例同初因皆不滅也大疏者卽華嚴大疏說佛身十種無碍此卽因果無碍也彼宗以因果交徹互不相碍爲玄門無碍之義今取果中見因一分之義以證因行不化云云者經云一切功用猶如一念卽不遷也圭峯釋云今一念備知炳然齊現猶琉璃瓶盛多芥子義甚同前前問下指疏謂三世互因互待而起念若不生三世相泯則一性顯矣論約下若因若時皆名爲事事法體虛卽同眞也○疏眞流等者亦懸談文彼云非眞流之行無以契眞爲此宗中先悟毘盧法界後修普賢行海悟理起行名爲眞流此行無相無住一一契眞以契眞故所以不遷若住下意用永嘉禪師證道歌彼云住相布施生天福猶如仰箭射虛空勢力盡箭還墜招得來生不如意等○疏三災等者準劫章頌一增一減爲一劫經八十增減火災方起壞三千界乃至初禪八火之後水災乃起七水災後風災乃動如彼廣說酷焉也淪滅也餘可省○疏初句中等者佛性論以佛性因中名應得果中名至得二位相違者因不至果故因若至果果應是因亦因果同位有無窮過因因而果者顯果自因招也果非因招應是自然亦

無窮過又果不俱因顯因非常因因而果知因不斷雖舉果下恐人悞解唯依因果事上談不遷之義故會歸性空之理問者假此以辨論旨也前者如前論云諸法無所從來等當知因行諸法之一也何勞再辨咨義可知故知論之義脉始終有在唐捐者唐虛也捐棄也童子下約喻辨因讀書喻因至熟喻果若云書功隨滅應不至熟既至於熟知前功不化隨相寺者如童子讀書之相意識心思與眼識等俱前念熏後後念引前尚至於熟此法相義也但約熏引刹那相續連至後位其實前滅後生因化果起不同性

宗稱理之行與理終始理不違事因相歷然事不違
理卽因不化所以下前論雖有如來之稱但舉果顯
因因理既明果性自顯疏引佛果亦清涼義報身有
爲也法身無爲也由非一異卽遷不遷吾今下涅槃
文此身卽化身也常身卽法身也○疏無謂等者此
中二義一假設之辭假令天崩地陷亦無謂不靜等
二據實而說天地亦緣生之法有成有壞當天地倒
覆之時亦變之大者苟識性空卽無變洪流如水灾
者至二禪是也列子湯問篇云然則天地亦物也物
有不足故昔者女媧氏鍊五色石以補天鈌斷鼇足

以立四極其後共工氏與顓頊爭爲帝怒而觸不周
之山折天柱絕地維故傾西北天日月星辰就焉地
不滿東南百川水潦歸焉此亦言有壞未知所以大
壞之理也又天瑞篇略云杞人憂天地崩墜身無所
寄人曉之曰天積氣而成地積塊而成終日於中行
止奈何憂崩墜乎長廬子聞而笑之曰虹霓雲霧風
雨四時積氣以成天山岳河海金石水火積形以成
地既積之矣奚謂不壞夫天地空中一細物有中之
巨者處其壞者誠爲大遠言其不壞亦未是也然論
亦潜用莊子意彼逍遙篇云夫大寖稽天而不溺稽

猶見也皆不別前疏詞可了清寧者老氏云昔之得
一者天得一以清地得一以寧等今以清寧目不遷
說門下以宗中會緣性空但一義爾論詞風雲變
化寖影交張百態千狀乍現乍隱但以宗義求之無
不通矣○疏反顯等者賢首宗中物外談空爲斷空
外明有爲常卽有而空卽空而有中道見解也清涼
引證次云言象非近虛懷體之而目擊禪書載秦
主覽此論以盞擲地而辟問法師曰豈非遷乎論主
黙然是何鄙野之談不近理甚矣以秦主之識法不
應有斯問以論主之英悟亦不應有斯黙假令問之

則必荅曰盞緣生一物也以生滅之心對之有完有
破性空之智印之無生無滅以體用本寂完破異位
故緣集則完緣離則破完破在緣不在於盞若此完
不自於破來破亦不從完至兩不相至性各住於一
世矣鄙解淺淺亦可以通況論主之高悟哉此論亦
宗諸般若及中論等而作之○疏一切等者除第一
眞諦於世諦中所有世間五陰十二入十八界以至
出世諸法十力四無所畏十八不共薩云若等有爲
之法從緣所生皆不眞也不眞故空如放光第七云
五陰不眞故空及五陰菩薩等無有異六波羅蜜三

十七品乃至佛十八法皆無端緒諸佛法空佛法寂
佛法不眞等如幻等者經有十喻如夢如光如影如
響如陽焰如變化如鏡中像如水中月如乾闥婆城
等故自體空也當知諸法但有名字何有實體於相
不眞於性本空相雖不眞緣起非無性本自空從緣
非有非有非無第一眞也下論云萬物果有其所以
不有有其所以不無等又曰觸物而一等廣引恐繁
放光第七云須菩提告舍利弗諸法亦不聚亦不散
舍利弗言何等不聚何等不散須菩提言五陰乃至
善法惡法有爲無爲有漏無漏法亦不聚亦不散何

以故自性爾故以是諸法亦不有亦不無等其文非
一○疏初句依經標牒者亦義引此辨無生之理也
諸摩訶衍中皆示此理爲大乘之標相般若尤多中
論宗而釋之今疏從之也約心下般若心也以無生
之般若照無生之妙理亦非有照亦非無照故論云
玄鑑之妙趣也宗體者此性空之理是萬物所宗之
體勝義下謂諸法約相名世俗諦約性名勝義諦此
諦超出俗世故疏云無上廣解諸諦差別之相如別
有無者下論云緣起故非無從緣故非有等一異者
中論明中道離於八法故論初云不生亦不滅不常

亦不斷不一亦不異不來亦不去等今略云一異論
又云若一則無緣若異則無相續等言等者等餘生
滅斷常來去也文多不引非自下論義也破因緣品
偈云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故知
無生然下論本須龍樹菩薩造長行卽靑目梵志所
釋今略依長行以解前頌不自生者謂萬物無有從
自體生必待衆因緣而後起亦不從他生者謂自無
故他亦無有何者以有自故有他自旣不生他豈能
有釋曰此義以諸法爲自以因緣爲他故前云萬物
無有從自體生必待衆因緣若餘宗亦以因爲自以

緣爲他然義亦相有廣破如大鈔不共者破自他和
合共生義也論中共生則有二過一自生過二他生
過不無因者無因而有則爲常也應善惡果報不從
因招布施持戒應墮地獄十惡五逆應生天上言亦
非作者矣西域外道計萬物生滅謂有作者準中論
或計萬物從自在天生從韋紐天生從時從世性從
變化從自然生等然此方亦計造化有主古人云造
物小兒多伎倆又接花詩云可笑化工無定準翻紅
弄紫只由人皆見萬物生滅變化遷移由化工使之
以西域計有作者自然之計此方有之下亦略示尚

未達因緣生法之理況識緣生虛假其性本空之理
乎無生下會釋中道第一義真以二諦相即故云無
生而生等餘可知○疏反顯者唯聖人無生之智照
前無生之理也○疏果極一句依佛位明之示化一
可同類成名如下云在天而天在人而人等無上士
者會如來十號之一也內通者照理名內出超也釋
神心悉覺下華嚴第六十卷中文外應者照事名外
極視下謂權智縱目觀色極耳聽聲具於五欲之境
略言聲色也了本虛故色不能膠聲亦不制也難陀
愛孫陀羅而歸家為色膠也迦葉聽琉璃琴而起舞

為聲制也故知未了物虛物即累其神明爾智論十
七說有優婆塞一與衆估客遠出治生是時寒雪夜
行失伴在一石窟中住時山神變為一女來欲試之
說此偈言白雪覆山地鳥獸皆隱藏我獨無所恃惟
願見愍傷優婆塞兩手掩耳而荅偈言無羞弊惡人
說此不淨言水漂火燒去不欲聞此聲有婦心不欲
何況造邪婬乃至為之失身命如蛾赴燈火山神聞
此偈已即擎此人送至伴中著聲者如五百仙人在
山中住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌聲即失禪
定心醉狂逸不能自持辟如大風吹諸林樹聞此細

妙柔軟清淨生邪念想是故不覺心狂今世失諸功
德後世當墮惡道著香者如阿羅漢常入龍宮食已
以鉢授沙彌令洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之甚美
便作方便入師繩床下兩手捉繩床俱入龍宮龍言
此未得道何以將來師言不覺沙彌得飯食又見龍
女身體端正香妙無比心大染著即作要願我當作
福奪此龍處居其宮殿龍言後莫將此沙彌來沙彌
還已一心布施持戒專求所願願早作龍是時遶寺
足下水出自知必得作龍徑至師本入處大池邊以
袈裟覆頭而入即死變為大龍福德大故即殺彼龍

舉池盡赤未爾之前諸師及僧呵之沙彌言我心已
定心相已出時師將衆僧就池觀之如是因緣由著
香故著味者如一沙彌心常愛酪檀越餉僧酪時沙
彌每得殘分心中愛著樂喜不離命終之後生此殘
酪瓶中沙彌師得阿羅漢道分酪時語言徐徐莫傷
此愛酪沙彌諸人言此是蟲何以言愛酪沙彌荅言
此蟲本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得
酪分蟲在中來師言愛酪人汝何以來即以酪與之
著觸者如波羅柰國山中有仙人以仲春之月於濕
槃中小便見鹿合會婬心即動精流槃中鹿飲有孕

產子似人鹿足一角仙人庵邊而生見了是人付仙而
去仙知事已兒養育年大學通經書又學坐禪行四
無量心得五神通上山值雨足不便故泥滑躃地破
其軍持又傷其足便入嗔恚以軍持盛水咒令不雨
穀果不生人民窮乏國王憂惱命臣集議雨事明者
議言我聞山中有一角仙人以足不便躃地傷足嗔
咒此雨令十二年不墮王思惟言若十二年不雨無
復人民矣王卽開募有能令此仙失通屬我爲民者
當分國半治時本國有婬女名曰善陀端正無雙來
應募問諸人言此是人非人衆言人耳仙人所生女
言若是人者我能壞之語已取金槃盛好寶物語王
言我當騎此仙人項來卽求美女五百將歡喜丸以
藥草和之彩似雜果及持大力美酒色味如水服樹
皮衣草衣似象仙人旣至仙庵別庵而住仙遊見之
衆女出迎花香供養仙人大喜女以美言敬辭問訊
仙人將入房中坐好床褥與清酒爲水與歡喜丸爲
果食已語諸女言我生已來初未得此果水女言我
行善故天與我願得此果水又問汝何故膚色肥盛
荅我曹食此果水故人白仙言何不住此間仙曰亦
可住耳女言可共澡洗卽亦可之女手柔軟觸之心

動與女相洗遂成婬事卽失神通天爲大雨七日七
夜七日後酒果皆盡繼山水木果其味不美更索前
者荅言已盡矣今當共行有可得處仙言隨意卽便
共出去城不遠女在道中臥言我疲極不能復行仙
言騎我項上女先遣信白王可觀我能王出觀之已
而問言何由得爾曰以方便故令住城中供養恭敬
拜爲大臣身漸羸瘦王問仙言汝何不樂荅雖得五
欲常憶閑靜諸仙遊處不能去得王自思惟畢患已
除當復何緣強奪其志卽放還山中精進不久還得
五通○䟽雙出等者出二智不滯之所以此上等者
辨二智體一但依照成二如仁王經云於諦常自二
於解常自一䟽意舉二諦相卽爲一源眞應相融爲
一心䟽中應字謂權智非約身說○䟽復釋等者謂
再以前文研窮審詳申明其理也此文甚隱故䟽具
示之何下隨難釋之順法等者釋上順也但順法之
自虛不如小乘析之令空也若依法析破故不通於
無窮之妙不滯寂者不離物故不滯物者了物虛故
一氣下如老氏云一生二一謂氣也意云下謂以性
空之理而觀諸法無一法而非性空也凡所下六根
所對之境六識所生之觸觸所染者色等諸欲其性

本空也反聞自性者畬用楞嚴經觀音圓通之義具
云反聞聞自性聞復翳根除等反聞不循外聲也聞
自性者謂聞聲之性不自聲生唯自性也聞性既復
十方洞聽碍塵翳根自除滅矣此根既爾諸根皆然
故經云一根既返源六用成休復前文下揀別前後
可知○䟽觸謂等者心染於境名觸若細說者根境
識三和合生觸觸染於色等諸境今言觸物者凡六
識所遇之物也清凉下引大鈔文居然者猶顯然也
謂二諦交徹顯然中也又只可下辨論旨致淳而一
之意若依二諦交徹會之亦合云混雜而恒一泒一

而恒雜今但言致淳而一故依此會也○䟽雲庵下
現行本中失此二句檢唐本有之於理甚足○䟽將
破下叙論旨可知心境相收至下當知生公下大鈔
引之且以眞爲是俗爲非皆相待起也相待則俱生
不待則俱滅故唯一無生諦也四言四諦也莊子齊
物篇云彼亦一是非此亦一是非彼是不得其偶謂
之道樞三家者論語文彼云三家者以雍徹魯桓公
之後一曰季孫二曰仲孫三曰孟孫雍徹詩名也世
執魯政僭天子之禮今謂下之三師○䟽時謬者謂
學法之士未知緣生空有之理謬見紛綸如下道恒

等由正理下指前物我同根等文七宗者彼䟽云梁
僧寶昌作續法論述宋僧談清作七宗論一本無宗
二玄宗三即色宗乃至第七體會宗等然世遠無行
不必屑屑性理隨殊者隨彼所述詮旨成異○䟽據
梁傳等者有云支愍度作恐非予按梁傳度師殊無
他述竺法汰傳中載云道恒頗有才力常執心無義
大行荆土既云有才力或只此師作之自執巳說而
行也汰曰此是邪說應須破之乃集名僧令弟子曇
壹難之恒辨給弗屈翌日更集慧遠攻之闢責鋒起
恒自覺差異麈尾扣案未即有荅坐者皆笑心無之

義於此而息心無諸法等者瑤䟽叙云謂我之本心
元無諸法諸法自有非我心有○䟽由心等者心不
生於諸法心自無事以當懐故心神寧静以此爲得
然大乘正說萬法無體皆唯心現緣會而生其性本
空未達此理乃云諸法自有我心無法此其所以失
之遠矣又與小乘心外執法實有符同○䟽東晉下
即高僧支遁字道林據瑤䟽林公作色不自色猶存
假色宗䟽依北山錄叙之大義同也彼謂下名青名
黃乃至大小長短等皆人之妄情計而名之非色自
謂故林公云色不自色心若下達妄計性空苟不執

之爲實青等諸相自不成立故云雖色非色○䟽齊
詓此者論主欲破彼說故先示正理正理既達偏見
自殞次句下但前之所名青等質碍之色皆依緣生
緣生之法元無青黃長短之名無名之法質碍卽色
豈待人名青等法隨起邪見受想下以諸般若破有
之教始自世間五蘊終至出世十八不共等法皆悉
空故不獨色也以一切法依乎妄計皆有名相然因
緣所生無實體性故皆空也以責等者青黃之名妄
計而起青黃之相因緣所生○䟽初句等者了遍計
空釋論初句未達下釋論後句然緣起下潛以起信

敘之論說黎邪有二種義一者覺義二者不覺義依
不覺義復生三種相一者業相同法相宗中自證分
二者轉相同見分三者見相同相分故言亦心之相
分能見之心者謂智相相續隨相轉者隨彼黎邪心
中所現根身器界五塵等法轉生取著卽執取計名
字相也故論釋智相等略云依於境界心起分別相
續不斷緣念境界心起著故妄執分別假名言相等
名屬下依三性釋也名是遍計相是依他如密嚴經
義下具引釋○䟽竺法汰者攄傳與安公相友之人
圭峯略鈔第四云本無者下至無卽無鈔云上皆是

先叙所計也賔客也客皆向主今立本無之人言皆
趣向於無又引爾雅云賔服也中情賔服於無也尋
夫立文下至卽物之情哉略鈔釋曰不言非有無却
此有非無無却彼無也○䟽初二句下斥謂斥破可
見今詳等者以三家對而辨之心無則實有諸法本
無則執法元空皆著一偏故林公則遍計空而不涉
有依他有而不卽空亦各在於一偏故也若論主者
但依緣生諸法上明之緣會故非無從緣故非有中
道妙旨爛然懸解以中破偏故三家所以皆不立也
問緣生之法非有非無已聞命矣遍計之性如何荅

有無二見本自情生故以非有非無斥之苟袪此見
則一切諸法皆不可說言語道斷心行處滅如起信
眞如門及大品等廣說然汰公之作實與般若一十
八空之理相應但不可說於偏空也若以五教之理
準之恒公多入小教支公同在法相汰公合於空始
論主則終教之中空有無碍中道之理然前前淺而
後後深以深破淺得俊尤易著空等者空本治有之
藥病去藥亡可也服之不已返成其病無可治也非
特等者叙見惡猶甚也謂爲善惡之惡食鹽者彼論
第十八略云辟如田舍人初不識鹽見人以鹽著肉

菜中問言何以故爾語言此鹽能令諸物味美故此
人便念此鹽能美諸物自味必多便空抄鹽滿口食
之醎苦傷口而問言汝何以言鹽能作美人言癡人
此當籌量多少和之令美云何純食鹽無智人聞空
解脫門不行諸功德但欲得空是爲邪見斷諸善根
等問世下非世世有斯人也大意以佛法雖起東漢
行之猶尠兩晋以降經論未廣圓解明哲如什公者
誠罕有也恐人見論主破彼便謂二師聊爾不可不
可請覽本傳自生鄭重自下等者叙論旨脉也然此
一論旨脉微隱諸師區別亦以不同予前後研覈漸

漸得之理似有據可詳逐節疏文不廣叙也初理絕
下名謂能詮名言相卽所詮義相了法等者華嚴十
忍品文二寄詮下若不寄其言相亦不能識中道之
性無離文字淨名文三故我下金剛經文文字性空
亦淨名文十二分教下金剛三昧經義餘可了○疏
若依等者謂若依世俗諦說隨相立名依名取相凡
是等云云者故般若論云可物於物則名相異陳莊子
山木篇云浮遊乎萬物之祖物物而不物於物則爲
得而累也論文亦本諸此○疏以所名等者大意云
名依法有法尚空寂名尤虛假引密嚴者前二句證

物空後二句證名空下論亦云不物於物則物而卽
眞○疏釋此有二等者於疏易了但逐難釋之性各
異者名是遍計相是依他故初句下大意物雖卽是
名名不卽是物顯兩異也見物不知名者謂見未識
之物雖覩其相不知其名是物非名也俗假等者於
第一義二不相卽性本空也局者下謂一論能詮之
名所詮之義皆方便安布建立以悟將來○疏第一
義者承上名相兩虛致令第一義眞獨出於名相之
表名虛故離言說相虛故離心緣故寶性論第一義
諦者所謂心緣尚不能知何況名字章句等○疏初

引等者摩訶衍卽智論也以大品廣說摩訶衍義故
論具說四句之義也今但引所用一句復引中論亦
同言轉釋者卽論主轉以第一眞諦釋也以第一眞
諦二論皆有故引此爲下色空眞俗等諸法所依之
宗皆云者指前二論次下等者謂次此以下凡六節
論文初約色空乃至後引二論依有無之法種種開
示皆依非有非無以示第一眞也細詳疏意自識論
旨若迷旨脉何以知作者之意予意凡解經論須善
三相一貴識其宗二善解旨脉三深了文義三者不
備號虧聖教眞俗非二者雙是之中故非眞俗之二

者雙非之中故○疏二論等者以撥喪釋滌除也杜
猶閉也滅聲曰寂絕色曰寥無色碍處名曰虛豁目
斷空也混茫者謂混混茫茫廣遠之相目頑凝之空
也○疏就物等者謂順物性之自虛不待洗除以通
其性乃卽僞而眞也○疏初四句等者謂躡跡釋成
互存互亡句也餘可了○疏密嚴下卽彼下卷二合
名相也由名相故生起心心所等諸識分別次句顯
名空自下等者分文亦總示下文大義也○疏初依
等者空色之義乃法之標相諸般若等皆有故首示
也卽彼經不二品云色卽是空非色滅空色性自空

游刃卷上　五十七

等○疏空非下色卽物也如水非波外卽波是水金
非器外全器爲金非一者空色兩分事理二殊如法
界觀事理相非二門也新譯般若心經亦有色非是
空空非是色之文析滅者釋論文宰割也如穿井鑿
穴見空之類然卽空之義遠矣斷見者外道以蘊滅
不續爲斷大乘謂小乘析滅爲斷如懸談鈔說亂意
者一乘究竟寶性論說初發心菩薩於空未了有三
種疑如下示之○疏問疾品者釋曰病亦緣生一法
也眞有則若來若去應不從緣從緣生滅非眞非有
超日等者受者五蘊之一命者不相應行中之一皆

緣生故諸法空也○疏文則等者教逐機異其旨元
和○疏二依等者放光具云舍利弗問尊者須菩提
言欲使從無所生逮得欲使從有所生逮得須菩提
言我亦不使從無所生逮得亦復不使從有所生逮
得舍利弗言如所言爲無所逮無所得邪須菩提言
有所逮有所得不以二世俗之事有逮有得但以世
事故有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛有佛
欲論最第一者無有得無有得從須陀洹上至佛亦
無逮亦無得釋曰舍利弗問從無生眞諦有成得邪
從有生俗諦有成得邪須菩提荅以般若無所得雙

游刃卷上　五十八

遣之舍利弗以謂於有於無俱無所得故須菩提復
荅有得無得亦非有異於世俗中有逮有得第一眞
諦中逮得雙絕此義至無名論知之故下疏指玄得
○疏勝義下隨論會歸中道○疏義引者彼二十四
云世尊世諦第一義諦有異邪須菩提世諦第一義
諦無異也何以故世諦如卽是第一義諦如等前雖
下分前後各殊可知○疏二諦下宛然殊也故仁王
經云於諦常自二辟如牛二角然眞以俗爲相俗以
眞爲性有何太異哉○疏初二句等者謂萬法皆有
一非有義非無義也次四句如疏可知次四句超斷

常者不絕於虛所以出斷非眞有故所以出常後二句下若有者謂依此而見法之有亦不即眞亦合云若無不夷跡疏中超文而躡釋之尤明○疏古人者相傳靜法苑公未詳齊立曰並莊則爲二亦非雙眞俗相違故云恒乖未曾各亦恒一也○疏連引等者淨名之意明言說卽如於眞諦中亦非有說亦非無說後句不壞言說之相於俗諦中師資因緣會合不生之中言說生也後經者如疏非轉下皆談如來一代利生說法凡三百餘會也不捨下智論第二十六云如一長老目闇自縫僧伽黎針紝脫語諸人言誰

樂福德爲我紝針爾時佛現其前語言我是樂欲福德無厭足人持汝針來比丘知是佛白言佛無量功德海云何無厭佛言我於福德雖盡邊底然無厭足乃至佛爲說法肉眼卽明慧眼成就等轉而下大般若四百二十五云我從成佛已來不說一字汝亦不聞等放光第十七云如來坦然而不說法舌覆下諸經多說如來將欲說法出廣長舌相遍覆三千大千世界表所說誠諦故身默下淨名不二品中事此意淨名默住亦是說法令人了法無言入無言際故大疏云語默視瞬皆說見聞覺知盡聽得法契神卽是說義如楞伽第四云有佛國土直視不瞬口無言說名爲說法等○疏文通等者覈研詰也物雖等者以此但辨前之所引二經之義故○疏順顯下邪見執無所以是惑今云非無以轉此見下句可得○疏眞諦等者第一義諦轉與非轉二義俱絕故言非有非無○疏如來藏者廣如本經以要言之卽隨緣眞如中道妙有之心然隨言顯示亦有二種一者空如來藏無二十五有故二者不空如來藏具足無量性功德故以含此功德所以名藏也廣釋如佛性論○疏義引等者以經但云心非有無故義引中論轉釋云

物從等物雖通名順前經義正且目心亦該一切言義引也○疏推尋等者以經具繩墨義指定邪正故衡秤衡也亦平也理量稱而平之義自見爾○疏一徵辭者如何者何故牒者爲前中觀謂物不有不無何以知然故今牒云所以然者然卽如是義蓋指前不有不無下方反釋云夫有若等異喻下喻有同異令其異也與前義全殊亦相例而顯以此照彼理極成立也○疏初二句等者此釋非有也摘句出之更無別釋○疏初句等者此中引論但合集智論上下之義引之釋不無也○疏通成等者初對中大旨亦

不異前但加一切爾此乃最後引文辨法故明諸法
因緣有無及有無二法因緣有無悉舉明之舉此之
外更無一法可舉也疏釋前後可知後對等者前依
諸法以辨有無有無是義此辨有無有無是法此之
二法亦因緣故有等大品十八空中最後云無法有
法空論釋甚廣疏略引也涅槃亦略具云一切世間
有四種無一者未生名無如泥團時未有瓶用二者
滅已名無如瓶壞已是名爲無三者各異互無如牛
中無馬馬中無牛釋曰若以人事言之如羅云無善
星善星無羅云顏子無盜跖盜跖無顏子等四者畢

竟名無如兎角龜毛緣亦無數者各隨諸法因緣差
殊故如穀種爲因必以水土等爲緣識種爲因所緣
等爲緣是也○疏初句等者以前引論文諸法有無
及有無二法皆不出有無故相反者謂有之與無敵
體相反也收前初三等者以初句明諸法因緣故應
有三句明無法因緣故應有所以收也不應言無顯
違反也收前二四等者以前第二句明諸法因緣故
不應有第四句明有法因緣故不應有故收之也後
三下但例前說之餘可領○疏初二句等者應有亦
該前初與三也不應有亦該前二與四也釋義如疏

事一等者諸法及有無之法皆事也同謂非有非無
之中道○疏初有等者定執有無卽成見取意言者
舉要而言卽心意分別未形於口謂之意言題示者
不眞空一題顯示其義也前已通叙者指前破三家
之後疏文也知彼則會此義若下意謂上述不眞空
之義至此已周故結之也推尋也繹細繹思審之貌
謂前後思究審玩可知○疏彼經下依世諦名相以
顯第一眞諦名相無生卽眞諦也已見前文者指前
自下之疏也二十四云菩薩以名相行般若波羅蜜
亦不當入名相中𧷤論主依方便道於無名相之法

用名相說今復引經示名相本空令不著也故大論
八十九云以方便道以無名相說等譬如下亦放光
經文非無下論辭幻如結巾爲兎擲竹成龍孟欽畫
地作平野之溝欒巴噀醪成蜀川之雨等化如蓮色
尼作輪王首迎佛於寶階提婆達化小兒惑闍王於
內苑等○疏此與等者前云物不卽名而就實此云
物無當名之實等義實無別但文少不同名自情生
者遍計性故好惡者情識虛誑苟美一物立以好名
苟惡一物立以惡名故云何定一物立多名者如月
亦云蟾輪桂輪金波兎魄等一名召多物者如修多

羅呼井索席經等如以下本草以虹蜺名地龍何有
龍之實乎木賊非盜也但順下俗諦故有眞諦故無
諸法且目當論名相以從緣起故假也○疏一切等
者以世俗諦中物物皆有名相名相體空本來不立
則一切諸法悉皆空寂已上者指放光以降○疏初
句論文者卽物無彼此也而人下論主釋之也如二
等者非約喻顯且於諸法中舉此以示其空也故寶
藏論云約天地爲上下約日月爲東西約身爲彼此
約情爲是非等○疏正舉等者疏釋可見元空者訓
初爲元也亦可等者又訓初爲始也無暫始有者無

萌兆之始也無暫始無者迷情念念不停刹那相續
也餘喻況可了○疏初句等者悟無彼此之定相則
所執之法亦寂然彼此之相託法而現如託繩現蛇
能所皆妄者遍計蛇所託繩謂依他繩所依麻方爲
圓成晋書樂廣傳說有客至廣家廣舉杯酌之壁間
弓影入客杯中客謂悞吞其蛇尋而病生經年弗愈
後見廣廣與辨析客豁然有得病亦卽瘳似此類者
誠多應識遍計生滅如此論旨以依他諸法卽非有
非空妄計取之爲有爲無彼此是非物我等殊雜然
而起不知巳巳苟悟情空則法法非有非無也故論

云既悟等故唯識頌曰此遍計所執自性無所有妄
執者依性宗說枝末不覺在六麤事識之中法相正
唯六七二識如彼云云楞伽等經名爲妄想或云分別
取體卽五見四取等惑皆遍計也○疏成具下具云
是法無所有法無故強爲其名園林下準莊子林希
逸序云莊周宋人字子休等吏者曾爲漆園吏故云
園林疏所引者全是彼文釋詞亦彼疏義此辨是非
無定體亦空也與此無殊○疏次二句等者名相等
法生滅非常聖人情念已亡卽化而异不變之常常
通下謂凡夫妄想紛紜見諸法定相彼此森然未嘗

一念而通聖人反之卽惑而智矣故大疏開因性云
良以衆生包性德而爲體依智海以爲源但相變體
殊情生智隔有人問予華嚴宗中相容之義指柱曰
使此柱入彼柱令彼柱容此柱乎予曰汝所問者正
犯圓宗太忌彼必超情離見汝用情見求之情見既
碍法何相容可去情思之○疏放光下依般若論引
用彼經第二十九云不動眞際爲諸法立處謂不壞
俗諦名爲立處葢眞卽俗也疏聖卽智也若得無分
別之心名爲聖人初地巳上皆名聖人神心也若起
信疏云中實神解名心神靈也卽靈妙覺心圭峯序

云冲虛妙粹炳煥靈明等仁王經意示惑性智性無二性故但迷悟相翻爾今詳下通會前文前隨論文亦旋發其義文旨煥爛確然非謬好思歷歷可解容嚴初句因相立名如謂彼此等次句依他因緣而起諸相此之二句辨名相生起此二者又依名相二法生妄想分別也故楞伽云相名常相隨能生諸妄想故此三法但互緣而起其性本空空則法性如如於斯下若了此三法性空之理卽是正智名爲下辨定三性相是依他起者細推經意相含二義一遍計所執如依繩見蛇依机見鬼此之名相皆是遍計二依他心心所等如繩如机名相也冥搜者冥猶寂也搜求也謂靜意求之始可見理指掌者見理明白如指掌中之物也文用論語

肇論新疏游刃卷上

肇論新疏游刃卷中

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門文才 述

疏本覺下依起信釋以般若是智慧與覺義同故龍樹末論呼本始二覺爲般若故然此本覺卽隨染之名爲阿黎耶識一分之義故論云此識有二義故一者覺義二者不覺義所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空界乃至說名本覺卽衆生等有者謂一切衆生皆有阿黎耶識皆有本覺大論下然論十八卷中翻摩訶般若爲大慧釋中皆云智慧準此具足應云大智慧也以是有方便之慧照于雙空及與空後不空之理故名爲大華嚴下具云無一衆生而不具有如來智慧但以妄想顛倒執著而不證得二始覺下此始覺名對不覺說謂本不覺今始覺故六度是因行故云六度之一卽般若波羅蜜然通淺深者二乘之人但學衆生空未學法空故盡無生智名淺般若菩薩習行照五蘊十二入十八界乃至十力不共一切智等皆緣生性空無法可得無生如實智名深般若此復下謂甚深般若若依因果二位分之以般若之體通因及果故因修下依起信論因有三位一者信位能覺滅相名初生始覺二賢位能覺異相

名相似始覺三者聖位能覺住相名隨分始覺故疏云歷位等二果證等者即果位能覺生相名究竟始覺然始本下謂覺至心源以始合本無復始本之異本來平等唯一覺故又有三種等者宗諸般若釋也然大品放光及大論皆說諸法實相故大論第十八云諸法實相是般若波羅蜜等然諸法實相必如智雙融所證如理亦名實相故宗中云見法實相能證之智見此無生實相之理亦名無生亦名實相般若也論初引放光等經云般若無所有相無生滅相等通約實相然論之所示但舉非知非不知非有非無

非斷非常離此諸邊名中道般若正爲實相故大論六十一云有相是一邊無相是一邊離是二邊行中道是諸法實相等二觀照下以本智照理後得照事亦通因果可以意得三文字下勝天王經第六云總持無文字文字顯總持亦般若也故放光二十三云以般若波羅蜜總持諸善功德之法此以能詮從所詮故故以文字爲般若大論五十六云般若波羅蜜無諸觀語言相而因語言經卷能得此般若是故以文字經卷名爲般若等若云文字性離即是解脫義該實相然以文字爲門亦文字般若十二分教即經

文字即般若也仁王經云十方諸佛一切菩薩不離文字而行實相乃至云修文字者亦不著不離是名修諸佛智母等此論下論初未開權實及末後寂用同源義該實相亦本覺離念之般若從然則智有窮幽之鑒以下開成權實即始覺觀照般若一論名句即文字般若然般若種類尤多略示如此無知等者釋別名也此前云般若亦通名爾無知之名特此論有下云等者具云將無以般若體性真淨本無惑取之知不可以知名哉又云以有所知有所不知等二顯真下初義如前二始覺下下云智有窮幽之鑒而

無知焉神有應會之用而無慮焉等如下廣釋實相下意以實相同本覺觀照同始覺以體無二故若約詮門細推則實相寬本覺狹也何者實相般若該於諸法通乎因果貫心境通染淨本覺般若唯因非果唯心非境唯染非淨等今約性同故可配例大理也文字無知者據文字性空空即實相之心於實相中一切叵說非約諸法其性昏鈍以明之修文字下如前已引既依文字以得般若故文字即智母亦因中談果也應知下歎勝總結攝諸部般若皆有歎勝之文義類實多舉要而言一者出生德大品舍利品云

般若波羅蜜中生諸佛舍利三十二相亦生十力四
無所畏乃至大慈大悲五波羅蜜等二總持德經說
總持一切諸法則念處正勤神足根力覺道解脫勝
處遍處乃至一切智道相智一切種智諸三昧門諸
陀羅尼門等淨法功德靡不攝也三破障德破裂分
裂也放光初品云菩薩摩訶薩欲具足薩雲若離於
生死諸習者當學般若波羅蜜四證入德又云欲過
八患十二衰具足佛十力十八法等當習行般若波
羅蜜等又大品方便品云欲得阿耨多羅三藐三菩
提應學般若波羅蜜等優勝也正覺卽佛也據梁傳

下且依傳說盡理言之如論所引放光道行等經及
智論等皆宗依也吾解下謝猶讓也如曇邕傳云恐
後不相推謝等揖亦相揖讓也意云吾於般若知解
亦不讓汝而論辭典麗當讓汝在前矣論者下指一
論爲文字般若可知○疏非知等者據論以釋之如
下引經云眞般若者清淨如虛空無知無見等不有
不無者謂非有知非無知智體妙存義理幽容也又
四句等者卽有無等四下自有之大論亦多明中道
無此諸見故三乘下諸般若通被三乘三乘皆修此
智各各下謂所修之法無異爲智不同故成三乘也

清涼云聲聞學無生般若者便云一切諸法皆悉空
寂無生無滅等但於嚴土利他不生喜樂而趣於寂
故成聲聞乘也若聞無生便知從緣生故無生等成
緣覺乘若聞無生便知諸法本自不生今則無滅卽
生滅而無生滅不碍於生滅以此滅惡生善利自利
他成菩薩乘自乘下謂聲菩提等大品下具足云欲
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果當習行
般若波羅蜜欲得辟支佛乃至阿耨多羅當習行般
若波羅蜜等○疏正理下唐明皇孝經序云至當歸
一精義無二葢有不知而作之者亦有知之而不正

者隨見各述乖於同歸之理遂成異端紛紛然亂般
若之軌轍也○疏天竺等者三名之音亦相似漢書
張騫傳云騫至西域大夏國得筇竹杖問所從來荅
東南二千里身毒國來身音乾毒音篤五印者卽五印土
也亦曰五天竺國天竺此云月彼有千名如賛怛囉
等此方月名極多如冊桂素娥玉兎嬋娟等西域記
云五天分野周九萬里三陲大海北背雪山彼國四
姓頗類此方四民婆羅門德尊國人敬之故云婆羅
門國也什公下晉書藝術傳及梁傳皆同父炎亦僧
也龜兹音丘慈傳略云聰明有懿節將嗣相位乃辭

避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請爲國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞即誦其體有赤黶相法合生智子諸國娉之並不肯行及見炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎時其母慧解倍常聞雀黎大寺名德既多又有德道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子爲說舍利弗在胎之證云云及生什七歲隨母能以日誦千偈凡三萬二千言事具如傳言象下略例曹魏時王弼所

著以釋易經彖象等義言生等二句全是彼文也言謂卦爻之下所繫之辭象謂卦爻之象此謂因象生言因意生象故云尔也希夷下彼書視之不見章文具云視之不見名曰夷聽之不聞名曰希摶之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一今喻下如下云欲言其有無狀無名亦可言希夷也按什公下傳云什初學毘曇年九歲時從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈隨母至罽賓遇名德法師槃頭達多從受雜藏中長阿含凡四百萬言後又通六足等論乃至外道經書四圍五明陰陽星筭莫不必盡妙達

吉凶言若符契等蘇摩者具云須耶離蘇摩才伎絕倫專以大乘爲化國人尊之什亦師焉阿耨達經即大乘經也自此專務方等歎曰吾昔學小乘如人以鍮爲金也又誦中百十二門等諸論實相者即實相般若也○疏異學下謂西域外道等異端之學亦通指下準傳說什九歲時罽賓國王將試其能集外道論師共相攻難外道輕其年幼言頗不遜什乘隙挫之外道折伏又後隨母至温宿國彼國有一外道神辯英秀名振諸國手擊王鼓求什論義什既至以二義相驗迷悶自失○疏殊方下傳云母別什謂曰方

等深教應大闡真丹傳之東土汝之力也什忻而從之至符堅建元十二年有星現外國分野太史奏云當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此邪至十八年乃遣驍騎將軍呂光等師兵七萬西伐龜茲堅謂光曰若得羅什馳驛送來西出遂破龜茲載什而歸至涼州聞符堅已爲姚萇所害光乃竊號自立改元太安又云什停涼積年呂光父子云云與疏略同在涼下始自呂光至呂隆凡三主繼立十三年也浮沉者謂隨時高下也苟非下繫辭文○疏萇子興等者興字子略星紀

下依畧疏敘之按智論後序云鳩摩羅耆婆以弘始三年歲在辛丑十二月二十日至長安等梁傳下亦全略傳文據通鑑說秦王興以鳩摩羅什爲國師奉之如神親師羣臣及沙門聽羅什講佛經又命羅什翻譯西域經論三百餘卷大營塔寺沙門坐禪者常以千數公卿已下皆奉佛由是州郡化之事佛者十室而九〇疏大品下放光及小品般若亦同西域呼漢國爲震旦亦曰支那或有翻云思惟國東北者華嚴菩薩住處品云東北方有山名曰清凉等然諸傳及地里圖等皆指佛國在西南〇疏王謙下故準通

鑑亦云與卽皇帝位然論主既當代之僧應備識國禮故論但言天王不言皇帝知秦主之謙也準儒書稱皇帝王霸約德業輕重爲言包犧神農黃帝謂之三皇皇大也言内外無爲行大道也少昊顓頊高辛唐堯虞舜謂之五帝帝體也内體無爲跡涉有爲行常道也夏殷周三代謂之三王以德行仁者也齊桓晉文等謂之五霸以力假仁者也準國史秦始皇平定六國以爲道過三皇德兼五帝自號曰始皇帝後之國君亦皆倣之然二秦初起皆卽天王位疑與亦去皇帝號也春秋下春秋尊周天子爲天王如晉文

公召天王於河陽之類是也游刃下莊子養生主篇略云庖丁爲文惠君解牛手足之運合舞奏刀之響中音文惠君歎曰善哉技蓋至此乎庖丁對曰臣之所好者道也進乎技矣始臣之解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也彼節者有閒而刀刃者無厚以無厚入有閒恢恢乎其於游刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硎文多如彼蒼蒼卽萬物之氣色也亦可下以儒書分四時爲四天春曰蒼天亦謂物至春時蒼蒼然也莊子逍遙篇云天之蒼蒼其正色也春天主生故云蒼蒼隨俗說此以

内教但云衆生不言天生也所天者儒書說天有二一穹天名天二君王名天皆以恩覆萬物百姓仰戴故也金河下卽拘尸羅國之河名如來示跡說涅槃經處彼經第三卷云如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治依仗者憑託也〇疏義學下嘉祥傳云一曰譯經如摩騰竺法蘭等二曰義解如安公遠公等三曰神異如杯度史宗等四曰習禪如僧光

慧嵬等五曰明律如曇猷僧業等六曰遺身如僧富
曇稱等七曰誦經如曇邃道冏等八曰興福如慧達
慧力等九曰經師如法橋曇籥等十曰唱道如道照
曇頴等草堂寺者晉書與梁傳少有不同晉書略云
什與秦之君臣說法忽下座啓帝曰吾夢二小兒登
吾肩有欲障須婦人興遣二妓進之一交而生二子
梁傳云姚主常謂什曰大士聰悟天下莫二若一旦
後世何可使法種有嗣遂以妓女十人逼令受之自
是別居廨舍以草爲之時人呼爲草堂世有題云十
房美女遮俗眼一鉢金針見佛心又云什之受妓諸

僧多傚之什引衆聚針盈鉢謂曰能食此者可相傚
焉因舉舉進針如常食焉諸僧乃止層觀者卽今之
樓閣之類晉書下所載與什公本傳略同○疏世多
下如法華金剛般若等經人多傳誦注時猶此也者
尚書云時日害喪予及女皆亡彼解曰時是也若轉
訓是此也非言下文亦逼似莊子莊子知北游篇云
知北游於玄水之上登隱弅之丘遇無爲謂問曰何
思知道何處安道何從得道三問而不荅非不欲荅
不知所以荅也知乃反於白水之南登狐闋之上見
狂屈而又問之狂屈曰唉予知之將語若中欲言而

忘其所欲言知又反問於黃帝荅曰無思知道無處
安道無從得道知曰我與若知之彼與彼不知也黃
帝曰無爲謂眞是也狂屈似之我與汝終不近也莊
子下卽天地篇云黃帝游乎赤水之北登乎崑崙之
丘而南望還歸遺其玄珠使知索之而不得使離朱
索之而不得使喫詬索之而不得也乃使象罔得之
黃帝曰異哉象罔乃以得之乎一本亦作罔象也舊
本下此誠悞寫不應承謬定宗者定無知爲宗也決
分判也亦斷也擇揀擇也○疏四相下謂般若眞如
無緣生緣滅之相圓覺序云不滅不生豈四山之可

害四山卽生老病死也亦名四相賢首云非生非滅
四相之所不遷無去無來三際莫之能易皆叙眞心
也○疏略標下謂略標二經之意下論廣釋此也謂
眞心下通有三句初句屬體後二句如次釋前兩句
○疏舉妄者緣生之識名爲妄識隨緣起滅故丈夫
者密嚴第二云能持世間因所謂阿賴邪第八丈夫
識運動於一切釋曰如世之丈夫能任重事又能與
物爲其依止故此識亦尒能持世間色心種子亦能
與諸法作依止故喻之秪臨下潛依圓覺疏叙之法
相說第八識能緣根身器界種子常侍等者謂賴邪

如君常侍如侍若近臣即第七識也以此識有恒審思量之用又常執第八見分爲自内我故名常侍持猶執也諜臣等者第六識也此識内依末那外緣五塵亦遍緣三世所緣之境獨影及性獨影體虚如兎角龜毛性境依他自性非有諸經亦喻如幻夢也此識能分别計慮故名諜臣五將等者即眼等五識也此之五識取外五塵猛利先鋒故喻爲將擊攻也囂擾也各有下如前八識所知之境各有分齊互不相通故楞嚴經云見不超色聽不出聲又皆妄心分别故疏云知亦何眞後四句等者明般若眞心也初釋

翻前妄心也本覺下約當體明也可知良以下出一切知之所以也即智之體即眞如也擴張大也充遍也無外遍之極也佛性論即彼第二如來藏品具云所言藏者一切衆生悉在如來智内故名爲藏以如如智稱如如境故一切衆生決無有出如如境者並爲如來之所攝持故名所藏衆生謂如來藏況法下前解法居智内法非是心此解法依心現無法非心也○疏文似等者如老氏云明白四達能無知乎又云知其白守其黑又云虚其心實其腹又云絶聖棄智民利百倍又云挫其鋭解其紛又云杳兮冥其中

有精皆與此文相似義實非也疏釋之義皆依内教釋之可見返照等者不存智體即歸寂也金光下彼經第一具云佛果無別色聲功德唯有如如及如如智獨存以如智無二故言獨也目深曰窅今取深義慈恩下即大乘法師所作瑞應疏序文質體也即法身眞理故云正同自下等者分文屬體也二諦乃所照之境二智即能照之心照理照事俱名觀照般若也以演下會通宗本可知○疏幽属等者明二智雙照眞俗俱無知也眞諦下順下以緣求知之義釋也謂眞諦非有無之相眞智非有無之知神謂等者謂

達俗之智不徐而徐不疾而疾恍焉而來惚焉而往常情難測故名曰神繫辭云神也者妙萬物而爲言也感之下明有知也然水下顯無知也無緣之悲者即三緣之一也一曰衆生緣見有衆生可化也二曰法緣但見衆生緣生之法五蘊四大假和合尒莊子亦云假以異物合成一體三曰無緣見生界空無可化者白樂天八漸偈略云若既非眞悲亦是假是故衆生實無度者三緣化物始名大化無相之願者即衆生無邊誓願度之願也以無能度所度之念故名無相亦三解脱門也觀機下問意謂觀所化之機可

度不可度審能化之法宜大宜小等似有知也答意如下論云千機頓赴而不撓其神又云又非不應但是不應應尒此義應由機感不在於聖華嚴偈云但隨其自心爲說如是法教合下釋成觀審之義亦來生之心也餘可知○疏神用等者謂權智入生死有境以化生也正智下謂此智照法各無自性唯見實相無得非得非證不證事何能碍引大疏正唯權智亦即實智以一念具故非太異也○疏恐人下以雖等文勢含於縱奪恐有疑云正智居於事外應離有證空事智超於世表應非度生界故論云尒所引起

信即真如門文○疏初二句等者謂事智順機小大合宜權道推移不失撫會無窮者以生界無盡故悲願無窮隨他下即涅槃經文彼三十五略云如我所說十二部經或隨自意說或隨他意說或隨自他意說然文甚廣多疏中略出一義也大底說自所證一實之道爲隨自語隨宜之談諸乘差別爲隨他語半實半權爲隨自他語也清涼圭山皆如此會○疏欲揀等者詳前後論文非有非無之義而有二別前約知見以辨有無此依體性以辨有無也雖真照下炳明也直據正體以示之謂即寂而照功用炳然亦非

有如虛空若妄計爲有乃落常見之阬也雖妙湛下謂即照而寂心境兼亡杳然無朕亦非無如兎角若情計謂無即落斷見之阬也妙存者謂般若之體不出有無亦不在有無而妙體存焉○疏即心等者謂無師自然之智非因所作非緣所生心與境而兼亡名及相而雙寂也諸法下此句顯真智覺法之性萬緣下此句明俗智覺法之相由覺法性相故名聖人故佛地論第一釋佛義云謂具一切智一切種智離煩惱障及所知障於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開故名爲佛力

通者謂十力六神通也依心說之而名十智能勝伏他亦名十力寄於根境所用無碍名六通也○疏正遍下此亦取宗中之義釋之義利下義用利生名爲義利如圭山云作有義事非仁義之義○疏少選者謂頃刻少時也非直下依般若等經釋之即能所兼亡没同果海有無不可名故言無道處寂用不可狀故心無行處○疏淨名即彼經初卷中文心即黎邪和合識也意即末那識放光下義引亦初句寂也後句照也聖迹下大鈔云古譯句爲迹如尋迹得兎尋句得義論意總以聖教爲跡也○疏以所觀等者約

二諦之境明二智之心也謂所觀眞諦絕有無一異
等諸相致令能觀之心亦可亡於有無等知也苟無
有無等知又何以寄懷也故知知自無知也心境下
分論初二句先心後境後二句先境後心以心下二
義出心境先後所以不以下孟子云說詩者不以文
害辭不以辭害志以意逆志爲得之矣準此不可執
其辭之前後謂理有左右也○疏前二句等者依卽
寂之照云知云爲然般若之法非定有知非定無知
皆不可取不可說也般若下潛引金剛經彼云是諸
衆生若心取相卽爲著我人衆生壽者是故下謂不

住有得却住無得亦不可也故大鈔云遣之又遣之
以至於無遣若以無遣遣遣無遣亦跡何以故有所
得故逈然下亦法界觀文逈遠也謂情盡見除寂然
亡照心無所寄卽此無寄無得之心成非知非見之
般若然燈下亦金剛經略云以實無有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於
來世當得作佛號釋迦牟尼○疏自下等者叙下問
荅之大意粗略也貫綱之繩名綱餘可解○疏難曰
等者疏義如文略釋二智之相諸法之實者實性也
釋論中物物斯照言盡者釋知無所遺權智下釋動

與事會事亦物也必有等者以知會當然故云不虛
也○疏初句下亦叙設救也此同下彼天長地久篇
略云是以聖人後其身而身先外其身而身存非以
其無私邪故能成其私不矜下矜夸誕也恃負恃也
如人薄有技能外則矜夸內則負恃君子反之內如
不有外亦不矜故云忘知等也此乃賓家會主家無
知之義若尔下謂若不矜恃忘知會爲無知者此則
但是聖人等云云爲物等者物亦衆人也推讓也戴頂
戴也如人虛心實德忘其知會所長人反推讓竟以
知會歸之是聖人本忘其私而反得其私也然解老

氏者亦有假並內教之說似非老氏本意故依古解
直消其文令人易解尔○疏據上等者釋不自有其
知也然此文勢諸書皆有如老氏云生而不有尚書
說命云有其善喪厥善矜其能喪厥功解者曰苟有
之矜之則私已之心重等大禹謨曰汝唯不矜天下
莫與汝争能汝唯不伐天下莫與汝争功皆謂有而
忘其所以有謂之不有也故論云不自有其知非無
下賓意謂有知而不矜只可云不有不可云無知○
疏二儀下以形言之蒼蒼而上者名天茫茫而下者
爲地以理求之天陽也其象圓地陰也其象方以色

言之天玄也地黃也故周易云夫玄黃者天地之雜
也天玄而地黃說文曰天顛也高而無上也地低也
又易也謂懷任萬物變易發生也略釋如此內教如
劫章頌文出下卽彼天地不仁章具云聖仁不仁以
百姓爲芻狗芻草也縛芻爲狗將以爲祭祭了棄之
如莊子云芻狗之將進也巾以文繡尸祝齋戒而將
之天地無私者無生物負恃之私林希逸云言與物
相忘也餘義如疏論意云下謂聖人大悲權智普度
一切長辭生死之鄉永趣涅槃之苑雖天地生物之
功未高於此然無緣下釋不仁也不住化相者應云

不住化不化相也金剛下卵胎濕化謂之四生有色
無色有想無想非有想非無想通名九類經具云如
是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者疏
中摘經間而釋之義在易曉而無有下復是彼經第
卜七分之文然上疏義皆約悲智相導化而無化以
釋不仁若取上下論文之意釋之者感無不應功高
也應由感起初不在聖不仁也故下論云應而不爲
因而不施又云紜紜自彼於我何爲等都無下以智
照理不存照相義言昏也餘可知○疏我言下謂木
石無情之流頑冥之物雖曰無知非般若之無知所

以揀也期舊作其俱書○疏神妙下釋神明也然出
周易上繫云神而明之存乎其人餘疏可解但矜恃
互出以就句便此謂般若有知但是神明亦非不矜
不恃之情所以揀也比無相下有以不矜爲無知般
若未識論文簡別之理故此云尓顏子下論語文曾
子歎顏子曰以能問於不能以多問於寡有若無實
若虛謂顏淵虛心不矜不恃也孟反下伐矜伐也事
出春秋論語云孟之反不伐奔而殿將入門策其馬
曰非敢後也馬不進也解曰之反魯人也魯與齊戰
魯師敗奔之反殿後以護魯軍方議行賞之反至國

門佯抽箭鞭馬以謂馬困不能進行非敢殿後以護
軍也軍前曰啓後曰殿在魯哀公十一年此亦虛懷
忘功不矜不恃之流可爲世之賢哲豈入理之聖人
下論意以儒老不矜不恃之理恐濫無知無見之心
故甄別研審假問荅以揀之柰何反取不矜卽爲無
知令人拂膺尓○疏復審下全舉前難以審實意也
實意謂聖人有而不居非無知也○疏無乃下然外
書多有疏略云尓○疏大品下歎淨品亦云虛空清
序故般若清淨等絕相者絕知見作緣之相也大論
六十五云作有二種一人作如布施等二法作如火

僥等般若非此故云無作無師者非緣生故自然者
不因作也意謂本覺般若性出自古法尓圓成非修
非作唯寂唯照不同始覺因熏而起依緣而生亦不
同法相四智心品種生緣作等○疏豈待等者非如
小乘滅智厭心淪於寂滅名無知也亦非如莊老之
言五色令人目盲五音令人耳聾絕聖棄智絕仁棄
義宜寘昧昧守朴略昏黙之道為無知也○疏假牒
下論亦太略應云若謂般若有知但性空故經云清
淨者○疏惑智下分別之心名為惑智四倒有二一
凡夫本四倒謂生死之本即以無常見常等故二小

乘末四倒謂生死之末故即以常計無常等廣如畧
鈔六麤者以能分別現識所現六麤等境名為智相
即事識惑也○疏即真諦下謂真諦是般若所知之
境以所知清淨故遂令般若亦清淨矣○疏宛然者
猶居然異也○疏以軏下謂真諦若有淺深之跡可
與般若為軏則令知有際限今既無之豈有不窮之
鑑哉差亦差遺○疏此但下以論初但總相包舉略
示之而已故此問答漸漸委釋非指前四段之宗○
疏此難等者以知與不知敵體相反般若一法兼具
二名所以難也今且下依世間道理故法尓以來由

諸有情慣習之力依種種物立一一名召物以通其
事然成立聖教方便施設故立三界九地諦緣學度
等名依俗諦說亦皆可名之物也故仁王經第一云
一切諸名皆假施設乃至云諸佛出現為有情故說
於三界六趣染淨無量名字名正下論語子路章云
名不正則言不順言不順則事不成等○疏二名下
論語略亦應難權云聖心無為又云無所不為○疏
例如此下併舉二喻相違之名以況之亦分喻也以
寒暖等體殊般若唯一故言教下言名也名詮諸法
自性盡三藏之所說理大同也立名下知者可以名

有識無知者可以名無情水火等皆然故疏云定體
○疏此言下置捨也謂但可依實起名依名索實雙
非下謂聖心非有知非無知若是二名尤不可俱立
也○疏亦義引下但合集放光等上下之文引之不
知下正釋論文令忘名下不可守滯互違之名以定
神心唯可假乎二名以達妙旨謂般若性淨本無惑
取之知可名無知名無知者意在揀妄豈神智之真
名謂般若靈鑑靡極可云有知名有知者意表靈明
亦非神智之本名故知聖教立名本為攝機於不可
明中強名之尓故經云無名無說等法華亦云但以

假名字引導諸衆生奈何封名之徒隨名求實守違順之名求同異之理譬執跡爲兎認指爲月此得名失旨之謂也○疏大方便下此義前後頻出○疏微妙等者下以前引經真般若者無知無見等用之等者聖智之用照理而恒遍達事而常周聖智茍無執與道游邪亦擬下彼谷神章云綿綿若存用之不勤大論下次云順生死流者多著有逆生死流者多著無等○疏謂般若等者謂照體妙存豈斷滅之無雖靈鑑炳然亦非常存之有非一者約義異故非異者約體一故中道者六十一論云有相是一邊無相是

游刃卷中　三十二

一邊離是二邊行中道等○疏無以等者以體一故二名得以相卽據此約二義而立二名非體有二也戒止者戒其執名之人令止之而弗執也○疏法性等者釋論之真諦深玄論文反明疏意順釋○疏反明者言經辭反明也言見真者證見明見非能所見疏乃引論順示解脫涅槃皆真諦也○疏意云下且不妄心妄境以例真也妄心生時託境以起故以境爲所緣緣也真卽下指定心境當證下彰有知也○疏文卽等者大品亦第十六卷云佛告須菩提若不緣色生識是名不見色相然二文皆通一切法不獨

色也當知般若見色卽是見空而不住於色經雖言色乃卽空之色空依色顯色空一致舉色全真○疏但釋等者亦例釋般若不緣色生識也此中雖舉五陰意以清淨爲境不對五陰之相今且下生知則爲緣不生知則非緣今且順問意云所知卽緣也究竟下指後文今真諦曰真真則非緣真非緣故無物從緣而生也知言者論語云不知言無以爲君子也謂識中理之言謂之知言○疏初句通標者明知能知該真妄也○疏物者下謂心境通呼爲物也相與者相因相待之謂與同也亦共也求義無殊謂有則同

游刃卷中　三十三

有無則同無本非下大鈔云謂清淨法界本無內外不屬一多令人悟入義分心境心則諸佛證之以成法身境則諸佛證之以爲淨土疏中分文屬體寂照爲一心境爲一也涅槃下第二十七云佛性者名第一義空第一義空名爲智慧寂照湛然者卽本論寂用一源理極同無聖所不能異之義也心境互現者謂心亦卽境之心境亦卽心之境大疏云卽心了境界之佛卽境見唯心如來以性融之令心境互現○疏真非等者謂真諦非緣生之法無相無名智對之時亦不生知是知般若亦非緣生妄自下可知○疏

所知者等者疏釋生有二妄知託境而起可言生也
真知本知以生訓因也真諦等者此謂不唯不能生
知又由真諦執則令不生知也起信云摩訶衍者總
說有二種一者法二者義疏解法云法者出大乘法
體謂自體故對智故顯義故對智名法蓋與智爲軌
則也法者軌則爲義也○疏真則反此者謂真智照
理情盡見除無所取相相既無相心亦不生○疏自
下等者預出後意於中相因爲緣有知妄也非因非
緣無知真也真妄總問以起下文○疏境未等者亦
由相待成心境之名未對之時二名不立也起信下

卽彼釋不覺中文也謂此前說黎邪三細今躡第三
現相以示六麤然論有兩重因緣卽無明爲因生三
細境界爲緣長六麤今證境能生心也由心下因心
生境也問心境相生誰先誰後謂心先邪境無誰生
謂境先邪心無焉起荅非先後非不先後何則非先
後者謂唯一藏識心故卽心之見分爲心卽心之相
分爲境雖有心境不可先後而行相微細亦非下位
可了故楞伽云如是藏識行相微細唯除諸佛及住
地菩薩等非不先後者謂卽此藏識顯現境界而生
七種轉識種種分别此以境界在本識黎邪中先也

依之而生末識後也且依本末分相示之其實二識
俱時而起心境二法互緣而生楞伽又云藏識海常
住境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生○疏自無
主宰者謂法無自性從緣故空緣成如幻故假大論
中此義尤廣疏亦義引下文無此文義有此義引此
通證上下○疏大品也者義引亦如中論第四云未
曾有一法不從因緣生論意謂是緣則生非緣何生
下約前例明理亦昭著中論云下具云果不從緣生
不從非緣生等亦可下又爲一解可知言微妙法者
真諦般若皆妙法也○疏初二句等者意云取境則

生知真智不取知自何生永嘉下諱玄覺嘗謁六祖
經宿而去時號一宿覺寂境也以能之心知所知之
寂故託寂知起寂爲緣也如意者卽搔痒如意手也
能所執宛然失證會之同○疏有所下乃潛用起信
具云以一切法從本以來離名字相離言說相離心
緣相末論釋之遠離三假相也誰謂下釋論智非無
知也○疏已上等者通會論意實智可知疏引中吳
其義甚通○疏設尒下雙關以難意云取與不取有
何過謬○疏二俱下意謂無知則不取知則取之○
疏了了等者釋知卽不取也遍計下枝末不覺已亡

無明下根本不覺又盡大論十八云般若波羅蜜譬
如大火炎四邊不可取無取亦不取一切取已捨是
名不可取等末嘉下謂亡所知存有能知也亦非下
以自知爲緣見有知相也如手下雖亡如意猶存能
執因手作拳如因心生知也非是下謂存有作拳之
手則照體未能無自也苟未亡此何以悟同而没於
果海乎契證之妙理不越此達之則省力而直詣背
之則枉工而轉迂○疏不取等者以前後二難皆牒
不取以難之故疏分之可知謂了物下物通我法也
二執下謂執我之見引生煩惱障執法之見引生所

知障也聖人已斷故無惑取也○疏是者等者憑理
印忍名曰忍可不謬釋是也印物等者當印物時心
爲主質質體也若心下對而釋之令既下意以印可
爲心之用有當爲心之體空空如也論語云子罕篇
有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉○疏
有當等者依迷悟之懷比對而釋之也初約迷者謂
凡印物照境知其是而不忘其當皆惑私之取著也
由此生滅微細之心故未得真智淳淨明性求當求
是又灼然有心於是當此則有照有覺未能無照無
覺也圓覺起信俱有此說今般若下約悟者謂能了

此見是見當之覺爲病不當下寂滅無心體極一念
便契佛家如荷澤會禪師云妄起卽覺妄滅覺滅豈
云下反責前難也論既云是而無是當而無當蓋卽
是卽當時無是無當豈云一向等邪此亦下大意則
同然知則通該是則但於知中說是當一分之理也
○疏義引下大品照明品云般若波羅蜜能照一切
法舍利品云菩薩般若波羅蜜知一切衆生心亦不
得衆生乃至知者見者亦不得等○疏非不等者難
意已達忘是忘當之理物我蕭然無法寄懷○疏境
空等者意云住是住當猶染有病而是於無是當於

無當可乎此非相違之難但問其可不之意○疏罪
也者轉訓失也謂住無相不失於真諦○疏舉聖總
遣者宗本中不存無以觀法可謂識法實相矣又云
聖人無住於無住孰謂住無得之真乎○疏無相等
者謂有一無相當懷卽是相也引論可知三十八又
云佛法不著有不著無有無亦不著非有非無亦不
著學般若者學雖通於三乘法則唯是一乘之般若
在乘則一致而百慮於法則殊途而同歸住有下建
有爲功行棄妄求真種種方便一一願門內則未能
悟心外則未能忘相住此之心喻之火也住無下謂

心寂境空物我兼喪行不涉有心獨住無兀兀冥冥
昏昏默默不唯一慧而不明實乃萬德淪滅住此之
心而喻之水也若有無下示中道無住之心故○疏
避有等者釋喻可知以著有下著有之病空藥可治
著空之病無藥治也且責偏空之見撥棄因果故此
痛呵然非有無以立德非空無以蕩相苟中道而行
之則二德齊立二病俱瘳矣如火出水中者中論第
二云如火從薪出以水可滅若從水出爲用何滅假
設其譬然楞嚴說風金三輪相磨海中見火莊子謂
水中有火乃焚大塊求其實則亦有之今非正取也

病因藥起者中論云譬如有病須服藥可治若藥復
爲病則不可治亦假設也然世因藥餌致病亦多如
唐憲宗服仙藥過多得急燥之病等是也舉此皆喻
難治○疏處有等者大意取之則二見隨生捨之則
二德俱棄不取不捨始爲無住之行至下涅槃論中
可以精曉○疏此約等者先大意斷定老氏之意不
與物競和混也同塵同物也論言塵勞卽生死界也
疏釋往來之義一依大鈔解往復無際之辭及依不
遷論中靜動不違之理釋之了知下楞伽第三卷云
非於生死外有涅槃非於涅槃外有生死生死涅槃

無相違相○疏此難等者以論云聖心雖無知遠取
則通縱前也近取則但縱無住也今言無知猶云無
住機孰等者遺教經云應可度者若天上人間皆已
度訖其未度者亦已作得度之緣故謂宿稟修者此
生度之今生朔信之流或聞名或聽法禮供讚悔等
皆成當來得度之緣設若不信邪見之儔亦皆與作
遠因尒如華嚴說○疏正難等者疑謂權智隨緣生
滅也○疏前二句下謂心法四緣生緣離則滅如眼
識起必具四緣一識種子爲親因緣二眼根爲增上
緣三色境爲所緣緣四無有間隔刹那相續爲等無

間緣也餘識亦然聖心下謂聖人窮盡刹那之極際
了證生相之不生一念絕朕三際頓破故放光十三
云般若亦無法可生者亦無法可滅者四相者卽生
住異滅也然此四者亦相因而起刹那循環迷其相
則分分歷然達其性則位位皆滅故楞伽刹那品云
初生卽有滅不爲凡人說今生相尚自不生住異焉
從而起好思歷然可解○疏華嚴等者卽第八十頌
云佛智廣大同虛空普遍一切衆生心等金光明如
前無心心者一無妄念生滅心之心一是寂然無相
能照之心餘可知無私者私謂情私之私如見親則

度見踈則捨化導不均不普故成私也準清涼釋無
私成故亦云無思如摩尼雨寶而應求天鼓出聲而
報賊諭後得覺物感之而形應不在我故云無思如
前論云神無慮焉等然私思皆用義方周矣〇疏是
唯者莊子齊物篇談天籟云是唯無作作則萬竅俱
號是唯猶諺云只除也此言不應在乎無感感無不
應如谷響荅呼月影印清虛無下莊老談道皆宗虛
無也謂自然之道至無故老氏云虛而不屈又云虛
其心又云當其無有車之用又云復歸於無物等疏
依正教釋之亦當論之意也賢首下卽起信序大意

生滅在機聖無去來據此無憂樹下來而非生力士
城邊去而非滅但由吾心緣感之濃淡也〇疏此辨
等者疏意云聖智虛無非生非滅前有明文惑智但
云無性未嘗言無生滅故疏會意云約俱無之意說
無生滅也惑智之生從緣而有無自性生無自性滅
也〇疏亦猶等者舉例二諦之言皆諦實名諦審諦
名諦以真俗分之隨分成異〇疏謂聖心等者唯識
頌云由彼彼遍計遍計種種物謂於無我無法物上
周遍計度執實我法準此我法二執皆名遍計也準
起信說從地前三賢至第七地滿心二執方盡識相

下謂本識三細之相卽八地已上至佛地破之但滅
識中一分不覺之相不滅一分覺性學論可知永嘉
下具云不以知知寂亦不自知知不可爲無知其性
了然故不同於木石如手不執物亦不自作拳不可
爲無手以手安然故不同於兎角然此之須前揀有
知之妄後揀無知之非其性了然顯體圓照而非斷
也妙哉至哉識悟如此千載之下令人服膺也荷澤
下圭峯略鈔引之故序云心寂而知目之圓覺等衆
妙之門全老氏文彼云玄之又玄衆妙之門華嚴下
謂財首等十人問文殊師利菩薩也然智知各荅一

頌荅智頌曰諸佛智自在三世無所碍如是慧境界
平等如虛空荅知云非識所能識亦非心境界其性
本清淨開示諸衆生略釋如疏此論下本以無知之
義顯于真智然智則知矣知亦智矣所以不分非約
三種般若分體用也細示恐長〇疏妄境者五塵等
境名妄境也今以下妄心妄境皆緣起性空俱爲般
若所照真諦之境一心下且依異門分之如何下結
責前難也〇疏此中等者隱猶深峻也見現音難現於
心也初句下若不標乎法體寂用等義向何辨之寂
用義也者若單云寂用亦法也今對心境故云義也

卽智下示二法無異體也華嚴下卽回向品既如智
不相外二而不二也今論下寂如卽真諦之境智用
卽般若之心言用下等者上來通叙大理自此按文
細示卽體下心境兩分也彼此下以心爲此以境爲
彼雙攬下前二句則前後異說謂如之與用正同而
異時唯異非同等此第三中謂正同而異時卽異而
元同非前後也故云雙攬是以下假以問曰同則唯
同異則唯異何言異而同同而異邪舉論荅云是以
辨於異而同者云云在疏下可例說第四句復由第
三中來以其同而異故非異而同等斯則下等者可

思得之此中四句非彼此對望義相料簡以寂用一
源之法元具此四理宜用心照文理燦然○疏釋前
等者如一智一故言無二謂如理智也實謂真實者
卽前真諦之境舉萬法者緣生卽空是般若所照故
如心經云行深般若照見五蘊皆空不於蘊等諸法
之外見空前論云見法實相謂之般若等內外等者
釋相與之言○疏釋前等者然寂用二名亦心境相
待而立依寂起用用許異寂二名立也今明體外無
用攝用同寂用亡之時寂亦不立當知寂用雖復略
標亦隨俗說第一義中迥無所寄餘義如疏○疏鶴

長等等者等山岳太增澗壑太陷鵾鵬之輩太巨蟭
螟之儔太細等也然性下以相取之則異以性酌之
則同同則本同豈待續之截之夷之盈之而後平等
邪卽莊子駢拇篇疏引全彼文○疏大品等者文小
不同大論第一百云色等一切法於般若中亦不一
相亦不異相等仁王亦云般若非卽五蘊非離五蘊
等○疏初二句等者謂寂用唯一心也如摩尼寶珠
圓體混成寂也清瑩明徹用也離之則二相不同合
之則內外一貫可反照而自求勿循言而他覔語借
下彼初篇云此兩者同出而異名借以成辭寓論旨

之妙亦非下遮異解也恐人見寂用同出復有根荄
源於寂用如下荅寂照云理極同無既曰爲同同無
不極又云若稱生同外稱非我也亦合云下以義準
之理必然也舉一隅可以三隅反苟執文以定義義
之害矣約體下體重可稱爲主用輕可呼爲賓○疏
心用等者此中舉心者全實相之一心性相融心境
一權實同物我通而依文析理權實殊明約旨會宗
寂用一貫○疏盡物外者象謂萬象卽萬物也以佛
理世表故云象外清談者謂上論般若高出有無深
超情識真清淨無相之雅談也然上下通敘前文可

知初翻亦二智俱說第二亦含有二智第三以緣求
智唯談實智第四荅不取亦通二智第五荅是當亦
通論二智第六荅住無唯實智第七荅生滅唯在事
智第八荅俱無唯在實智故疏云尒或境智下如荅
是當及住無等皆含境智同異料簡等可知然論之
首尾固不可以淺深酌量然成立之妙疏亦略示今
欲縷示又恐厭繁可課虛求之自識精巧〇疏說文
等者詰亦至也諸說者即瑶疏淨源疏等說也漢楚
下即高祖弟劉交也封於楚謚曰元遺民其後裔外
善下謂周孔六經及諸子之書等內研下研磨也亦

切磋之謂又能精治佛理也與儒者下遠公傳云清
信之賓並不期而至彭城劉遺民豫章雷次宗鴈門
周續之新蔡畢穎之南陽宗炳張莱民張季碩等並
棄世遺榮依遠遊止廬阜山名在江州十八賢下準
遺民蓮社誓辭云同志息心貞信之士百有二十三
人據此不獨十八賢也唯謝靈運作廬山十八賢贊
即遠公生公道敬等九人梵僧覺賢耶舍二人前叙
遺民等七人是也以傳多談十八賢故且依謝康樂
標之精結下精專也結約也種蓮以象淨土之蓮池
準宋李公叙李伯時畫十八賢圖東林蓮池謝康樂

開也康樂求入社遠公謂心亂而不可嘗以書招陶
淵明淵明辭醉而不應故後世題云陶亮醉多招不
得謝公心亂去還來龍光寺名生公所住也生公傳
云與慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸
謂神悟時與論主相得莫逆者謂相契順也平叔者
即魏代何晏字平叔與王弼等善清談故遺民方之
以論主爲僧中何平叔也起予者論語云起予者商
也始可與言詩已矣大意孔子欲說詩下商善識其
旨能起孔子之說今以方之瑶和尚下以理詳之實
如瑶師所指論注纔同者經史亦多通用智度十六

云栽欲求出其門巳閑瑶本用纔字〇疏遺者下古
之高士以道德自居忘身遺世如子陵戴逵之流天
子不得臣諸侯不能友謂之處士遺民亦斯人之徒
也虞仲下論語說作者七人矣謂虞仲夷逸朱張柳
下惠少連等皆逸民也柴桑縣名桓玄者即東晉司
馬桓温之子僭逆者謂將取晉室事在安帝世恐繁
不叙磐石大石也累卵者傳略云晉献公作九層之
臺百姓嗸嗸莫敢諫者大夫荀息入献公逆問曰將
諫寡人作臺乎荀曰無聞君好技臣少進之公曰何
技曰能累九卵公喜令累之至七至八其勢欲傾公

曰危哉苟息曰此未危也公築九層之臺境內疲瘵百姓離畔此實危矣公喜曰善諫云云辟除授也命召命也太尉等者宋太祖劉裕嘗爲晉之太尉高尚人相禮者裕觀劉志不可力屈與司徒王謐丞相桓玄等群公議遺民之號旌焉冲深也邈遠也高尚者德高志潔可尊尚也仰字者仰慕也疑佇字悞陸沉者陸平陸也意謂有德之士不登顯位在平陸沉隱山林等者指廬山也○疏引古等者今古雖遠妙契悠同況南北數千里之遥何能隅乎玄悟繫辭云同聲相應同氣相求此之謂也毛詩棠棣章云況也永歎

○疏淵對者謂師資深相對偶也巳盡下謂過半巳盡解徹底也語用下繫辭云智者觀乎彖辭思過半矣慣澇也音悶心志不寧貌○疏一所棲等者謂僧具六和一身和共住二語和無諍三意和無違四戒和同修五見和同解六利和同均今疏隨文配之於六或闕○疏諸侯盟辭下按春秋傳僖公九年葵丘之會陳牲而不殺讀書加於牲上書謂五命初命曰誅不孝無易樹子無以妾爲妻等曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好銘刻也銘名也謂名記其志也如殷湯以銘辭刻于盤云苟日新日日新等是也遺

民之意以寄託之誠刻銘于心如日月皎然也○疏易初卦者卽乾卦九三爻辭☰乾象如此盖君象也初九潛龍勿用如舜漁於雷澤九二見龍在田利見大人謂大人之德漸顯天下之人利見九三君子終日乾乾夕惕逖若厲无咎文言曰重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因時而惕雖危無咎略解曰謂此爻居上卦之下故曰上不在天處下卦之上故曰下不在田乘二爻之陽故曰重剛不中象人君翊事上未獲九五之尊下有重剛之嶔正行之難故晝則乾乾而不息夜則憂惕若有危厲未嘗去懷也遺

民謂社主行道進德晝講夜禪勤用不息故云乾乾等弖近稟下上師西域烏思人少出家誦五分律并誦諸部般若學瑜伽顯揚攝大乘等諸論中年遇○帝師拔思巴上師又稟密藏灌頂主戒常課曉夕禪定三十餘次說法施食日無少暇亦嘗再四問師所解以經律論及密藏略出五百部盛業不能盡述過順者論語爲政篇云吾十有五而志于學三十而立四十而不惑五十而知天命六十而耳順七十而從心耳順者朱文公註云謂聲入心通無所違逆也○疏謂論主等者謂方廣教理深廣如淵海冥深杳也

○疏理非等者謂悟理不拘於廣部略部樞門樞紐也機發弩之牙皆取要約處苟得樞機之要則衆理彰矣今此論卽諸部般若之樞機八部下古列八部謂放光大品小品光讚道行金剛勝天王文殊問等然今之藏中般若部類尤多未敢詳定○疏雪曲者卽古之陽春雪曲也以音調極高唱者無幾從有唱者又無和者古人云其調彌高其和愈寡所謂可知反推者蓋反辭以推其理疏中順釋可知意云若非是忘於言象之外者作此之論不能至於如此幽微也若存言象其旨必乖婉轉者他文用宛字禹失禹

夏王也禹在堯世治水亦親力行之股無胈脛無毛乎足胼胝及登位卑宮室菲飲食孔子歎其德全無間然如論語及邢昺疏○疏從容者謂舉動之閑暇也○疏文借下彼天道篇略云齊桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問曰敢問公之所讀者何言也公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則公之所讀者古人之糟粕矣桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而弗固疾則苦而不入不徐不疾得之於心而應之於手口不能言也云云

○疏初四句等者知卽用也文出下卽彼初篇無名者謂天地已前混然無象無象則無名目道也有名者謂氣質已形隨形名物曰天曰地等故無名能始天地有名能母萬物母者生息之義○疏遺民下不欲獨任其責○疏餘本等者細詳靈字似涉差也何者靈智靈也今言窮靈能窮極者智也所窮又智故不可曉一也極數謂悉覺諸法文闕證真二也下就問而荅云夫無寄在乎冥寂冥寂故虛以謂之妙盡存乎極數極數故數以應之斯足良證三也故依瑶本問意下以文難故出意釋之寂目真諦之境用屬

真知之心妙盡者謂智冥寂智亦兼亡符合爲一邪蓋不分心境爲二不在下釋自然也不對二諦說之直就智體顯示詳疏可知○疏若實智等者意云心境冥一不應存有寂照二名以定慧二故寂照亦二蓋以定慧爲寂照也何成冥符若許冥符不應存乎寂用定慧乃緣起因修寂照卽本覺性德故以定慧合寂照爲問文借下繫辭云乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤等○疏文總等者皆上句舉論意下句難也疏釋多依瑶疏此亦極難故具出之不合云下如前云獨覺冥冥又云內有獨鑒之明虛不失照

等皆是也意云下如前云神無慮故能獨王於世表
等詳下等者如下云妙盡存乎極數極數故數以應
之意云妙盡極數神乃淳於化表極數故數以應之
謂極數故方能應數也難意謂照真之智唯極數不
應於數應數則不照於真故兩心成異荅意謂正由
極數方能應數正由應數而即窮虛何異之有○疏
深證等者一理量二教量註撫安也亦猶接也權智
撫接於物○疏先可等者無相真也變動俗也楷準
也謂則定也覩觀也意云若唯見其動與之撫接契
會於機此居有相而失無相若應會之時但觀緣生

性空之理則無生可接得一下得之理失之事等君
令下依諦以二于心○疏叙前等者謂先舉可疑之
文以起難○疏例之者而物無不是宜其真是也○
疏是當等者指前本論已是下即前云物無不是等
後復下即前云物無不是故是而無是等矛槊也盾
于盾也昔有一人雙衒二物而市之衒矛云能剌十
重之盾衒盾云矛剌不入故喻相違膠漆者雖二物
似殊而性實符合喻不相違是此也○疏恐救下意
云至當者非汎常之苟當真是者非汎常之苟是○
疏惑不等者潛用韓昌黎師說彼云師者所以傳道

受業解惑也人非生而知之孰能無惑惑不從師云云
○疏好相領等者遠公賞歎不妄許也本傳即論主
傳恒沙下謂心具恒沙性德教義詮量亦無量差別
遠宗下據遠公傳云嘗註法性論以示什公什公歎
曰邊國之人經論未廣所述便暗與理合豈不妙哉
什公傳亦與秦主著實相論二卷恨未見之然法性
實相皆諸部般若之理名異理同故疏云尔○疏聊
尔者猶瑣細也○疏書式等者古人有之今即未見
况猶意也○疏初二句下意謂廣之題端若書首便
云服象雖殊無所因起無此式也○疏嘉遯下即易

天山遯也䷠卦象如此陰化至二爲山象如秋氣盛
時山乃漸長天亦漸高而避之故冬之天曰上天是
也以象小人道長君子遯之故第五爻謂之嘉遯嘉
善也此爻雖有應在内然知機而作與時消息亦遯
之善者也何嘗下舊讀云何嘗不遠今以句法理况
推之宜長讀之釋意亦與舊說不同舊云喻林下之
雅詠解者林竹林也晉時嵇康山濤向秀阮籍阮咸
王戎劉伶七子隱居山陽竹林並清談道德輕蔑仁
義放浪酒色不拘禮樂時人謂之曠達然大亂人倫
爲名教所黜自唐瑫禪師立此說以來歷世承之手

意以謂蓮社清泉不當比於竹林放浪之流念佛之詠亦不當比尚無之作唯聞東林宵夕之修心禪講穆穆未聞半月之一集歌詠紛紛又但云林下則方外之人所居之處皆可名之非七賢之所宜專也亦嘗以此句就名儒盧翰林摯推之句讀同予又云言集之言亦語辭如詩云采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之詩注皆云語辭予固末學苟理致明白當仁不讓誰循覆轍以蔽後昆故前後釋義有異於古者皆此意也亦不一一較乎得失指摘瑕疵依法不依人聖人之良訓餘如疏讀音逗○疏清承下等

者膺亦胷也企望也抱一者老氏載營魄章抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎不獨下毛詩云高山仰止景行行止一隅下如符堅云朕統大業四方稍寧唯東南一隅未賓王化亦以晉爲一隅○疏但欲下於我則不足於君則有餘○疏草堂下什公傳云秦主使沙門僧䂮僧遷法欽道流等八百餘人晉書云草堂坐禪者常數三千今云五百從本論也○疏俗主者儒者以仁聖之君爲英主昏暴之君爲虐主庸常之君爲俗主五胡者一前趙劉元海匈奴人自西晉惠帝大興四年立凡三世至東晉成帝咸和四年爲石勒所滅二後趙石勒北方羯種人自成帝咸和三年立凡四世至穆帝永和八年滅三前秦符洪西域氐人自穆帝永和七年立凡六世至孝武太元十九年爲姚萇滅四後秦姚仲弋亦羌酋種自孝武太元九年立凡五世至安帝義熈十三年爲晉滅五魏拓拔珪亦匈奴人自武帝太元十一年立改國號魏年曰登國凡一十一世分東西二魏東魏禪于高歡爲北齊西魏禪位于宇文泰號後周也塹城外壕塹也不遠下不以萬里爲遠也無出下譯場則三藏遍翻弘護則一人親御百官信奉萬姓歸依論其僧

則若梵若漢八百許人並白眉互揚青眼相擊唇齒瀉珠璣之美胷懷發錦繡之鮮行潔冰霜志堅松栢請對史鏡自識芳猷○疏領公等者遠公傳云初經流江東多有未備禪法無聞律藏殘闕遠慨其道缺乃令弟子法淨法領等遠尋衆經踰越沙雪曠歲方返皆獲梵本得以傳譯華嚴下大鈔略云初東晉有沙門支法領志樂大乘捐軀求法至遮拘盤國得華嚴前分三萬六千偈等自下疏中皆略各各本傳釋之更引實多○疏論主等者秦主弘通三寶明時也什公真正善友也厠次也謂不比行也彩光彩容彩

列行列也身子舍利弗也郁郁文盛之貌陳跡者謂已陳之蹤跡然出莊子引之恐繁流芳下謂流傳芳美也晋桓温云男子不能流芳百世等參寥者謂法教雖盛而龍象稀踈○疏傳說下卽慧觀傳也生公融公能通人疑情肇公觀公善靖其問難然當時人物既多評薄隨有如生公傳云生叡發天真嚴觀窪流得慧義彭亨進寇淵但嘿塞者矣釋曰謂生公叡公聰悟發於天性窪深也嚴公觀公深思流連始可繼足彭亨言努力方得前進寇姓也名道淵此公對于三人但嘿塞無言而已然戒行高潔爲劉慧林師

駢竝也八俊者生也肇也融也叡也影也嚴也恒也觀也有說無恒而有憑公然憑公無傳似悞也西河照公意謂召公爲一亦有云恒者北山録說什門十哲八俊之上又加道恒道標此等皆有正傳同氣下繫辭文具云雲從龍風從虎又云鳴鶴在陰其子和之等莫逆者莊子太宗師略云子祀子輿子犁子來四人相語曰與孰能以無爲首以生爲脊以死爲尻孰知死生存亡之一體者吾與之友矣四人相視而笑莫逆於心遂相與爲友念佛詠下未見其文遠公詠序云夫念佛三昧者何思專想寂之謂也等比興

者毛詩多託物比興如關雎鴡鳩之篇皆是○疏卽弘始等者論主自作註經序麁音粗略也成言者謂什公已成之言論主註之○疏郢者下亦少變本文令易知也彼叙無鬼篇略云莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠者斲之匠乃運斤成風聽而斲之盡堊而鼻不傷郢人立不失容釋曰堊白土也此亦寓言○疏自疏云下卽前論序云般若之體非有非無虛不失照照不失虛等至後斯理之玄固常所迷昧者矣論主再舉以荅也○疏出問等者亦再舉前難出彼所問之意○疏兩

言下琚師之意雖各四字不出權實故亦兩言也人情下遍計識情淺近遲鈍知一暗一隨自所達謂二智兩殊聖豈然哉○疏荅前等者卽窮虛極數至後出過中若窮虛極數乃至定慧之體耳雙絶者謂寂照兼亡無可擬象故寄言同無非有無之無也反責下責其同極之體無相無名此中不可更求定慧兩殊但聖人攝化非開示一言而衆生無由悟入故示其親切處云所言法者謂衆生心復由此心從本已來清淨無染離喧擾之相故曰寂也具靈明覺知故曰照也圭峯云心寂而知目之圓覺然求證此心一

悟二修悟則達其本來所有之真從先所無之妄依其悟徹之智修其緣起之行此行約事門修之則不修而修萬行畢備約理門修之則修而無修一心寂寂此之二門亦不可先後故始以止觀統之則止觀皆通事理久之乃成定慧則定慧各通止觀終證此心謂之寂照寂照者心境不二權實雙含體用融空有絕當此融絕之處何容分箇寂照之異邪此實性理之要故略叙之然皆依賢首清凉等義非胷臆也○疏遣妄等者意云同極乃定慧之源本自同而生異下遣等者謂既有異卽乖於同無得下諸部般若

之中詮法無量若一言以蔽之不出無所著無所得苟於外無著則法法平等於內無得則心心寂滅然後心無罣礙般若現前不得而得菩提得也不證而證涅槃證也雖曰證得寧容有得證之相乎故什公悟玄序云忘功者道合虛懷者理通冥心者真一遺智者聖同○疏荅前等者卽前云謂將心體自然乃至群數之應或幾乎息矣等疏初摘句以斷大義後清淨已下方釋文也非色下略遮亦非有非無一切不足也韋提者卽瓶沙王之后懇誠懇也切至切也無量壽經略云尒時王舍大城有一太子名阿闍世

隨順調達惡友之教收執父王頻婆娑羅幽閉置於七重室內制諸群臣一不得往國太夫人名韋提希恭敬大王澡浴清淨以酥蜜和麨用塗其身諸瓔珞中盛葡萄漿蜜以上王如是經三七日王顏和悅阿闍世王知之卽勅內官閉母深宮時韋提希被幽閉已遥向耆闍崛山爲佛作禮乃至佛於山沒卽於王宮出等勝鬘下卽波斯匿王女仰卽慕也祈請也夫人經略云仰惟佛世尊普爲世間出亦應垂哀愍必令我得見卽生此念時佛於空中現等智則下由智相卽令身無碍法報名真無去來故他化皆應應機

起故○疏自此等者謂非有非無之義通體及用故約用故則亦非有知亦非無知故下云道超名外因爲之無等皆目體也又云聖智無知而無所不知等目用也故疏云兼通有知諸心心下略釋如前緣有下釋有不自有託緣而有故論云以其有有等中論云未曾有一法不從因緣生等○疏初句等者對妄釋真真非緣生非緣生故聖人之心不因緣有而有既是非有之有故有其真有成非有句以有其無有故則成非無句疏釋太簡○疏欲明等者前略示真妄不同今此細明兩殊就荅前難以前難云窮虛極

數等數謂妄心妄境也體其性虗故能極數等如下
示之今躡妄示真爲下非有非無之義因初二句下
影喻相響喻妄名者質之與聲皆喻妄心謂心下疏
亦太略若具釋者謂能現有無之心即棃耶三細中
現相也此心能現一切六塵境界一切境界不出有
無也以有此境牽起内心内心者即事識智相等也
智相於此相續分别謂有謂無依此影響之境而生
一切名相即論中計名字也名相既立依名取相種
種攀緣疏中指同起信故此釋之不依此論釋義不
盡大乘下亦龍樹菩薩造人喻現相羅叉喻有無等

自畏喻智相等四麁分别大意云境由心起不知即
心已爲迷謬而又從之種種分别愛不愛等又倍迷
也故起信云一切分别即分别自心等○疏初句等
者躡前不有有下文也謂妄心則隨有而有隨無而
無聖心不尒故云廢也翻前等者謂聖心非相因而
起疏亦至略今再示之心無影響者謂聖智清淨絶
有無諸相言象莫測者謂聖智非名可名非相可相
亦離攀緣妄念也道絶群方者道即般若也由非名
相所以能窮其虗極其數由窮極故所以妙盡而冥
符無寄如疏○疏初三句等者前則即俗成真今乃

即實名權○疏此論等者疏乃通論上下之義此中
下揀斷常也論略云超名就句故疏具云雙超名相
然般若下論初已釋大意無殊勝熱下即善財所參
一善友經云見彼勝熱修諸苦行求一切智四面火
聚猶如太山中有刀山高峻無極云云大疏略云勝熱
者於五熱中成勝行故體煩惱熱成勝德故等四面
火聚者四句般若燒惑薪故中有刀山者無分别智
最居中道無不割故高峻下高而無上難可登故又
云四句即四邊取則燒之離則成智故大論第十八
云般若波羅蜜譬如大炎四邊不可取無取亦不取

列子天瑞篇云者趙襄子狩中山藉芿燔林扇赫百
里有一人從石壁中出隨煙燼上下衆謂鬼也火過
徐行而出人也襄子恠而問曰奚道處石奚道入火
人曰何物爲石何物爲火襄子曰而向之出者石也
向之涉者火也人曰不知也釋曰不知是火亦有冥
通於物物無所違而火與刀山即是法門彼何與斯
○疏舍利下即大品意謂知一切衆生亦不得衆生
即知而無知之義照明品中照一切法知也畢竟淨
故不知也引三慧品證無爲而不爲可知○疏初句
下羈係也此下等者謂呑前心數既玄而孤運其照

細示如前前後照對方知論旨的然可解○疏初句等者以前遺民云而今談者欲求聖心之異等故今舉而責之隨聲下十地論釋示說分齊中文論云隨聲取義有五過失一不正信二退勇猛三者誑他四者謗佛五者輕法雷同者謂春雷一發百蟄同起今取同義俱出下彼四十一篇云大方無隅大器晚成等用其文不取其義廉隅廉稜隅角也前識下彼三十八云前識者道之華而愚之始今謂前境所發之識謂之前識○疏由前下謂卽言定旨等通成此二見也○疏不合下中論云因有而生常因無而生○

斷疏初二句下潛用大鈔謂緣生恒無性無性恒緣生理事無碍也○疏初二句下可物執取於物也紛紛紜紜廣多之貌三假者仁王經大意云法假卽相也名假卽一切諸名受假者謂妄想領納也陳列也如不真空論釋之真空下卽還源觀序初二句迷真智而成妄想次二句迷真如以成名相物非下境空也受取下心空也名相性空卽圓成性大論四十一云取色取名故名爲受等○疏不取下依境辨心靡無也意云名相卽虛而令智照自寂實相妙存靈知昭昭若依大論釋之不取者取之成過故不捨者捨

之失盃故○論此攀緣等者論出經意謂離心緣相○疏初句等者疏示頗略今復釋之智之生者妄智之心依名相而生法本下法謂諸法卽指名相名相之法無自性生性相俱離故云無相境既無相心亦寂滅事之初現曰兆華嚴下本疏略云量智則遍入三世理智則悉皆平等四無所畏下放光大品智論等甚廣圓覺普眼章疏云一正知一切法無畏謂佛誠言我是一切正智人等二說盡諸漏及習無畏言我漏盡等三說一切障道法無畏四說出苦道無畏佛作誠言說此四法決定無畏智論云得無所疑無

所忌難智慧不却不没衣毛不竪等汗竟弗生者智論二十六云薩遮尼犍子銅鍱鍱腹自誓言無有人得我難而不流汗破壞者大象乃至樹木瓦石聞我難聲亦皆流汗作是誓已來至佛所與佛論議佛質問之皆不能荅汗流淹地舉體如漬佛告尼犍汝先誓言無有聞我難者而不流汗汝今流汗淹地汝試觀佛見有汗相不佛時脫鬱多羅僧示之言汗在何處復次有人言或有頭汗身不汗者佛頭雖不汗身必有汗以是故佛脫鬱多羅僧示其身因是外道大得信向皆入佛法中是智慧因緣身業隨行十力者

畧以二門示之一依梵行品出名二依智度論釋義初者一是處非處智二過現未來業報智三諸禪解脫三昧智四諸根勝劣智五種種解智六種種界智七一切至處道智八宿命無碍智九天眼無碍智十永斷習氣智然此十智唯一諸法實相智此智約度入因緣有十種用故爲十也二依智論釋義者然論文極廣今略示之一是處等者有二意一道理相應名是處不相應名無是處如論云女身作輪王無是處二轉輪王一時出世無是處二佛一時出世亦如是反此男子作輪王等有是處也二因果相應有是

處如行善得善報行惡得惡報有是處行善墮三塗行惡生人天無是處二業報智者謂佛知一切衆生所作有過去業過去報亦有過業招現在未來等報現在未來等業招報亦然此則智爲能知衆生業報所知也三諸禪解脫三昧智者禪謂四禪佛知是禪佐助道法禪攝一切色界三昧卽定定說解脫攝一切定如是一切諸禪定解脫卽二昧佛以甚深智力悉知等四諸根勝劣智者佛知衆生利根鈍根上根中根下根是人如是根今世能得初果二果等此人得初禪二禪等如是等一切衆生上下根相皆悉遍

知等五種種解智者解謂欲解謂衆生信喜好樂種種不同如孫陀羅難陀好五欲提婆達多好名聞須彌刹多羅好世間財利乃至如舍利弗好智慧等如是佛悉遍知等六種種界智者界名爲性佛知世間種種別異性故性名積習從性生欲謂衆生各各之性差殊無量不可數佛知衆生如是生如是欲可度不可度定不定今世可度後世可度等佛悉遍知七一切至處道智者業卽是道業因緣故遍行五道業能有所至故如無漏思業至三乘聖道以是故諸業是一切至道一云一切聖道名道以此聖道隨意利

益故云一切至處道也又云一切善道一切惡道一切聖道各各知其至處佛悉遍知八宿命無碍智者宿命有三一六通中宿命通二三明中宿住智證明三十力中一力也外道凡夫有通而無明二乘有通有明而無力佛則具之以此知已身及衆生無量無邊世中受如是報因如是業所更種種佛悉遍知九天眼無碍智者佛用天眼見衆生生死處凡夫天眼極多見四天下聲聞傍見小千界梵王亦然辟支佛見百千世界諸佛見無量無邊世界又云得天眼最第一者阿尼盧豆色界四大造色半頭清淨如來天

眼四大造色遍頭清淨是爲差別十來斷習氣智者
卽漏盡智也煩惱習氣俱名漏智能盡之非二乘所
及諸佛自知盡漏亦知盡他人漏等論又問曰是十
力何者最勝荅曰各各於自事中大如水能漬火能
燒各自有力有云初力爲大能攝十力故或漏盡力
大事辦得涅槃故已上略釋名題欲廣知事義如論
事無不契者總相釋云謂說理如理說事如事說業
如業說果如果等達僧祇下卽華嚴阿僧祇品也此
品佛說以此品中僧祇爲大數之首數之復至僧祇
始名僧祇僧祇乃至不可說不可說復數不可說不

可說以至不可說不可說轉等表因位難知故佛親
說此乃後得智用之力也塵墨者法華化城喻品云
譬如三千大千世界假使有人磨以爲墨過於東方
千國土乃下一點乃至如是展轉盡地種墨是人所
經國土若點不點盡磨爲塵等如是微細聖智悉知
窮法界下法界雖通事理且屬一眞法界此一眞法
界與餘法界作泉源故何者謂此一眞舉體常爲萬
法舉體常自寂然返流隨流皆依此故故大經雖列
四種法界統以一眞而爲源故○疏字悞下定傳寫
之謬也正意云爲遣有知而生無知有知旣袪無知

何立第一義中無無知也無有知也故華嚴十六云
無中無有二無二亦復無意謂因一生一元無自性
論至於此故兼拂之以顯眞照非有非無至妙之趣
在理實當肇公復起不易吾言矣然自唐迄今諸家
皆隨論文釋義人之常見多守文定義是古非今文
義乖訛強生穿鑿吾不與也○疏權實下初示中道
寂照同時故云雙現二德同寂故云雙亡孰能等者
疏釋略也據論令使二言似屬權智感而動之令智
有也感謝而靜使智無也此釋順文然實智必具故
以動爲權靜爲實此之二智皆非有無論故屬對各

一邊說之亦互隱互顯○疏且徵等者謂略却無起
無滅等起信下卽彼中說帶言眞如空如來藏非有
非無非非有非非無非亦有亦無五句也此中具有
四句言非有者謂非斥彼執有之情般若非是非有
也餘例知○疏放光下至涅槃論具示淨名弟子品
亦云其說法者無說無示其聽法者無聞無得以知
下知謂情解知見此是迷眞之病根事須剪伐然後
見法古人云心不可傳相契名傳此之謂也以前下
遺民問後索其證據故論主引教出理具足示之末
段引放光又示無說之理絕言之道心知非傳貴在

玄契尔〇䟽據前下通辨論文問在後而荅在前照
前可知〇䟽大品等者然諸經多有有執下但内學
之人於真空幻色之理未了有是執也一執青黄等
色爲實異於真空故經云色不異空謂幻色不異真
空二有執真空在於色外異色而有故經云空不異
色謂真空不異於幻色故三小乘等析破色法始空
色非卽空四有執空非卽色故經云色卽是空等廣
示如法界觀實性下卽彼論第四略云散亂心失空
衆生者謂初發心菩薩起如是心實有法斷滅後時
得涅槃是菩薩失空如來藏修行又復有人以空爲

有物我應得空又生如是心離色等法別更有空我
應修行令得彼空等釋曰初計色滅方空今言色卽
是空此計自遣第二計空別爲一物今云空卽是色
此見卽遣三則計空異色今云空不異色等此計亦
遣今以下通出上下論意此段辨二諦相卽之境後
段示權實相融之心〇䟽前四句等者遣民謂心兩
異縱而奪之若一下謂一心見色一心見空同時兩
心並照二境何有此理䟽中以兩心分經四句合而
明之從其省約〇䟽謂凡夫下據䟽意以依他所執
之法緣生性空故令遍計能取之情自空凡夫不了

依他性空故起遍計執實定相不同法相存依他之
似有但空遍計非色之非斥破之辭〇䟽前二下論
意云不於空中非斥其色只於色中非之故云非色
䟽云色空不異者以非色含空義故〇䟽承上等者
意云以境求心境既融而非殊心亦卽而不異直以
一心齊照約諦分之爲權爲實豈以諦二二於心乎
故仁王經云於諦常自二於解常自一會違等者古
釋但會色不異空等四句謂四異執教亦不同予謂
經雖四句不同者大底明色空不異由不異故相卽
皆二諦相融之意也故今約法相會之彼宗說二智

在賴邪識中法尔道理各有種子登地巳去別發現
行本智照真後智了俗二諦區分二智別照如此何
邪荅由群情不同等也〇䟽依心等者䟽初斷定四
句之中皆初示境後辨心初句中既實而恒權如何
前云失撫會之功二句中既權而恒實如何前云異
乎無相三句中可知四句中下且依句數來勢釋之
由非有故所以無由非無故所以有乃亦有亦無句
此意正雙遮時而恒雙表此中下辨具心境文理下
論語公冶長篇云子在陳曰歸與歸與吾黨之小子
狂簡斐然成章不知所以裁之今謂文理明白似不

犯乎此責○疏卽真下顯非二也義引放光等經○
疏承前等者出論中再標談者之意差謂下差謂差
似論主比擬遺民之意非敢直非但差乎空有兩心
等也輔教編訓肬忽也亦通○疏玄機下疏取前論
以釋此前云懷前識以標玄存所存之必當今云若
能捨已心等前云卽言定旨尋大方而徵隅此云尋
玄機於事外等令忘言捨情可契也推移下謂隨宜
進止如秤錘在衡推移不定○疏爲卽下依理反責
○論又云等者荅是當之問亦可下就而示之○疏
心有下凡有所住情念乃生起諸惑業○疏有所著

者著心只在一可字○疏名相等者名相是境起好
惡是情生由境有違順令心生好惡好惡既彰則憎
愛勃起諸業隨作三報鬱與四生往來皆由一著字
苟亡此著則外亡名相内消美惡業花無由而開報
果何由而結○疏初二句下識以了别爲義知卽妄
知識乃心識知覺識用次二句下約相約名以辨非
相非名○疏是當等者謂有住之情只住於名相真
至者真是至當之情非般若神心○疏此有下出意
也一令下令遺民等也二顯下論主本意異執下執
言定理之儔隨言相而生見由言相異故令諸見不
同不能殊途而同歸言象本空者非空不能顯理也
聖心本絶者非言非相也跡可例說者但改言字作
跡字讀之可了○疏擬心等者瞥然而起卽成一念
亦刹那心也謂念起巳差况隨念生分別依分别起
言相執言相求玄理展轉相因遠之又遠然遺民下
出意也遺民以遠公爲師以生公等爲友英悟敏識
固非淺淺而覽此論豈實有疑但再叩玄關令更析
玄理以覺後來而未達者苟見此論謂實不了殆執
跡迷旨之儔也

肇論新疏游刃卷中

嘉興包檉芳施銀伍兩吴江吴瑞徵施銀壹
拾伍兩金壇于玉立施銀陸兩共刻
肇論新疏游刃上中下三卷

肇論新疏游刃卷下

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源大白馬寺宗主贈邽國公海印開法眞覺大師長講沙門文才述

疏涅槃者下初略釋通名通名有三謂圓寂滅度無
爲後二如下論自釋唐譯下卽唐奘公三藏法師也
常樂我淨名之四德此四且約翻無常等四倒以顯
之約治惑業苦三障以顯三德然實具恒沙無盡性
德故清涼釋之義充法界德備塵沙曰圓體窮眞性
妙絕相累爲寂卽第一義下指體也然涅槃之體或
指三德或指眞如實際等今依表中也故大經二十
七云佛性者名第一義空第一義空名爲智慧等佛

性乃涅槃因中之名如大經云是因非果如佛性是
果非因如大涅槃該通下經云空者一切生死不空
者謂大涅槃又云佛性者卽是無上菩提中道種子
等約位下凡聖因果皆名曰位二十七云一切衆生
悉有十二因緣一切衆生悉有佛性未證者二十一
云是大涅槃凡夫未到以有貪欲嗔恚愚癡故三乘
下二乘涅槃但離煩惱虛妄其實未得一切解脫二
十七云十住菩薩雖見佛性而不了了等皆顯三乘
證未盡也剋體下自性涅槃體無不遍法無不具闡
提此云無性依法相宗說五種種性有無道理此一
闡提焚燒善根謗菩薩藏法尒永無三乘不定乘等
入涅槃性若法性宗一闡提輩但是無有聞熏非無
本有佛性故大經第九廣斥闡提斷善不得成佛至
二十一經以後廣說闡提悉有佛性故二十七云一
切衆生悉有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提
等無有善法佛性亦善以未來有故一闡提等悉有
佛性何以故一闡提等定當得成無上菩提故二十
一又云一切衆生悉有佛性懺四重禁除謗法心盡
五逆罪滅一闡提然後得成無上菩提等若尒何以
善戒等經說一闡提無種性故雖復勤行精進終不

能得無上菩提邪荅準清涼生公之意但是毀責之
辭令彼不作闡提如世之痛罵不肖之子云此無人
性雖强力學之終無所成彼若廻心成人可望如來
亦尒或曰理性等有行性或無此亦曲會未盡終極
之唱何者彼經文云善男子佛性者謂其十力四無
所畏大悲三念處一切衆生悉有三種破煩惱故然
後得見闡提亦尒又云一切衆生悉有一乘無明覆
故不能得見據此何獨尒邪不滅者二十二略云闡
提斷善不斷佛性等極喜者初地也謂此菩薩初斷
二障現行證二空眞如卽是少分見佛性故非增者

謂性本圓成非新增故出處者易繫云君子之道或出或處儒以仕進名出守志名處論主以有餘名出無餘名處如下云生名有餘滅名無餘此亦略辨涅槃種類也準出現䟽此四之外更列性淨方便淨或眞或應等然論皆有之至文當示彼䟽又引唯識云自性涅槃衆生等有二乘無學容有前三唯佛世尊獨言具四等體用者顯大般涅槃也自性體也本也餘三用也末也亦可無住體用兼含言混成者體時恒用末時恒本未有非眞之應非應之眞也細求下論自識其玄四而非四者謂約出處之跡非四而四約眞應之源四而非四無名下初釋依秦主荅安城侯書釋之所引卽華嚴須彌頂上偈讚品具云有諍說生死無諍卽涅槃云云二就下約自性涅槃之體明也涅槃下二十七云十相者謂生老病死色聲香味觸無常遠離十相者名大涅槃亦離有無之相如下論示本經下經說有有因之名如舍利弗毋名舍利因毋立名故云舍利弗弗子也有無因之名如薩婆車多名爲蛇蓋實非蛇蓋是名無因強立名字如坻羅婆夷名爲食油實不食油強爲立名名爲食油是名無因強立名字善男子是大涅槃亦復如是無有

因緣強爲立名等釋曰有因無因二種之名此方亦多物能捕鼠名曰鼠狼此有因也藥名蜜陀僧等有何因乎皆是情想取相立名名亦何眞依相立名尚入虛假無相立名豈非強爲淨名下如常所聞徧友下卽華嚴七十六云我聞聖者善能誘誨願爲我說徧友荅言善男子此有童子名善知衆藝學菩薩字智汝可問之當爲汝說等卽徧友自不荅也首唱先言也發越也揮散也謂論主演釋無名之旨發越揮散共稟下謂教中已有無名之言秦王與論主舉而明之也述而不作者論語文自下釋論多依本經及出現大䟽釋之凡云大經卽大涅槃經引他經則名之○䟽表端等者端首也謂君臣之禮凡上章奏首必稱臣臣謂臣僕男子賤稱謙禮於君也僧則國君捨之爲方外之人是國之賓非國之臣如易之蠱卦上九之辭云不事王侯是也古之沙門行業高者天子不下詔沙門不上表但書相往來如晉慧遠法師唐苑律師等亦有不免而上者如安公之諫符堅支遁之辭晉主表首但名而已流之宋世雖三藏施護亦自稱臣況其他乎然儒之君子亦有肥遁高尚其事避色避世者如子陵不臣光武戴逵不友晉帝等

斯人亦多論主時方年少以方外自處能以道賓泰
不以禮臣秦故稱名而已其高可知老氏者卽三十
九章文○䟽尚書等者舜典曰若稽古帝舜曰重華
恊於帝濬哲文明温恭允塞東萊解云濬者宏深與
濬川之濬相近然多見睿字睿與叡同尚書堯典云
若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安等環中下彼篇
次前云彼是莫得其偶謂之道樞樞始得其環中等
大意謂是非互指彼此無主彼亦一是非此亦一是
非則是非皆忘也彼此無偶也無偶則一一則爲道
樞故是非往來彼此相向如環之無窮無是無非如

環中之虛也此亦少同吾宗法空之理疑亦得乎吾
佛之緒餘哉武以下文武乃國之治其武可以禦外
難禦止也文可以經内邦四大卽老氏第二十五中
文○䟽放捨等者大經第四云然後要於大般涅槃
放捨身命是故名曰大般涅槃等水大貌者正取廣
大之義叢薄下叢林藪也薄竹也法華第一云假使
滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智又云
無漏最後身其數如竹林欲思佛實智莫能知少分
等今云地滿智實卽十地菩薩亦最後身也○䟽什
公等者什公在關輔僅八年卅去始滅十有餘年

○䟽論語下卽里仁篇同聲下繫辭云同聲相應同
氣相求雲從龍風從虎等言感而會莊子者彼田子
方篇大意云雪子楚人因使於齊而舍於魯所以仲
尼見之文多如彼二人下繫辭云二人同心其利斷
金今謂泰主什公相契始能弘法利世○論夫衆生
下初則順流下轉門圓覺經云欲因愛生命因欲有
等若欲下卽迈流上轉門愛欲之因若滅則生死之
果自喪略同者且約無相體遍之義爲昭然無知無
覺不必全同是故經說涅槃於世法無踰○䟽美者
讃美也王者下謂富有四海尊極一人非獨萬姓之

君實亦三寶之主執去留之柄關盛衰之風至于歎
德景行宜其過實也○䟽謂所等者子夏詩序云情
動于中而形于言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足
故詠歌之詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之○
論津梁者津謂津渡如津處施之橋梁也○䟽司馬
者前漢武帝時人撰史記也易本下繫辭云古者包
犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作
八卦以通神明之德等文王下謂文王每一卦之下
繫辭以明之大意如乾卦云乾元亨利貞是也周公

下卽文王之子凡卦六爻每爻各繫辭以明之如乾
卦初爻云潛龍勿用等是也孔子下謂上彖下彖大
象小象上繫下繫文言說卦序卦雜卦豈曰等者亦
謙也○疏末章等者謂秦主荅姚嵩之書而有兩端
一荅無爲宗極二破空寂無聖今則後端也不容有
聖者謂絕智論虛似小乘無餘之說莊子下彼逍遥
篇略云肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿大而無當
往而不反太有逕庭不近人情等○疏文借下二十
一文借以顯理○疏疑蓋者謂五蓋之中疑爲一也
扣擊也宜用叩字叩頭也然文法凡虛心求理皆名

爲叩如論語云我叩其兩端而竭焉圭峯亦云課虛
叩寂是也今用扣字謂扣擊玄關義亦可通但犯麄
猛恐後人叅正之詭○疏作意下傳云什亡之後追
悼永往翹思彌厲乃著涅槃無名論等翹舉也思謂
哀思時舉未嘗放也厲嚴也或排下小乘以生死爲
界內涅槃爲界外如下有名云然則衆生之性頓盡
於五陰之內涅槃至道獨建於三有之外等今大乘
衆生卽涅槃體無不遍用無不極何有界內界外之
殊也○疏條謂等者謂將演論條段布列於文牒之
上繕營也班布也○疏西來下謂五天竺國鄉音不

同如此方燕鄉越里之殊呼楚國秦邦之異說○疏
十演等者謂此論初略示名義直談自性清淨之體
以爲宗極然後折而演之倣法也命召也彼云開宗
明義章第一謂於此一章亦略張孝道之宗明其孝
爲至德要道之本然後述天子諸侯等五人所行不
同同歸于孝○疏欲明等者謂小乘教中唯說此二
爲究竟之果未知此二應物之迹故假有名爲難論
主以一實之理破此二權直示大方故以無名爲演
折者如水壅塞演者如水決通然九折之義或唯二
乘如初三折或通三乘則第四難差以下皆三乘義

至文隨示而十演之義皆一乘也竟顯下謂無之迹
有雖殊而自性之體無異○疏無爲等者料揀二名
隨義殊也言無爲者謂四相不遷三際莫易又性出
自古亦無作法及與作者息障卽三障也論略示惑
苦生死大患也欲見下此四種惑名四瀑流故本經
二十七云一者欲瀑二者有瀑三者見瀑四者無明
瀑釋曰欲界之惑除無明名欲瀑上二界惑亦除無
明名有瀑身等諸見名見瀑三界無明名無明瀑此
四能漂有情入生死海故云瀑流○疏義言宅也者
二十七經云又涅槃者名爲屋宅能遮煩惱惡風雨

故等○疏出現下經有十門第一名體性真常門經說真如實際等爲涅槃故廣引恐繁初二對下無聲故寂離名也無色故寥離形也由雙離故虛虛則無所不遍故曠也曠遠也大也非有非無微也不出不在妙也離此諸相故曰無相妄知有心不能知也前離下用論即彼真如門中文群有下謂四洲四惡趣四空并四禪無想與淨居梵王六欲天以二十五有屬三界苦果故本經第十云說正解脫無二十五有等量等者齊等也據求久亦常義疏欲配成四倒故云非空非前下踵去曰隨逆來曰迎即過未也餘可

知此約下明離四權潛影四實謂離苦顯樂等亦如下彼二十五云吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝等釋曰逝往也言道之大無往而無也往而愈極故曰遠也非獨於遠亦反於近言無不在也然論文亦多擬老氏如彼第十四云無狀之狀無象之象是謂恍惚迎之不見其首隨之不見其後等故世之淺近者謂此論雜莊老之談未知乎假辭以明玄理也問莊老談道亦數當矣與內教何似淺深畣佛教宏深恢懿非孑所盡識悟姑以所得毫芒之見而擬之吾宗玄妙但說我之本心此心之體虛寂也

之用靈明也八萬塵勞本離也恒沙性德本具也迷是心而凡夫悟是心而聖人迷悟唯轉此心心外別無一法莊老言道或謂道降冲和萬物稟之以生成或謂萬物自然而然無張無主率皆心外談理有外明無細研二家天壤自遠五眼者一肉眼見障內之色二天眼見障外之色三法眼了諸法之相四慧眼了諸法之性五佛眼則悉徹性相問肉天法眼不見可尓慧眼佛眼云何不見甚違本經如來了了見於佛性畣二眼俱離見相無能所取故云不見如無知論云明逾日月而迷昏等華嚴下第二十八經○疏

莊公下後二句云一質不成淨穢虧盈異質不成一理齊平○疏通引等者須菩提無說釋梵無聞故云兼也反證者謂引無言證前言者失真故也法華下彼第一云於三七日中思惟如是事等大品即第八九卷以來該數品經○疏斯皆者下謂唯內證聖智與之相應言說轉遠也○論不晦等者謂涅槃之體離晝夜寒暑之相亦可昭昭於心目之際不晦也寂寂於名相之外不明也餘義如下故疏義引等者然經文皆廣不能繁叙今取義釋之準法華經小乘以離虛妄名爲解脫其實未得一切解脫一切解脫真

解脫也○疏初二對等者謂有境尋之而五陰蕭然
非有也無鄉求之而靈鑒昭然非無也二種生死皆
苦陰也與理下謂理智如如非二也亦文撫老氏彼
云抱一為天下式等捐棄也亦本來棄離非適也三
享即三德秘藏如前宗中神而等者由常湛寂亡兆
故不居其功由無功故至功之用立無息者下云亭
毒蒼生蹤而不漏等經即第四卷義用也若各下體
用各示超取其文也用可例說者靈不竭故抱一抱
一故神而無功無功故至功存功存故非無也自性
涅槃體用融通大經二十一云如來涅槃非有非無

等○疏四無色者即空無邊處等也準禪法要解略
云一空無邊處謂觀色是苦若內若外分分析破度
一切色相等二識無邊處謂知空中受想行識如病
如癰更求妙定則離空緣知是虛空從識而有謂之
為真但觀於識等三無所有處行者得識處已更求
妙定觀識為幻不住情不住緣不住中間如是思惟
得離識處四非想非非想處謂一切想地皆麤可患
如病如癰如是觀已則離無所有處入非想也謂無
下地麤想名非想有當地微細想故名非非想故云
四空九地者謂欲界一五趣雜居地色界四初禪離

欲界生名離生喜樂地二禪名定生喜樂地三禪名
離喜妙樂地四禪已離喜樂之念名捨念清淨地兼
無色四名九地也治世等者班固前漢藝文敘云一
曰儒流即周孔等二曰道流即莊老等三曰陰陽流
即堯師具茨等四曰法流即皐陶甫刑等五曰名流
即高辛氏師赤松子置五行之官等六曰墨流即墨
翟禽滑等七曰縱橫流即蘇秦張儀等八曰雜流兼
儒墨合名法議國之事九曰農流即神農后稷等馬
遷則先黃老而後六經眾聖所會者智論云魚歸於
水鳥歸於林聖歸涅槃法歸分別殊途等繫辭文○

疏王宮下託寄託也謂示生淨飯王宮○疏難測用
也道約喻也○疏三乘等者以有餘無餘三乘之教
皆有釋義大同小異若小教菩薩亦唯此二大心大
行則別斷證位次則同有宗云身智未盡名有餘若
大乘者大鈔引遠公云二死因盡名有餘若法相則
通說四種唯識云一有餘依涅槃謂即真如出煩惱
碍雖有微苦所依未滅而障永寂故名涅槃等此論
有名者但折二種不折所餘乘如下謂乘運三十七
菩提分法來至道樹而成正覺此釋如來也揀於下
謂二乘菩薩雖亦名覺覺而未極佛果覺圓故稱大

也小乘以戒定慧解脫解脫知見爲五分法身依報
下毘婆沙第一云色身是法身器法身所依故據此
則以法身依報身也八解者下倶舍二十九云解脫
有八種一內有色想觀外色解脫二內無色想觀外
色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定爲次四
解脫滅受想定爲第八解脫八中前三無貪爲性次
四各以本地定善爲性第八解脫卽滅盡定等謂念
下擇法精進喜念定捨輕安爲七覺支大小下大鈔
引小乘教說菩薩別修六度各有滿時仍滿在頂位
依四諦理發四弘誓由苦諦故發度衆生集諦故斷

煩惱滅諦故成佛果道諦故修萬行至忍位中趣菩
提樹世第一心已去緣上下八諦發苦法智忍等一
十六心兼緣九地修惑起九無間九解脫斷惑證理
以菩薩根利故五門合斷此義極多且略示一隅大
乘教理如常釋之○疏三明者倶舍二十七云一宿
住智證明二生死智證明三漏盡智證明初心下卽
衆生無邊誓願度也○疏弱喪者弱幼弱也喪失也
謂幼弱而喪失鄉國也北山録云使弱喪知其所歸
食椹懷其好音是也以喻群生失本性地入生死之
野尔凡二十已下名弱二空者謂我法二空大乘之

理也八正下持世經八聖道品略云一正見離諸邊
邪見故二正思惟斷諸分別故三正語知言虛故四
正業滅諸邪業故五正命捨貲生販賣故六正精進
離相運行故七正念離諸邪念故八正定離諸定相
故然經文極廣義皆實相與小乘八正乃別今取意
略引以八正大小諸宗皆有故引大也庶孽者庶衆
也亦凡庶也孽賤之稱也亦妖也五乘者三歸五戒
人乘十善天乘四諦小乘十二因緣中乘六度大乘
化儀者化生儀式也○疏初二句下釋如來隨宜之
應意兼下詳下論意如來本欲趣寂但餘緣未了故

住有餘據此出生入死往來化物不在報身在隨類
化身也以化依報起故就報身示之化博者八正之
道普霑一切也五行者謂說五乘之法以接五種之
機化母者謂造化生物名化母依道書卽氣也彼初
章云有名萬物之母五十二又云天下有始以爲天
下母等若云道生之德畜之則亦以道爲母也窮盡
下依天台判小乘教明因緣生滅四真諦理論中但
言因緣始物以攝因緣終物如馬勝比丘云諸法從
緣生緣離法卽滅○疏初句下所證之理喻虛宇也
窮三世時遍十方際故云無疆九止者古譯如人本

欲生經○疏通有等者始自鹿苑終至涅槃十仙外道等皆餘緣也然皆小智所見執化爲報以權爲實○疏初二句下法喻雙明可知意以靈覺獨存通證緣跡未泯○疏緣跡等者順論釋之若依成實生死果盡名無餘若大乘則二死果盡也唯識云三無餘依涅槃謂卽真如出生死苦煩惱既盡餘依亦滅衆苦永寂故名涅槃○疏文有等者初對厭身身爲大患生死本故次對厭智智乃勤勞之本故老氏下第十三文然八大人覺亦云心是惡源形爲罪藪但欲對治我法二執非如小乘一向厭之以迷背之心而

生惡覺謂心爲惡○疏欲養等者世之聲利養形之物也非智慮之勞不能致之故千思百慮曉夜孜孜越分而謀抵死而竟未得起反側之思既得防刼篋之患至於神疲情困死而後已此則爲其形而勞其智故身者智之讐也厭其身則讐亡矣智既下謂身之勞役由智使之晝營夕爲春耕秋穫商胡販越輕風雷之千辛航海梯山重錐刀之薄利而形勞弗已日入不息者皆汝心智使之而智者實身之宼也與其存之而苦不若寂滅爲樂相役者心役身故令身口作業身役心故令心智作業十業既成三報必感

故生死長途等如疏金剛經疏序云惑業襲習報應綸輪塵沙刼波莫之遏絕○疏至人等者小乘依滅盡定化火焚身名灰身也群有者九有三有等無爲並者以小乘涅槃是擇滅無爲故究竟不退故涅槃非無常故○疏燈火等者約法分喻以成四物膏油也以燈依四緣方起一燈二油三炷四火謂以燈之總相喻身燈之體性喻智又以膏喻形明喻慮然法喻有少不齊智者不難○疏五陰下色蘊卽身四蘊卽心心所心亦智也○疏初二句等者謂名隨理義而生好滅者清凉云謂有一類厭生死苦又聞佛道

長遠心生怯弱常欲趣寂也懷德者卽小教中六度菩薩據此二乘好無餘菩薩慕有餘也後之下謂本之於教則教亦明示求之於跡則古佛道同○疏五音者謂宫商角徵羽也○疏出現下略引具云然此文中雖明現身卽是三德涅槃之中所流用大亦涅槃攝有無下等者謂虛推涅槃出有無之外無形無名細求論旨不知歸處言無實也措投也舉也○疏日也下以喻顯理疏以法閒而釋之暗室無聞皆喻機也○疏外稱等者謂約出處之跡以名之但謂涅槃尚亦強立況有無跡名非外邪○疏由言等者謂

依言求理之士多封名志存義相之人多著相也引稜伽即唐譯第三卷偈○疏初二句下謂名相之極盡在題目等方圓即相也易繫辭云以制器者尚其象解云天象圓地象方故制器者唯方圓也象是寫字者寫猶描貌也貌音邈○疏初句等者謂通許二種涅槃是化生之權用此蓋許其是權下乃奪其非實此中許者非許有名執實之謂但許有無是權故論云信是等縱有下對機明權宜約身明隱顯故成二也○疏奪也下一一對破於前可知○疏顯超下謂四相之中生相爲始滅相爲終三際過現未也今

巳斷之混一非殊故本經二十八云涅槃無因無所作故乃至無處所故無始終故六入者內六入也根即情根今言巳過者無漏善色不偶塵也界繫下界內惑業巳除後報不起也遮表下方謂方所不在方遮也古人云道無方行者莫能至不離方表也古德云非中非外洞徹十方亦遮表無違出現云佛子如來身者無有方處非實非虛等非有爲等唯是雙遮皆影顯其表非有爲表即無爲也餘句例知皆古下今經亦廣阿閦佛品略云我觀如來前際不來後際不去今則不住乃至云非有相非無相等大疏下即

出現涅槃第九體離二邊中疏也○疏承前等者論之文勢亦似論語里仁篇云君子之於天下也無適也無莫也義之與比非聲下顯自性涅槃爲應化之體身非執受者謂阿黎耶識總攝諸根名持身之識故身觸違順一一執受今至人巳破此識非身之身何有執受二執者即我法也無漏淨識涅槃之性本自無故無諍下即前引華嚴有諍說生死無諍說涅槃諍者煩惱之異名導引也化也疾前下舉喻謂因疾起藥○疏顯無住等者謂依自性之體顯去來無住之用疏初法喻對分來實非來者應不離真故往

實非往者真即恒應亦有無在機二跡元虛故虧盈下潛用出現大疏十門涅槃第三名出沒常湛門經云佛子諸佛如來爲令衆生生欣樂故出現於世欲令衆生生戀慕故示現涅槃而實如來無有出沒等第四名虧盈不遷門文云佛子譬如日出普照世間於一切淨水器中影無不現普遍衆處而無來往或一器破影便不現乃至云如來智曰亦復如是等此則虧盈在器不在於日來去在機不在於聖本經二十五云如閻浮人日入之時衆生不見以黑山障而是日性實無沒入衆生不見生沒入想聲聞弟子亦

復如是○疏生滅等者謂顯跡息跡示有生滅有
之名又因生滅故知二名外稱應生之假號也○疏
消無意云本則無名依本示跡跡則有名名但從
跡不名于本隨跡立名名有無量又不但于有無也
故論云于何不名二十七經云涅槃云何爲字有名
稱故等如次論文○疏承前等者涅槃之用無不應
也隨應隨跡有同類之名故二十二經略云如來非
非天非非人非非鬼非非地獄畜生餓鬼等言隨類
之身皆遍也經廣多不引無擇下俗智無思感之必
應如普門一十九身楞嚴三十二應等本經卽上二

又游刃卷下　十九

十二○疏正由下非天非人涅槃體也能天能人涅
槃用也謂體非一切用方一切故清京釋涅槃非虛
非實云身若是實有不可滅由非實故起滅無恒身
若是虛何能起滅由非虛故能無不現皆此義也○
疏現身等者謂十重他報三類化身通名爲應此應
萬端皆感而形聖不爲之所以如是釋應施者以一
論前後多依言相顯理故如衆生下出現品大用無
涯經略云佛子如來應正等覺示涅槃時入不動三
昧入此三昧已於一一身各放無量百千億那由他
大光明一一光明各出阿僧祇蓮華一一蓮華各有

不可說妙寶華蘂一一華蘂有師子座一一座上皆
有如來結加趺坐其佛身數正與一切衆生數等含
具下初意猶云莫之與大謂大之無二也如春秋八
世之後莫之與京京大也○疏忘乎下謂寄以六成
遺乎爲大假以無名亡乎施廣顯涅槃之道用而恒
體體用一致方曰大般涅槃○疏秘藏下謂三德秘
藏是大涅槃菩提卽摩訶般若如出現品說涅槃爲
如來智日普觀法界等準宣公論衡云菩提天語則
佛陀梵言也今舉一德通證三德以此三法不並不
別故可思者假令高而有頂深而有底可以圖思旣

又游刃卷下　二十

曰無上無下故圖度絕矣天地下列子天瑞篇云夫
天地空中之一細物有中之最巨者等○疏執跡者
迹卽二種涅槃且略下謂果分離言不容一字但示
其名以引悟入正位者淨名菩薩品云若以無生得
受記者無生卽是正位等亦但標其位次無名呼召
今謂自性清淨涅槃名殊體同○疏幾平聲微者跡之
纖細此尚不形故云寂怕○疏初引下彼經云吾無
生不生雖生不汙於生無形不形雖形不汙於形疏
釋麤細不煩更示忍辱太子者報恩經第三略云過
去世波羅捺國有王聰叡仁賢第一夫人生子[illegible]

不瞋名曰忍辱乃至云太子旣長爲六大臣所嫉妒王嬰病六臣謀損太子向太子言大王病愈須得不瞋人眼髓爲藥太子聞之捨已眼髓奉王爲藥乃至云尒時波羅㮈王者今現我父輸頭檀是時母者摩耶是忍辱太子者今我身是鴈王者雜誦第一略云過去世時波羅㮈城邊有池池中多魚龜鵞鴈中有王名爲治國作五百鴈主鴈王前行右脚著獵師羂中念言我若出脚餘鴈不食而去食盡方現其脚群鴈飛去有一鴈臣名曰蘇摩不捨王去王語臣言汝代我爲王在鴈前行以偈荅曰我願隨王死生不變

寧共王死勝相離生獵師聞之遂解王脚二鴈俱去乃至云佛言鴈王即我身是蘇摩大臣者即阿難是鸚鵡者僧伽羅叉經上卷略云昔者菩薩現爲鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鴈躬止于樹故當反復起報恩心何况於我長夜處之而不能滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而洒於火或以口洒東西奔馳時有善神感其勤苦尋爲滅火如此者其類无多頂生者本經第十二略云過去有王名爲善住其王頂上生一肉皰足滿十月皰即開剖生一童子其形端正父王歡喜字之頂生時善住王即以國事委付頂生七寶具足作轉輪帝乃至云轉輪聖王即我身是手生者涅槃三十三云我於往昔作菩薩時爲頂生王及手生王馬鳴菩薩撰本行讚云卑倫王手生曼陀王頂生當知人中亦有濕生也涅槃下具云菩薩摩訶薩受羆身時常爲衆生演說正法或受迦賓闍羅鳥身爲諸衆生說正法故受瞿陀身鹿身兔身象身羖羊猕猴白鴿金翅鳥龍蛇之身受如是等畜生身時終不造作畜生惡業常爲其餘畜生衆生演說正法令彼聞法速得轉離畜生身故然

但下釋雖生不生等也疏有二義一由感而起機見生形非如來實生二涅槃之道即真而恒應無生而不生即應而恒真雖生不生形亦例之此則就用則能生能形在體則非生非形不爲有者下論云處有不有○疏初引下即五十一略云善男子我已成就不滅度際菩薩法門住此法門故普見十方一切世界去來今佛無涅槃者除化衆生方便滅度等唐譯下六十八略云鞞瑟胝羅居士告善財言我得菩薩解脫名不般涅槃際善男子我不生心言如是如來已般涅槃如是如來現般涅槃如是如來當般涅槃

我知十方一切世界諸佛如來畢竟無有般涅槃者
唯除爲欲調伏衆生而示現耳善男子我開旃檀座
如來塔門時得三昧名佛種無盡等正思者謂不思
之思也故遠公云三昧者何思專想寂之謂也正受
圓覺疏云不受諸受名爲正受皆謂心住定中亡思
亡受亦非泯其知照之性故又此下大疏十玄第九
名十世隔法異成門謂三世隨一攝三成九九世不
出一念爲十故華嚴離世間品云菩薩有十種說三
世盖約三世互起爲十耳是知下即彼經云善男子
我入此三昧隨其次第見此世界一切諸佛所謂迦

葉佛拘那含牟尼佛拘留孫佛尸棄佛毘婆尸佛勝
觀即毘婆尸也靈鷲下法華第五云衆生見劫盡大
火所燒時我此土安隱天人常充滿又云常在靈鷲
山及餘諸處住等莫隨下即前引鞞瑟胝羅云我不
生心言如是如來已般涅槃等意云生心則見有去
來不生則無也本經二十一云一切諸佛無有畢竟
入涅槃者出現品云佛子如來不爲菩薩說諸如來
究竟涅槃亦不爲彼示現其事乃至云於一念中見
過去未來一切諸佛色相圓滿皆如現在等○疏四
法者有無言象也教明下法喻對示可見皆釋論中

所字謂斷無移者以教如明鏡等喻合下謂同喻也
如前云幽谷之響明鏡之像等符符竹也古者殺竹
爲符剖而相合爲信如晉陸機云入仕帷幄出剖符
竹今取合義契者今之合同契券也襲承襲也○疏
此非等者謂此前正荅無餘之難此後并破勞患之
見此見下謂以如來無漏常樂之蘊同分段有爲勞
患之身狹淺之見招深過也以謗佛故責非者先況
責違其教理下方引教會理○疏萬機等者謂遍法
界中同時異處而感涅槃業用之身亦遍法界同時
異處而應撓亂也水澄下如前引出現文摩尼下如

前釋行雲由風氣而運雖行而非行有餘因機感而
生雖動而非動谷神由呼歇而止雖止而非止無餘
因感謝而滅雖靜而非靜道經下彼第六篇云谷神
不死是謂玄牝謂空谷中能應人呼速疾如神正明
下謂此段論文若動若靜唯明無心○疏初句下以
心例身也○疏躡前等者若有象而應應乃不普心
亦義同○疏機有等者謂衆生是有身有心之感如
下云有心者衆庶是等如來現非身之身等應之故
如來身心因衆生身心而起自性涅槃無出無沒非
身非心如本經廣說○疏此身等者謂非身之身無

患非心之心無勤勞也出現下戲盈不遷門中疏也
彼疏云法身無相故無器而不形聖智無心故無感
而不應相非我有等云云金石下彼說藐姑射音亦山有
神人焉肌膚若氷雪綽約若處子不食五穀吸風飲
露乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外乃至云物莫之
傷大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱是
其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也今借其辭以顯身
之無患〇疏八極等者八方極遠之稱意言極際非
有極也列子湯問篇湯問革曰上下八方有極盡乎
革曰無極等至于下諸經多有法華涌出品下方菩

薩至如來所合掌問訊言世尊少病少惱安樂行不
荅云善男子如來安樂少病少惱等皆俯隨世範一
往一來修敬展情盖禮之用和爲貴也豈曰下淨名
經弟子品略云佛遣阿難問居士疾阿難自謂不能
任彼問疾憶念昔時世尊身有小疾當用牛乳持鉢
詣婆羅門家乞之時維摩詰來問我言何爲晨朝住
此我言世尊身有小疾當用牛乳故來至此維摩詰
言止止阿難莫作是語如來身者金剛之體諸惡巳
斷衆善普會當有何疾阿難莫謗如來莫使異人聞
此麁言等雷居士者略鈔第十一云淨名居士現毘

耶離城俗姓雷氏於提婆城取妻曰金姬男名善思
女名月上示跡同凡化在家衆等擬繫辭者彼云智
周乎萬物而道濟天下故不過〇疏長阿含下彼經
第三卷說在文甚多不能煩示小乘涅槃經等皆說
亦大同小異或說於純陀家食旃檀木耳羹患腹痛
或說下痢下血病困覓水至樹下令弟子四疊僧伽
黎而卧等然大經秖言背痛大乘皆爲示現小乘執
之爲實二十五經云若我所有聲聞弟子說言如來
入涅槃者當知是人非我弟子是魔伴黨邪見惡人
等豈同下小乘謂如來俱厭身智棄有餘入無餘〇

疏曲見者二十一經云云何名爲聲聞緣覺邪曲見
耶見於菩薩從兜率下化乘白象降神母胎乃至於
此拘尸羅城入般涅槃如是等見是名聲聞緣覺曲
見謬執者小乘謂有餘依身雖出煩惱尚有餘苦所
依如疾時須乳熱時命扇等故厭之而歸無無則無
餘苦所依爲樂也殊未知吾今此身卽是常身法身
無爲無漏不墮諸數執跡爲實故論主破之會意下
謂因言得意不守其言卽聽表也表外也玄根下玄
妙根源根以生長爲義謂衆生等有佛性遇緣則悟
故始修世善終修出世善事相下謂有無蹤跡名相

本虛捄取也抜抽也出也○疏九折等者切韻云徵
明也亦辨明之義責謂詰責義頗相近苞舉者與包
含之包通用之矣儒老下繫辭云一陰一陽之謂道
孔頴達義疏云一者何無之稱也稱尺證切 又云易有
太極是生兩儀解者亦謂太極無也兩儀有也又曰
神無方而易無體老氏云有之以爲器無之以爲利
又云天下之物生於有有生於無又云大象無形道
隱無名等流於莊列甚多儒者太極太易之無老氏
虛無自然之無名殊而理同皆謂自無生有自有入
無然儒宗亦舉太極爲生物之端而不設教繫辭略

云形而上者謂之道形而下者謂之器道無也器有
也只於有中以述三綱五常之道洪範人倫道家乃
以虛無爲宗故棄聖智絕仁義蔑禮樂見素抱朴爲
修二家之源非太遠其流非太近故互爲奴主而不
相入今論中假問皆簡二家有無俗諦所攝涅槃則
出之此折演之大理也○疏世典等者孔子不述太
古之事但自唐虞以下成書即尚書堯典等也北山
錄天地始篇具叙之鴻濛廣大之象也穹窿謂窪而
高如穹帳者也磅礴亦廣闊堅重之相一生二者一
氣也亦混沌也二即陰陽亦二儀也盤古者即人倫

之首祖也盤古生天地之間王萬八千歲頭極東足
極西左手極南右手極北開目爲晝閉目爲夜吐氣
成風雲吸氣爲雷霆四時行焉百物生焉一生二二
生三皆老氏四十二篇文形分物兆者謂盤一眼爲
日月骨肉爲山陵腸胃成江河衣毛成草木等也萬
物下謂三才生萬物也叢繁也亦雜也三生萬物亦
老氏文次二對者老氏第二篇云有無相生難易相
成長短相形高下相傾等傾謂傾向亦謂諸法相待
而起若無高則亦無下也定數者謂諸法相因而生
是自然之定數○疏幽顯兩途者幽謂鬼神等顯謂

人畜等然皆屬有境恢大也內教說大身脩羅身長
八萬四千由旬摩竭大魚迦樓羅鳥背闊數十萬里
等莊子說北溟有魚其名曰鯤鯤之大不知其幾千
里列子湯問篇說五仙山一曰岱輿二曰員嶠三曰
方壺四曰瀛洲五曰蓬萊其山高下周旋皆三萬里
浮留海中不得暫峙仙聖毒之訴於上帝帝命禺彊
使巨鼇十五舉首而戴之迭爲三番六萬歲一交焉
釋曰三萬里之山鼇首戴之則鼇之首又大如山也
此海之東有大人國名曰龍伯有一人欲取其鼇行
數步而至五山之所一釣而連六鼇合負而趨歸其

國釋曰龍伯之人又不知乎大於鼇者幾十萬里也
恑奇也律中說過去世時有三親友象獮猴鵽鳥依
一尼拘律樹止共相謂言同依此樹宜相恭敬獮猴
鵽鳥問象言汝憶事近遠象言我憶小時行此樹齊
盡我腹象與鵽鳥問獮猴獮猴荅言我憶小時坐樹
舉手及頭象語獮猴汝生年多我象與獮猴共[illegible][illegible]
鵽言我憶雪山右面有大尼拘律樹我食果子來[illegible]
便轉卽生此樹共相謂言鵽生年多象以獮猴置其
頭上獮猴以鵽置其肩上共遊人間從村至村從邑
至邑常說偈言若人能懷法必敬諸長老現在有名

游刃卷下　廿九

譽將來生善道時鵽說如是法人皆隨從法訓流布
汝等於我法中出家應更相恭敬如是佛法流布自
今已去聽隨長幼恭敬禮拜迎逆問訊時諸比丘聞
佛教誨比丘長幼相次恭敬禮拜又外紀說伏犧蛇
身人首神農牛首人身史記說中衍鳥身人言皆[illegible]
奇之相也憍詐也世之諂詐之流其類尤多但不任
真而行者皆詐也莊子田子方篇云温伯雪子過魯
魯人多蘄見之雪子每出見客入必歎之其僕曰每
見之客必入而歎之何邪曰人之見我者進退一一成
規一成矩從容一若龍一若虎其諫我也似子其導
我也似父是以歎也然進退規矩皆形容儒者禮法
謂不任真矯激而詐怪者春秋傳鄭殺大夫伯有[illegible]
人見伯有介甲而行又齊襄公嘗殺公子彭生襄公
出獵見野豕人立而啼襄公曰彭生也襄公墮車姸
美也如西施孋姬毛嬙之類醜陋也世傳無艷女者
齊人白頭深目長指大節昂鼻結喉肥項少髮折腰
跌胷皮膚若漆年四十不售嫁等巨大也細小也列
子湯問篇云從中州以東四十萬里得僬僥國人長
一尺五寸東北極有人名曰諍人長九寸又云江浦
之間生麼蟲其名曰蟭螟群飛而集於蚊睫弗相觸

游刃卷下　三十

也可爲細矣莊子文者齊物篇云故爲是舉莛與楹
厲與西施恢恑憰怪道通爲一莛梁也謂梁橫楹厲
醜女也謂厲太醜施太美也亦謂物殊而道平等也
何晏等者西晉紀云初何晏等祖述莊老立論以[illegible]
天地萬物皆以無爲本無也者開物成務無往不存
者也陰陽恃以化生賢者恃以成德故無之爲用無
爵而貴矣王夷甫之徒皆愛重之由是朝士大夫皆
以浮誕爲美裴頠著崇有論以譏之略云夫利欲可
損而未可絶有也事務可節而未可全無也盖有飾
爲高談之具者深列有形之累盛稱空無之美形器

之累有微空無之義難檢又云處官不親所職謂之
雅遠奉身散其廉操謂之曠達又云甚者至於裸形
褻慢無所不至士行又虧矣論主下謂有名所徵之
意總括儒老有無之說恐謂涅槃妙理亦不出此故
論主演超境一章以遣之○疏數名等者謂慧數是
盡惑業之緣所顯生空之理名爲滅諦無漏下見道
已去名爲無漏淨慧擇滅者擇謂揀擇體亦是慧無
爲生空之理方是涅槃通有餘無餘但身智存名有
餘身智灰名無餘耳疏論語文卽季氏篇吾聞其語
矣未見其人也○疏超越也者以前云不出有無今

云超出有無○疏問以等者兩對中皆上句問下句
屬以證涅槃是真有無是俗仁王經者初卷云了知
一二非一非二卽勝義諦取著一二若有若無卽世
俗諦○疏不待皆非者若有無互不相待亦互不生
起○疏皆是緣有者無雖無體以有求之必有此無
故無亦緣有之法豈足下謂有唯有邊無但無邊各
偏互違奚比乎非有非無之中哉○疏初句等者謂
色聲等法是識所緣故名爲境坌汙淨心故名爲塵
皆緣生下但俗諦所收○疏髣髴等者謂比擬其理
法象之也相絕者釋託情絕域言亡者釋得意亡言

也但可下意云謂涅槃是有是無情計分別非有非
無令人亡情會理是立言之本意若云非有非無是
涅槃亦認指是月服藥成病俱未免其知覺之妄
疏紛繞等者謂紛紛繞繞煩亂之貌惑業皆然也一
有者謂欲有色有無色有引出者法華第一云衆
處處著引之令得出但假下意謂無爲亦權指無實
故彼經第三說化城譬喻但導師方便爾廣示如玄
談故論云借無以示虛設令非其有者令非斥棄遂
三有生死而入無餘非謂非有是斷滅虛無恐儒之
下以二家談有無似內宗有爲無爲之名恐彼引

經爲例謂涅槃爲無故此簡別以示小乘無餘假
而出有大涅槃則兩不在也一揀者大涅槃也二
者假借而非無○疏初句等者前論云豈曰有無
外別有一有而可稱哉據此不出有無也次句下
論云良以有無之數止乎六境之內六境之內非
槃之宅等據此不在有無○疏二所等者唯擇後
前二易故不釋○疏初明等者釋前三句以前云
出不在求悟無處又不許是空廓無體既有其道
妙之路可尋故千聖萬聖同其軌轍而歸涅槃非
歸也○疏若斷等者謂無其體言誰不在不出乎其

迫既存不出有無必在有無如何不
疏初三句等者名能起於言說相能生於名字
現於有無諸相若順顯云由心現相因相
名字起一切言說也涅槃不尔非有無相故無
之名無名故亦無不出不在等種種言說主既無
賓亦無閒疏但略示一隅〇疏理事善惡等下執
爲法潛用大疏釋大經法非法亦然之旨有無爲
者亦各任持自性軌則於人令生有無之解無說下
二十一經云不聞者名大涅槃乃至非音聲故不可
說故等〇疏令忘名下以不出不在互相違故但存

名顯妙妙不在名若執名求理名違則理乖何以取
悟故圓覺云修多羅教如標月指了知所標畢竟非
月予嘗至此謬出偈云照文見心理心非文所籌須
知鉤外魚不是魚外鉤〇論雖然者縱成前理也善
吉須菩提也心不緣相無心也耳不循聲無聽也
中最要妙識其旨正思正聽隨聞隨得〇疏偈荅
華嚴離世間品六十種境界無碍用第二云在佛
界而不捨魔境界無碍用亦如志公云魔從佛境
佛從魔境生二頭不相辨混雜國王城〇疏初句
者謂雖不離煩惱亦不卽煩惱此實難言故云在

妙悟則卽文而真非　空色
唯一真之境而已詳論　有二意　有無二二
境同如〇疏文似下齊物篇云天地與我並生而萬
物與我爲一等〇疏同我者下明唯同唯異皆失亦
同亦異不出不在也亦應具有四句此中但明不出
不在故唯約亦同亦異辨也同我者躡上與我同根
等唯取同義事理相違者潛用法界觀理事無碍義
中第九第十事理相非門相非卽相違也不在者以
涅槃是理理不在於有無事中今若下出唯同之過
也過乃有二一不立有無二不在不成由同下亦彼

第七第八事理相卽門由相卽故同也不出者涅槃
之理卽于有無所以不出今若下出唯異之過過亦
有二一乖乎悟同二不出不成然古釋皆不如此
詳下結文所以不出不在等理合前後連貫釋之
無餘惑寶性論初卷法寶品云非有亦非無亦
有無亦非卽於彼亦復不離彼彼謂有無也
二句等者且權實一槩而論之由
也次二句下雖云照理意顯智
則恢恢焉猶有餘地矣〇疏
智證真次句卽後智照俗玄根下

後喻證理無始者絕初際[illegible]
以相應之慧盡生相時似有[illegible]
本來平等同一覺故何始何[illegible]
信下證發心中之文具云又是菩薩[illegible]
究竟處示一切世間最高大身詎以一念相[illegible]
明頓盡名一切種智餘文次疏○疏[illegible]至[illegible]有
至人二字或簡或失雙示不住者謂即住所[illegible]
大疏釋無住涅槃云由雙住故能俱不住等○疏云[illegible]
二句等者初即心境對說後顯其同同則無相無名
廓然無寄如無知論以緣求智中廣示○疏通敘等

者以前云菩提之道不可圖度又云六境之內非涅
槃之宅等語出下彼說卦中文彼謂窮其造化之理
然後盡萬物之性能所以順至於天命今借其辭○
以初四句等者謂一則違三三則又非究竟意以一
為究竟三則小大差別非究竟非究竟則屬無常生
滅升降下升降約人修進之說高下約法以明皆差
別不一之義○疏理無等者直據理以明之尚無有
二何況有三所以究竟故本經二十二云聲聞緣覺
所得涅槃等無差別○疏無有二上者疑上是正字
即法華方便品云十方佛土中唯有一乘法無二亦

無三除佛方便說正法華偈云佛道有一未曾有二
等疏引化城喻者以對論文可見火宅者彼第二略
云有大長者財富無量其家廣大唯有一門有五百
人止住其中堂閣朽故梁棟傾危周帀俱時欻然火
起長者諸子在此宅中念言我雖於此安隱得出而
諸子等無求出意長者語言此舍已燒宜時疾出而
諸子等樂著嬉戲不肯信受尔時長者更設方便而
告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂
悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲尔
時諸子聞父所說珍玩之物爭出火宅等釋曰三車

如其次第即喻三乘火宅喻於三界故彼經云而為
三界火宅所燒等○疏三乘等者如諸子差別所樂
各殊同免火宅之患無差別也所乘等者依大鈔釋
也彼說三乘各有教理行果今略就教行釋之教者
下法華方便品云依一佛乘分別說三詮示四諦之
法名聲聞教詮示十二因緣之法名緣覺教詮示六
度等法名菩薩教行者下略而言之則聲聞觀四諦
之行緣覺十二因緣之行菩薩悲智雙施自他等運
之行廣說如彼統其下即會三歸一之義廣釋如玄
談○疏習結等者結謂結餘即習氣纖細尔三乘下

聲聞能盡煩惱現行不能盡習氣緣覺分斷習氣菩
薩位滿種習皆盡○疏初句等者謂一切衆生本有
之性唯一無差風熏之緣小大誠異論隨新熏故云
不一謂曾於大乘法中熏習成大乘性識心樂欲亦
唯大乘餘二例之雙照下以大乘雙斷二障故鑑二
空之理爲深二乘唯斷煩惱障鑑我空理故爲淺也
○疏由識根等者亦承前以明差別在乎識根識根
則小大不同智慮則淺深成異餘疏易見爲力下智
力有小大尒○疏由前等者卽難差中所引放光等
放光三差在三乘智力之淺深非無爲有三智論則
如人趣理升降不同非涅槃有差也今引下約教則
法隨人異分一成三約行則人自熏殊會三歸一也
○疏先定等者乃先分定人法道理然後從而難之
○疏初二句等者以法從人人既有三法亦定三以
相卽故又若下三乘之智有爲也無爲可知有無超
然豈不滯於宾會哉○疏以人等者釋一亦無三異
則下如放光云皆以無爲而有差別今既相卽三乘
從何而成差乎○疏無爲例之者謂至無爲之彼岸
卽同無爲之樂文擬下彼二十二云道者同於道得
者同於得失者同於失同於道者道亦樂得之同於

得者得亦樂得之同於失者失亦樂得之然通下尅
其能得唯三乘之智智依於人故疏云人○疏理雖
等者用玄談分教之詞彼云理雖一味詮有淺深等
亦如三獸渡河河雖是一不妨三獸所渡淺深各異
○疏初四句等者網喻三界三鳥雖各出網然力量
有小大翺翔有遠近反責下責前一亦無三等也○
疏三乘等者諸蘊不一名衆和合兆形名生三乘在
於界內卽分段五蘊在於界外卽變易五蘊雖勝劣
有殊皆有漏生死未能轉成無漏五蘊相續心者卽
六麁中第二事識心也和合下卽本識心也八地已
去至地滿足方破此識如起信論云破和合識相滅
相續心相等等覺已降者謂等覺菩薩生相未盡故
根本無明未滅故未能證極一法界心皆名衆生也
亦前下成立無爲是同三乘是異以人下以人望法
人恒三而法恒一也以法望人法自一而人自三○
疏承前等者難中一亦無三異亦無三今以喻顯法
但顯三乘卽無爲一亦有三者在幽鑑之淺深不在
於無爲○疏以未下以三乘之智勝劣有殊所斷惑
障厚薄不同所證之理漸而未深由此階級故成三
差誰云下有名折之如此無名之家不云異而不證

有三異也皆約方便淨涅槃有此淺深非自性淨也
○論萬累者惑業不一故名爲萬滋莔者春秋傳云
無使滋蔓蔓難圖也今疏十一智者大品第六云法
智比智他心智世智苦智集智滅智道智盡智無生
智如實智爲十一也大論二十三甚廣釋之今略引
云法智者謂欲界四諦下無漏智比智者謂上二界
智他心智者了知欲界色界現在他心等智世智者
諸有漏智苦智者觀五蘊無常苦空等時所得無漏
之智集滅道三各觀本諦所得無漏之智盡智者我
見苦已斷集已盡證已修道已如是念時無漏智慧

見明覺也無生智者謂我見苦已不復更見斷集已
不復更斷盡證已不復更證修道已不復更修如是
念時無漏智見明覺如實智者一切法總相別相如
實證知無有罣碍等準論前之十智三乘共有如實
一智唯佛獨有今論云尔者以大品十地中始自乾
慧至辟支佛地則三乘共履而二乘至此爲極故以
盡智在二乘無學位第九超出二乘名菩薩地故說
無生智在菩薩位不尔何故辟支佛外又立菩薩地
乎如實一智果位圓現故論不說請詳疏中皆依智
論釋之。今云下然菩薩有二類一直學法空者二先

小後大者據經中十地施設多約先小後大故論主
以盡智爲二乘無生爲菩薩也盡智則盡見盡斷盡
證盡修無生則印後不起此則二智非太異也故大
鈔或說小乘十智除如實智又云盡無生智二乘車
體等據此二乘亦有無生智但望菩薩淺深有異此
中問意卽大品通教中意以此通被三乘故菩薩亦
藏教中傍化之大如玄談引天台智者四教云一三
藏教此教明因緣生滅四眞諦理正教小乘傍化菩
薩等二者通教卽無生四諦通者同也三乘同禀故
此教菩薩斷證行相多同二乘故大鈔第四云丈六

權智是牛車體又辨三乘同修而有八同謂教理智
斷行位因果也三者別教卽無量四諦四者圓教卽
無作四諦廣釋如彼問曰若尔何異二乘荅四弘六
度自利利他乃至登見五門合斷三十四心一座成
正覺等所以別也○疏放光等者三乘之智許有淺
深究竟智體一而無殊如華嚴說十地證智卽佛智
故况智因惑起惑謝智亡空亦平等故經云尔因邉
下釋智體無生顯空也○疏是唯等者釋不體則巳
以三乘能證之智不相違背所證之理平等無二不
證則置之而勿論證則惑可以頓盡理可以頓得云云

在疏○疏初二句等者三乘之人於見道前修五停心苦無常等諸觀正伏四諦分別兼伏九地俱生至世第一出心見道位初方斷分別至修道位起九無間以斷九地修惑九解脫道中漸漸證理如何頓也此依藏教五位釋之疏中依通教地位敘之此教亦有十地三人同歷一乾慧地大論七十五云聲聞人獨爲涅槃故精勤持戒集諸善法雖有智慧不得禪定水不能得道故名乾慧則煖位已下也菩薩從初發心乃至未得順忍亦有此名二性地聲聞從煖位已去至世間第一法菩薩得順忍愛著諸法實相亦

不生邪見得禪定水三八忍地聲聞從苦法忍乃至道比忍是十五心釋曰謂世第一出心緣下界上界四諦共一十六心初緣下界苦諦有苦法忍苦法智次緣上界苦比忍苦比智蓋以法智緣下比智緣上也亦云苦類忍等是下地類故如是至道比忍有十五心於中有八忍七智今從忍名故云八忍也菩薩則無生法忍入菩薩位釋曰仁王般若說無生忍七八九三地得之卽了法無生亦無有滅如中論諸法不自生等如前具引今以義準之乃七地下品無生忍非二乘無生智也四見地卽第十六心道比智見

道入離生正位得須陀洹果菩薩則阿鞞跋致此云不退然論釋阿鞞跋致位寬有云初地已上乃至八地等五薄地聲聞或須陀洹或斯陀含斷欲六品俱生煩惱唯下三品在欲界之惑薄故菩薩過阿鞞跋致乃至未成佛斷諸煩惱餘習亦薄六離欲地聲聞已盡欲界三品離欲界生得阿那含果菩薩離欲因緣故得五神通七已作地聲聞得盡智無生智得阿羅漢菩薩成就佛地八辟支佛地準大論翻爲因緣覺先世種辟支佛道因緣今世得少因緣出家亦觀深因緣法成道故名辟支佛九菩薩地從乾慧地乃

至離欲地如上說釋曰準大論前後菩薩道種智中偏修前之八地而不取證故已作地辟支地不指菩薩論又云歡喜地乃至法雲是菩薩地等十佛地卽一切種智上依大論錄之中間難者亦唯以他文釋之然皆略示而已○疏古譯等者北凉三藏成八十卷疏中引用皆前後論文○疏緣起等者二十七經云又未能渡十二因緣河猶如兎馬何以故不見佛性故十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死皆前前爲緣後後生起如是十二三法所攝謂無明及愛取

是惑行及有支是業餘識等七支是苦十二因緣論
頌云煩惱初八九業二及與十餘七說爲苦三攝十
二法然此十二三法互因三世輪轉該攝三界通於
四生今略示三世因果之理令識大況謂過去無明
爲發業支現在愛取爲潤業支招識等五支果復由
現在愛取有支感未來生老死小乘三際兩重因果
同此大乘或唯一重則前十支皆因後二支爲果涅
槃經中亦依三世明十二有支二十七經云十二因
緣一切衆生等共有之亦內亦外何等十二過去煩
惱名爲無明過去業者則名爲行現在世中初始受

胎是名爲識入胎五分四根未具名爲名色具足四
根夫名觸時是名六入亦別苦樂是名爲觸染習一
愛是名爲受習近五欲是名爲愛內外貪求是名爲
取爲內外事起身口意業是名爲有現在世識名未
來生現在色名六入觸受名未來世老死也是名十
二因緣略示如此津謂下如易之未濟既濟之義四
諦者謂三界有漏色心皆逼迫性名苦諦即三苦八
苦等三界分別俱生之惑增長生死名集諦斷障所
顯無餘之果寂靜名滅諦總別念觀七覺八正乃至
一切菩提分智於三界生死能出能離名爲道諦於

此四中前三世間因果後二出世因果所以果先因
後者於世間中先示其苦令起厭心知苦諦之果乃
樂因所招令斷之也於出世中先示其滅寂靜求安
無形患智勞之辛有無爲無餘之樂令起忻心知滅
諦之理由道而證令修之也古人云厭如是苦者斷
如是集忻如是滅者修如是道故如來始於鹿野爲
五俱鄰等三轉此法蓋此意也涅槃下亦二十七具
云善男子觀十二因緣智凡有四種乃至下智觀者
得聲聞道中智觀者得緣覺道乃至上上智觀者得
無上菩提等論語即八佾篇○疏智慧第一者謂十

大弟子各居一長如迦葉波頭陀目乾連神通須菩
提解空迦旃延論義迦賓羅曆象阿㝹陀天眼羅睺
羅密行等若準增一阿含第三卷中說弟子中各有
其能略云寬仁博識如阿若俱鄰善能勸導如優陀
夷恒飛虛空如善肘比丘威容庠序如馬勝比丘精
進苦行坐禪入定如離日比丘廣立齋講如陀羅婆
摩比丘安造房屋與招提僧如小陀羅婆摩比丘等
故北山錄云若五百無學各以其能求之咸居其甲
而非乙也所引涅槃尚云都不識知況盡知乎故北
山錄云羅漢不識鹽義外黨諸俗深以爲誚蓋出朽

宅則生死凡夫邈哉何及語外事則解脫聖智或不如凡夫也然孔子域中之聖而能多知楚王過江得物而不識使問孔子子曰萍實也可食吾聞之童謡云楚王過江得萍實圓如斗赤如日剖而食之甜如蜜呉治塗山得專車之骨以問孔子子曰古防風氏之骨也大禹會諸侯於此防風後至禹戮之防風長四十尺也以孔子之多能尚有不知之事如中庸云夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉故列子湯問篇云孔子東遊見小兒辨日遠近一兒曰我以日始出時去人近而日中時去人遠何

以知其然哉兒曰日初出也大如車蓋及日中則如盤盂此不爲遠者小而近者大乎一兒曰我以日初出而遠日中時爲近何者日初出則滄滄涼涼及其日中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔子不能決兩小兒笑曰孰爲子多知乎是知雖俗諦之事非一切種智不能盡知况出世下經意以俗諦爲世間真諦爲出世間引此兼證下文〇疏虚無等者老氏云致虚極守靜焉又云天地之間其猶槖籥乎虚而不屈動而愈出又云三十輻共拱音一轂當其無有車之用闚小視也蹴踐也等謂等級不可越級而進階

升者論語子張第十九云夫子之不可及也猶天之不可階而升也〇疏例引等者老氏四十八云爲學日益爲道日損損之又損以至於無損等如見前下即見道之前伏惑見道已去斷惑性宗位次廣則三賢十聖等如華嚴廣說略則信賢聖果如起信圓覺等說寄位下即賢首一乘義分齊中略云謂寄信等四位以斷滅等四相如起信論中信位斷滅賢位斷異聖位斷住果位斷生又有斷惑顯位如斷滅相而顯成信位等廣示如義分齊〇疏阿惟下古譯阿耨多羅三藐三菩提爲此語淨名亦云無以日光等比

螢火〇疏雖別下引經雖別然意中含有前來斷惑之動如下云等是也所以下明識動之意但欲演其動寂無妨也事理下事動也理靜也清涼教迹云事理雙修依本智而求佛智〇疏方廣等者大乘經中此理攸同入地者初地已去至七地中智相既亡約本智合理身心無相謂言寂也此據本智證理而說非約分段變易而論然細細而求地地之中斷障證真亦分分寂滅今之論意不取如斯但取初地已上已得寂滅之靜如何至於寂滅之靜復存取捨之動乎〇疏勝分者然諸位之中當位之行名爲自分進

後之行名爲勝分約增勝義邉以好尚是心心未寂
滅涉求是身身亦未寂〇疏以此四者者卽取捨損
益之四文義下謂寂滅與好尚等異戾乖也卽動靜
之行相違〇疏南喻等者前引法身已上經文說寂
智論說動也如疏可辨南爲朱明者以五色布於五
方則青爲東方亦南白西黑北黃中以五行配之則
東方甲乙木南方丙丁火西方庚辛金北方壬癸水
中方戊己土故南爲朱明北爲玄冥又离卦屬南象
亦明象也〇疏然稟下謂共宗修行必動靜無違止
觀俱進事理雙修悲智平等如物不遷云不釋動以

求靜等是也〇疏寂也下涉動名爲爲作也捨動名
無爲老氏亦云無爲而無不爲若云至理無爲則非
四相所遷名無爲故無爲名一亦隨義別〇疏次四
句下以寂而常動故動與寂非一也動而常寂故動
卽是寂非異也後四句下寘真之心理行也涉俗之
心事行也真俗齊照雙流也如儒童菩薩地地之中
身心寂滅不失自分亦地地中進求後位不失勝分
豈云靜而違動不復進求動而違靜不成寂滅故二
行無違方成無住之修〇疏承前等者爲前文每四
句中成一對動靜之義可知〇疏據前下疏中會身

心互舉推驗前文可見亦無餘義〇疏義如者然論
之上下釋不有不無之名出義各殊今此釋經又成
一義不若有心之有非有也不若無心之無非無也
〇疏衆庶如孝經庶人章之庶人卽蠢蠢無知况常
之流〇疏爲斥等者聖無妄相故云不有靈照炳然
故云不無〇疏初二句等者由忘絕故所以不有欠
二句由智存故所以契理而不無也恒沙下起信相
大中文云所謂自體有大智慧光明義故徧照法界
義故乃至具足如是過於恒沙不思議佛法隨理者
又曰雖實有此功德義而無差別之相等同一味故

唯一真如此義云何以無分別離分別相是故無二
後二句下意云若心想未盡自有我相心想既滅功
自無相清涼心要云寂寂運無涯之照此明寂而常
動也如何積德之動以來寂滅之靜乎〇疏答問等
者文易不解但出前後之意本經二十一云如來涅
槃非有爲非無爲等〇疏智論等者亦取意引之智
論但云施頭目髓腦不云國財盖舉重攝輕以內例
外乃至者具云持戒忍辱禪定時在山林中身體乾
枯云云在疏釋曰下以儒童在七地中見然燈佛依智
論釋智相未盡者前文已釋三輪者一不念能施二

不念受者三不念果報本經二十四略云不見施者
受者及施果報等未或下謂七地巳前巳斷相續執
取等心由智相未盡滅故三輪未得全空住相下金
剛經云菩薩於法應無所住行於布施不住色布施
不住聲香味觸法布施乃至云其福德不可思量如
南西北方四維上下虛空等以知住相行施則著我
人等相但爲生天之福不得無漏之果施既下倒餘
世之因故清凉云非真流之行無以契真施雖下儒
童得無生忍而忍心施之方契真也故言不貴於多

寡中理爲奇施不貴於重輕契真成要尠少也蹄涔
下蹄跡有水曰名蹄涔施華緣者太子本起瑞應經
略云定光佛興世有聖王名制勝治鉢頭摩大國我
時爲菩薩名曰儒童居山行禪聞世有佛心獨歡喜
披鹿皮衣行欲入國會五百道士論說道義師徒皆
悅各送銀錢一枚菩薩受之入城見民治道灑掃燒
香卽問行者荅曰佛來入城菩薩大喜今得見佛當
求我願王家婢名瞿夷過水鉼容持七莖青蓮花儒
童卽探銀盡用與之女貪銀寶與花五莖自留二枚
迴別意疑此何道士披鹿皮衣不惜銀寶追呼男子

以誠告我菩薩云欲以上佛求所願也瞿夷曰善請
寄二花亦獻於佛須臾佛至國王臣民拜謁散花花
悉墮地菩薩見佛散五莖花皆止空中後散二花住
佛肩上佛知至意因記之曰汝自是後九十一劫劫
號爲賢當得作佛名釋迦文菩薩受決疑解望止便
逮清淨不起法忍故光下釋空行菩薩由修三空故
名空行三空無相卽成寂靜行五波羅卽爲動也○
疏賢劫下第三具云一切諸法無有與者而自逮得
以是勸助救諸窮匱是曰布施成具下卽成具光明
定意經頌云不教令自行不爲而過爲等禪經下坐

禪三昧法門經下卷具云是慈三昧略說有三種緣
生緣法緣無緣諸未得道是名生緣阿羅漢辟支佛
是名法緣諸佛世尊是名無緣思益卽第一云以無
所得故得以無所知故知所以者何我所得法不可
見不可聞不可覺不可識等○疏初二句等者責前
有名動而違靜淨名下香積佛國品略云舍利弗心
念日時欲至此諸菩薩當於何食乃至維摩詰化一
菩薩往上方界度四十二恒河沙佛土國名衆香佛
號香積與諸菩薩方共坐食到彼詞曰願得世尊所
食之餘當於娑婆世界施作佛事於是香積如來以

衆香鉢盛滿香飯與化菩薩與彼九百萬菩薩須臾至摩詰舍等至菩薩品云尒時衆香菩薩合掌白佛我等初見此土生下劣想今自悔責諸佛方便不可思議度衆生故現佛國異唯然世尊願賜少法還於彼土佛告諸菩薩有盡無盡解脫法汝等當學何謂爲盡謂有爲法何謂無盡謂無爲法如菩薩者不盡有爲不住無爲何謂不盡有爲謂不離大慈大捨大悲乃至教化衆生終不厭倦何謂菩薩不住無爲謂修學空不以空爲證修學無相無作不以無相無作爲證等釋曰此明菩薩具修有爲事行而無爲之業

修而不住事行動也理行靜也二行雙修動靜何違彼疏下卽四注廐公之言慧心不明者謂不修事行寂而無照缺一切種智○疏隨一爲源者謂涅槃爲源有不因修成之過衆生爲源涅槃有始成之非如下具示○疏反顯等者謂乗是車乗故疏云控御以明反流向源衆生乃三乗之本三乗屬因修涅槃卽果證○疏有始等者大經第二十八云善男子涅槃無因而體是果何以故無生滅故乃至云無始終故等豈不相違○疏有不因等者出過細研有名之意謂涅槃之理因修而生卽大經本無今有之義權小之見也未知此理是了因所了非作因所作故本經二十一云一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照暗中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯從了因了因者所謂三十七助道法六波羅蜜是名了因是知三乗之修但修了因之智以盡集諦之惑惑盡之時涅槃自顯豈涅槃之性修而後成哉○疏生公云者依大鈔引卽涅槃疏序釋大涅槃之義稱常下續云常必滅累復曰般泥洹尒寂照鑑公引涅槃心鏡鈔云生公造涅槃疏五十餘紙唯解槃根錯節難解之處於是經宗大開奧藏

稱爲關中疏演此下謂方便淨卽三乗之智智有淨惑之能爲方便涅槃智性本有亦自性涅槃以理智必相融攝故○疏聖人等者謂三乗聖智皆有冥契之功今言至人唯目如來以三乗冥理未極未免有象如來冥極可謂無象心雖下釋無象而成象也謂聖人以方便淨契合自性清淨涅槃此性舉體爲一切法也故論云萬物無非我造○疏會證等者謂聖人了乎萬物本空卽是自性由證萬法以成聖人如華嚴梵行品云知一切法卽心自性等正與此義相符大經二十五云佛告生名婆羅門言我今此身卽

是涅槃楞嚴下第二卷文清涼云一念相應一念佛念念相應念念佛石頭者卽唐代南岳石頭山希遷禪師也無已者卽無我也靡無也然卽萬物而爲心故云無所不已誰云下言無自他之别無非已之法身也杜順和尚法身頌云懷州牛喫禾益州馬腹脹天下覔醫人炙猪左膊上亦以法身體同無自他之别故圓鑑智也卽寂之照故云虛照體玄者謂卽心之性卽萬象而非萬象故云體玄自現者以萬象本虛法身自現尔評曰諸祖拈示依禪者斷例不容更注恐轉落情識瞎人智眼不如忘言體會內悟爲得

今且向流通會上略犯脣吻令人速入犇林開録求明師於天台韶國師會中負柴至門忽一枝墮地聞乃悟之說偈云樸落非他物縱横不是塵山河及大地全露法王身非他物者以身非外來發已聞性聲性聞性無二性也南北曰縱東西曰横言擧聲之相卽我聞性非是聲塵後二句意云此聲旣尔山河萬象無非我之法身○疏初二句等者如華嚴宗不證大方廣何成佛華嚴若非佛華嚴亦不證大方廣人法相卽一體無外○疏初文等者大品第九具云不應色中求般若波羅蜜多亦不應離色求般若波羅

蜜等放光第九云須菩提告拘翼言般若波羅蜜亦不於五陰中求亦不離五陰中求等涅槃卽二十七次云佛者卽是佛性何以故一切諸佛以此爲性故以緣起卽如故云見法卽是見佛如智非異皆證前云聖不異理也○疏前引等者示論文前後血脉也此文極難故疏細示之清涼下玄談文性宗斷證之理實異他宗如大疏云照惑無本卽是智體又云照體無自卽是證如鈔云若以智會如非真如矣寔真下卽教迹叙體大也佛用下卽宋高僧傳說兩種語一蘇漫多謂汎尔平語言辭也二底彦多謂典正言

辭佛說多依蘇漫多意在於義不依於文又被一切故若底彦多非中下所能解故方便下論主觀機設教中華之人尚文賤朴文質彬彬始爲可觀故此論文爲千古希唱高人達士實而玩之逗猶通也封文下謂封滯於文不見其義之流謂濫同儒道之理贊寧者卽宋初時僧作高僧傳三十卷彼傳第三譯經科謂云若用外書須招彼謗今觀房融潤文於楞嚴僧肇徵引而造論宜當此誚等評曰房融文士不當用書而潤經肇公通人何妨徵引而作論以經是佛言論是自語也慧達者卽陳朝僧甞序此論彼序云

世諺云肇之所作固並成實真諦地論通宗莊老所資孟浪之說此實巨蠹之言欺誣亡歿街巷陋音未之足拾孟浪者孟大也浪虛也愚瑣者愚謂愚昧瑣謂細瑣立言下即論主立論之本意不害下不以辭故害意也故今下謂古釋見文似莊老多以莊老之義釋之如予則多出彼意然後依內教釋之雅言者毛詩有大雅小雅雅正也文雅也令知下論主本假儒者之辭以示佛理非即文而雷同於老莊也○疏顯前等者此義前後多出不復更示一念下亦心要文依圓教者彼經無古今之名有三世之說獨李長

者合論云十世古今始終不離於當念謂古今即三世也二相即入者乃十玄門中十世隔法異成門依此以辨時世圓融亦有二門相即乃諸法自在門相入乃一多相容不同門但十門之異通異體相即相入十世隔法唯同體相即相入也本末下本即涅槃之理末即萬物之事窮本即萬法而皆涅槃極末即涅槃而恒萬法情非情下杜順和尚頌云情與無情共一體處處皆同真法界染謂染緣起非染可知○疏二文互影者前文但言不離諸法不言無邊後文但言無邊不言不離故云互影○疏如智等者心境

雙亡名曰玄寂玄寂無名故假寄無極之名以顯玄寂之理故疏云非別等○疏三乘下意謂三乘等人先證涅槃名進後證涅槃名退故非先後已證則寘同故○疏淨名下即第二觀衆生品云時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天花散諸菩薩人弟子上花至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去花不能令去尒時天問舍利弗何故去花荅曰此花不如法是以去之天曰勿謂此花不如法所以者何是花無所分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有所分別爲不如法

若無所分別是則如法觀諸菩薩花不著者以斷一切分別想故譬如人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便云云舍利弗言天止此室其已久如荅曰我止此室如耆年解脫舍利弗言止此久邪天曰耆年解脫亦何如久舍利弗默然不荅天曰如何耆舊大智而默荅曰解脫者無所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相等釋曰天女之意以時無實體妄心所現久非定久近非定近如夢所度何長何短故示云如耆年解脫時相本虛即解脫故身子又謂解脫是久遠之法以法取時

而云久也故天女云云評曰準淨名疏天女卽居士之
家神所在皆隨主人之高下摩詰既聖人示迹故家
神亦菩薩權形此經本抑小揚大故身子亦示共言
屈令慕小者得速返也○疏九折等者總叙折意也
所以下叙一論之始終也謂始示涅槃之體次乃一
折一演判決簡擇令人識悟有餘無餘權應假號大
般涅槃無名無相非有非無不出不在而妙道存焉
三乘之人同修同歸直由智力淺深乃成三異非謂
無爲三於三乘次明三乘斷證之道重惑不可頓祛
無爲不可頓證要損之又損之而方淨益之又益之

以漸圓而積德涉求不違寂身心寂滅不違動動靜
不違於妙行則有無不係於靈臺三乘建入證之深
因一理獲圓成之妙果心境冥會終始如如進之弗
先退之弗後至此究竟乃問得之之方存陰盡陰等
故今折之也○疏初二句下謂五陰卽衆生之體陰
外無別衆生故論云極於五陰之内○疏順經等者
以前引經得涅槃者五陰都盡故也有内者謂三有
之内也○疏存陰等者以陰存故有能得之人故爲
順理又却違經以聖教是定量故違經談理令誰服
從一應下亦依假設也陰外何有衆生之性以經云

五陰都盡而得涅槃故今論云果若有得則衆生之
性不止於五陰此則順理違教二恐違下順教出理
也盡麁下亦隨理而釋之無別教證謂有名之意必
要有能得之人得所得涅槃五陰苟盡誰爲能得故
疏云尔此意下明折演之意折意是三乘權漸必存
能得所得演意卽一乘終實顯本來卽是能所雙亡
也○疏前演下明承前起不存者不存能得所得之
相方爲玄得下論云然則衆生非衆生誰爲得之者
等○疏忘得下以涅槃但是修顯之果故疏云從此
而顯○疏法真等者法謂傚法謂涅槃之真離一切

相智法傚真亦忘得相妙契其真同於真也依僞下
卽妄想心也妄想之心能所兩分智若有得卽同妄
想○疏有得者下亦情見未盡不能契證故云有得
無得者下謂情盡見除全忘得相與理契合故云得
也二十三經云若使如來計有得相是則諸佛不得
涅槃以無得故名得涅槃等心經下具云無智亦無
得卽能所雙亡也由雙亡故三世諸佛依無得之般
若得阿耨菩提等○疏言隨等者法謂諸法之體謂
一切言說皆隨所說之法而生起既談下釋論中若
卽涅槃等涅槃下釋論中誰獨非涅槃等起信下具

云一切諸法唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相是故一切法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名真如又云言真如者亦無有相謂言說之極因言遣言此真如體無有可遣以一切法悉皆真故亦無可立以一切法悉皆如故釋曰以真如即涅槃故所以引證故出現品云佛子菩薩摩訶薩欲知如來大涅槃者當須了知根本自性如真如涅槃如求涅槃亦如是等此則自性清淨涅槃也○疏融冶故等者疏意問而釋之由融冶二儀所以天人一理

由湯滌萬有所以一異同源約見聞下謂色性聲性即目性故不見不聞者即前云五目不覩其容耳聽不聞其響○疏如來非衆生者真妄異故非非衆生者性無二故如來即涅槃者亦經正文○疏生死等者圓覺經金剛藏略云譬如幻翳妄見空花乃至云生死涅槃同於起滅等釋曰謂生死無實隨緣起滅如翳眼見空花也陽燄者謂春月陽氣發生渴鹿認之爲水楞伽等經皆說一云地中水影有時而現實亦無水疏取前論大患永滅超度四流以釋之以是自性清淨涅槃故生死如空花四流如陽燄若方便

淨者空花雖虛亦須除翳陽燄雖假亦須滅想故圭山云佛本是而勤修惑元無而須斷以衆生處幻夢之鄉受虛妄生死生死雖虛依然流浪煩惱元假法尒燒然豈其獨恃天真便云了道全忘進習即謂還源故起信云若人雖念實性不以方便種種磨治終無得淨○疏此以義等者予遍尋放光並無成段之文如論者故知論主合集經義而引之薩婆若即一切智準此經義論云從有得邪從無得邪等四句皆荅云不後文第五云不逮正覺猶云都無得邪亦荅云不也文少左右旨中無違○疏無得等者冥忘得

也通同也謂方便淨同自性也釋論中誰獨不然若云新得何時失之故楞伽下魏譯云大慧一闡提者有二種一者焚燒一切善根謂謗菩薩藏二者憐愍一切衆生即大悲菩薩大慧問言此二何者常不入涅槃佛告大慧謂大悲菩薩何以故以能善知一切諸法本來涅槃是故不入涅槃非捨一切善根闡提等如是下即圓覺如來責剛藏三問之言○疏此有等者據論意約境說得約心說知約形言見約聲言聞疏意約玄得之意以辨之故云皆下句辨得也謂得知得見得聞也絕域者非世間出世間故如何云

獨建三有之外哉故前表云排方外之談是也非俗者無分别心非緣慮也大象大音文借老氏不存相下即性而見見爲普眼不循聲下不循聲而聞聞聞則普聞是故下即莊子天道篇如前引離朱乃古之善視者見秋毫於百步之外觀音下即楞嚴第五説二十五聖圓通觀音菩薩於耳門得之經略云返聞聞自性聞復翳根除等慈覺禪師頌云返聞聞處不聞聞無限勞生入普門瀑落斷崖聽不盡鳥啼猿笑又黃昏○疏顯涅槃下疏中敘論之前後血脉可知出現下謂出現品中示涅槃用大如經云佛子如

來住於無量無碍究竟法界虛空界真如法性無生無滅及以妄際爲諸衆生隨時示現本願持故無有休息不捨一切衆生一切刹一切法大疏釋曰初住實際故不住生死後不捨衆生故不住涅槃由雙住故能俱不住前即大智後即大悲般若常所輔翼所以名爲無住涅槃又云自性涅槃衆生等有二乘無學容有前三唯佛世尊獨言具四故就無住總以結之即安住涅槃建大事也今此論中四種二種涅槃之理隨義發明或前或後末後依證得之體起廣大之用有餘無餘既皆應生之用則無住之義亦

含具也可思至哉下羨論成立之巧也清凉謂論主宗出現之經而作此論細揣其旨良有所以故今疏鈔皆引大疏之義斷之三語者即上語中語後語記録下北山録宗師議篇云或説什門四聖即生也肇也融也叡也生公十四科等玩味無斁若驪龍之戲玄珠也今古下謂肇公獨絶無人繼者方之寶藏相去實遠斷非法師所作後世依倣而託之者也名德下準裴公休清凉碑述大師所好之法云肇公四絶論融才解英絶學博外内尤能閒持故有題之昂昂道融師精識不可挫日誦十萬言經目不再過僧叡

講虛内敏學與時競深爲秦主賞識稱是四海標領也清凉好之尚且如此其他可知囊括者易坤卦六四云括囊無咎無譽彼意謂人之慎言不出如囊括其口也老書者七十三中文有本云疏而不失謂人之善惡上天必以吉凶應之而無漏失即尚書云福善禍淫是也吾經亦云諸天善神記人罪福毛髮無遺○疏八師下準支讖所譯亦名邪旬邪旬問佛所事何師佛言然有八師即不殺等五戒及老病死經意覩老病死持前五戒故通爲八與人天八戒有殊○疏九折等者通示大義有名以三乘自宗之理折

之無名以一乘自宗之義通之有名疑滯通則三乘之路開一實之理顯也論主用法華之意以成其辭但言三乘之路開者影取一實自顯之義捨小者令捨小乘執有餘無餘爲實畢生死尊涅槃等之狹見引權下準大疏釋法華略有二義一破小顯大卽是會二歸一如方便品云唯此一事實餘二則非真等二會權歸實卽是會三歸一彼經云諸求三乘人若有疑惑者佛當爲斷除等則昔大乘亦有權義今論亦之如大疏廣説無名下謂無名所演一乘之義契中道一實之理故真也有名所折依名取相乃至

待皆僞也分文下瑶疏釋此段爲總結四論三乘路開指此論三乘三位開也真僞之途辨彼云結物不遷論及不真空論物不遷世諦故僞不真空第一義諦故真賢聖之道存彼云結無知論以般若是賢聖所修之因故無名之致顯彼云結涅槃也雲庵疏云三乘之路開結難差等四章真僞之途辨結論初七章賢聖之存結詰漸等四章也無名之致顯結窮源等四章也若大鈔意卽但結此論亦無分文之義

〔清〕無夢道人撰

子遊眼三藏取經解讖理六卷

清康熙二十二年刻本

序

江東無夢道人撰

孔子曰鬼神之爲德其盛矣乎使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩云神之聽之終和且平可見古來諸佛菩薩具大智慧根

乘無量果所持以教天下後世之法有可自己操者有不可自己操者可自己操是以使天下服其不測之能不可自己操是以令萬億會其感通之故不得不立言語文字之科束心性念慮之萌俾萬事萬理

一卷持之而有餘此子遊
眼三藏之經所由作也援
古證今空譬而喻神道設
教反復問難恒言之不足
則別悟之顯言之不透則
幽引之勾深索隱以正平
旦之氣猶聞晨鐘而頓醒
其徒有㑚侽九衆二馬八

仙壽千南體慈仁太白之
耳目為巳之耳目以耳目
人之耳目五官百骸莫不
受制雙眸故其視不窮聽
不窘祇有成人成聖之一
道無畸異邪惑之一端有
事攝有理御有直指有曲
致放之以八十一而瀰六

合收之以八十一而藏於密領諸大菩薩之心性開豁世人之迷途則前聖三千大千之法眼惟兹一呼

一吸之靈根因凡造聖十二時中子居最初口耳鼻舌眼司其命轉睫之間露電幻泡定睛衡慮不至飄

墮羅刹鬼國有即形以明理者有因事以殫經者有乘魔以定性者有窮悟以通慧者下逮歷代聖凡諸

子百家怪奇瑋麗之說傳攟精擇遁相搬駁究歸於諸品靜畫色相咸空一字一義使學者識所依歸總

非粗浮人可見及豈若探頤於頡誦問奇于棻雄殫精耗神徒誤儒生釋子之年月哉後卷更備萬物之

子遊　序　七

體叅三才之蘊統道德之宗探禮樂之原點集未盡總賁惺惺于夜半亹亹于東昇取儀義而體貼之乃

所以明善而復其初豈在第二着落後一層耶抑是經者紀三藏往返言行之書也其中有不盡出三藏

子遊　序　八

之言行卽伽偈壽子南之言行經三藏之修明是亦三藏之書也予不敏卽稍有所訂正敢附名昔聖者

賢之後哉。悟子公先生藉
是刻以廣布之。聊見與人
爲善之意云。　昔
康熙癸亥三教揀取古集

北直瀛州郡吳邑北許
釋年庵萬松堂三川縣
隱理影子遊七洗

子遊眼三藏取經解儀理卷一

亘古澄混沌　五王源清
動靜息鴻濛　青氣無量方
七十二峒廢老
八十一山留信

五眼山　五琴山　五德山　啓文山
三塔山　不老山　靈頭山　佛頭山
七菽山　七衆山　五沙山　竹行山
人月山　隔心山　九蟒山　不擇山

遺果山　五氣山　沙澄山　三景山
猱鼻山　話頭山　四蛟山　小意山
四相山　三修山

混沌古王分頭身　一片大蒞處不同
異消露景白螺蝬　治法五否意盡休

青氣山人云、一片海蒞霧氣雲色水火風沙、亘下無邊黑暗、亘古人曰、那一爲天、利一爲地、吾身動轉分二、爲日消氤日發五胎、爲生日坐晝夜隔暗日生爲星、頭微吾日發身、金月明也、隨亘三身、日月萬象輪

星亘人云天地日伴月星夜同五毒厄罩水火風沙
氣雲日坐開天未分地氣大流洪源一片黑水無名
亘古人嘆曰五進古空堂無量壽子宮問無滅髮人
五毒怎能除消意身轉到面言五毒日月暗光星辰
不露相徑來量治該發能人除消見日五毒滅現地
衆髮人云童詔古盤崑衣王來治水源清露天日月
星景童詔靈盤崙巾王來治火入爐露地山海叢林
又詔法盤華粟王來治風遍粒露人天下庶民童詔
景盤齊相王來治沙微塵露景諸國三界又詔丘盤

孔胎王來露面生回往來五盤王卬
髮人云五王分方中心一氣五毒皈源天下往回修
衆又曰同五盤王到混沌刧治開天地景衆萬相法
身亘古人又云中坐崑衣王執管八十一山南坐崙
巾王執掌八十一壇北坐華粟王執管八十一釋東
坐齊相王執管八十一輪西坐孔胎王執管八十一
相五家盤古治度八十一會又云中發五眼山釋迦
牟尼佛執掌五機三輪無太皇極笑慈白
致遠混沌不著春　則近性命意心身

五毒滅消皈青氣　一片景張天地人
盤五三星羲農帝　天下正衆意如今
五眼山動眼三藏　凡聖舉取經懺文
亘古人云五盤王止混沌開釋不提前談五眼山凡
聖舉取雷音懺又曰三聖出名混沌開天地衆一十
二士個名舉文出頭名曰
慈仁文殊普賢地藏接引大戒准提凡聖尸君日公
君月公君年公君太白壽老無上人云詔壽子南伽
子南伽站壽子南曰那班使候無上人云壽子郎詔

三聖一十二士同聚三笑觀子亥歷代議取壽子南
郎遍處知公事三笑觀同聚一談轉目之間同聚笑
觀面上禮畢復立言其公事無上人曰業鄉露東年
深久沉昔有唐天唐三藏取經懺衆慈仁陪取人馬
五衆峒妖七二三悟處平取回又云業鄉該還無人
傳信大族德全眼三藏釋迦牟尼佛後裔衆士齊言
慈白覽章文投
聖准凡舉取懺事郎刻發文三聖衆士齊應又云
第一道文慈仁領舉發懺雷音號子天册部解壇

第二道文文殊領舉發懺五眼號丑天部冊交壇、
第三道文普賢領舉發懺人族號寅天部冊解壇
第四道文地藏領舉發懺全德號卯天冊部交壇
第五道文接引領舉發懺全仁號辰天部冊交壇
第六道文大戒領舉發懺得心號巳天冊部送壇
第七道文准提領舉發懺靈山號午天部冊交壇
第八道文凡聖尸君發懺六神號未天冊部解壇
第九道文日公君領舉書夜號申天部冊交壇
第十道文月公君領舉懺內外號酉天冊部解壇、

第十一道文年公君領舉十全號戌天部冊交壇
第十二道文太白老領舉取懺號亥天部冊交明
無上人云聖接凡　三聖一十二士談
三笑觀議
眼三藏　全德公論聖該班
無量至今釋靈背　翻來復去骨准山
舉德全人取懺解
准就回東修衆壇

空法人云詔紫意文藍衆議須懺眼三藏全德修人、
紫意人曰雷音取懺凡聖印押該舉前去十佛宮詔、
聖意人來聖意人叩曰凡聖那般應度
法人云十佛宮去問十窮能人西古雷音東今海藏
舉中眼三藏取懺發文三笑觀衆士驗目議公士舉
各家出名謂釋鄉取懺還故里
慈仁云吽伽童你將文接去交送都城隍書知印押
發行仍交司童遞接童送
赦衛府對天幽司司官說明原文遞交天官司司官
獻案展清、

天官云印押准行回天司官轉遞都司童接文急步
前到地司官司官爽明將文呈案清目准行
地官云文交司童童交地司官將文轉送文交水司
官司官呈案清過准文煩行處知凡聖該行
水官曰文交司官落簿轉送面交都司官抱文急步、
前到天德門進送彻悃司司官呈案
帝云准文印押生居姓名字吐句實查明驗舉玉詔
千里眼萬耳風一聽一看原人衆舉德全耳二人急
應查明回稟五眼山人大族歷代名眼佛丘字眼三

藏、七歲轉藏觀、偈受無極爲師、
帝又云准舉聖報、眼耳須勅、急送古空宮、獻案淸准、
尊云、准回機信、眼耳轉問、舉意造知、修牒須回、
玉帝按懸、叩讀牒准、玉文急傳、五眼山、天心國知、千
耳言、德全凡聖、啓文准行須懺、
慈同壽白云、各准牒降、玉勅經凡、三聖衆士、空無宗
惟、予遊五眼山天心國、八面寺、露堂隱修、三人曰、登
寺拜佛、門封鎖鑰、站停一刻、見後來一老僧、釋丘問
曰、室主在否、老僧答曰、愚僧官居三十二代、儒丘又

問、起根僧祖、何處人氏、僧曰、五眼山、大族戶人、出仕
辭朝、官居一品、三十六歲、辭職出俗、落髮表鬚、洗塵
七十二年、遊修三人、一名無老休、一名無老古、一名
無老今隨三人修去、機隱一信、落峁山、日月峒隱修、
道丘問曰、官到一品、子孫族人、該留在家、如何出俗
乎、僧曰、五眼山大族人家、姓眼名常、八萬四千代、開
于同南、歷代仕仕在朝、至今當本世世在焉、僧又曰、
三老塵凡、後堂以洗、步進天心觀、四身人禮畢、
釋指道儒談無休　來意三川點中頭

三心觀脫引凡舉　凡聖搭手遇源流

五眼山　一

無上人云、五眼山不提前談古藏、凡聖驗准、八面寺
出名、一名歷代眼、一名歷代口、一名歷代心、日月星
哉、歷代眼問曰、天心國有古景奇、僧曰、國有四景、東
門東、五眼山大族家人、西門西、業鄕嶺、無老蓮刻開
時卸、北門北、望眼台、台後崖、接嶺不斷、南門南、直路
三百六、諸般成粒、過凡似聖地也、僧又曰、前近五琴
山、松竹以似蘇林、歷代眼問、大族眼戶、今有甚人全

德、僧曰、眼三藏爲人、昨聞聖議凡舉、五德大孝、大意
雷音取懺事、歷代口言、天心國城四維門有數目、僧
曰、三十六門、一門二大漢、身高億丈、名顯露意神也、
又曰、城垜口、八萬四千數、尸靈神鬼玉口封、過代巡
歷代心問老僧、有俗名乎、僧曰、大族一家、玉詔替僧、
歷代心言、偈族一家、替僧玉前、先聞聖意、凡該面本
舉事、又曰、僧本面朝、准定取舉、僧言如意、如此准回
該議、歷代眼曰、僧取大族、仕得士人、士人在取、諸衆
有德人來、等等議本、本首三十六人舉本該議全德

人大族名眼三藏取經解懺事帝云大學士接本讀
實明晨轉奏生處爲人德全臣曰面朝回諭轉暮朝
間晨明早朝臣叩出俗過凡帝云准本印押取經解
懺六部科道准舉全德眼三藏三人同僧曰故鄉族
人前送五琴山衆家候意供晏一叙候音

慈壽太白形影風　故化雅衆三教門
八面寺中出名號　同談替僧議舉文
大族眼三藏全德　天心國舉印准行
三十六首回君本　准須雷音取懺人

三十一云禮部設晏衆臣舉行眼三藏赴畢面恩辭
行藏云尊等片時謝恩即回面君辭謝即回禮部辭
行衆士一言出成前送三十六里露性觀分命回行
藏云叩謝聖意辭公各便衆士言等回來詔接叩請
喜歷代三人言伴衆有名乎藏云今求掛號遥遠阻
隔國關難過那日悔後晚矣玉僧言衆尊未動共舉
一本詔來出名同即面本藏云日下無人即令長班
五眼山青氣觀叫來長班如此急步近面來客隨人
九衆二馬長班從上禮部門候長班進叩去來一白

藏云隨進報名一名鄒愣靈塔來客九衆報名眼動
性眼動命眼動精眼動神眼動意眼動心眼動身眼
動行眼動足青白二馬一來客九衆出名衆仕同僧
言衆議本頭玉僧面恩獻本准回請喜發行明晨刻
間進朝面本玉展印押玉僧謝領而回歷代眼曰辭
面各别天心是且止前到露性觀視見族人故鄉藏
云三十六首随送萬衆餘出離五眼山界多勞辭謝
即回衆家言前送五琴山界藏云送路萬里即分一
别衆家從命鄉東取西意寧

天心國辭聖凡恩　三聖衆士恩難窮
國臣衆仕舉准詔　玉印畫押取懺文
暫却五眼山心國　瞻西雷音路吉凶
月初至回人見少　鄒言五琴山近根

五琴山　二

無極祖云同一十二士自古今三才轉藏空無窮
量慈仁云天下有爲衆近爲尾文殊曰諸國生衆釋
天浮近普賢言四至滿天法堪近業地藏說肉靈一
國孤靈該懺接引言涅槃家法後倚靈棄大戒曰四

衆餘門、男女該隔面、准提曰、周生復背、該取德仁教
指、尸君曰、開壇說法、公議天德人取、日公君言、天垂
萬像、堪盡後意、月公君言、開釋衆爲乎、堪閉厄衆乎、
年公君曰、一十二會、堪近盡至修壇、太白老曰、天下
衆大、萬億取理一人、可傳對經、懺脫子亥靈、五家後
裔、造部入册詔取、
慈云、處九四至、宣天德人、地德人、德人得心、眼三藏
取懺、

衆士一言慈多般　紫意鄃偊伴隨寒、

太白多攪凡聖事　慈引眼三藏進前
公保天德取懺意　同士舉托頒須還
眼三藏壽子親取　大意成就設修壇

五德山　三

藏白云、近能出口、理背除言、衆隨慎意、莫非淆張、普
賢曰、三士五德齊天休哉、發世得爲、凡聖德心衆、
藏云、釋德天下、上中下元、劫劫入厄、但犯到息消免、
鄃言、于德三從、五行養發、天地衆般、三德子亥不休、
壽子南言、得心見性、德出聲名、凡聖普濟、三性莫辭、

無極祖云、慈多悲赦、鄃知古含、太白廣智、該陪眼三
藏取懺、准提云、三士應該雷音二國路述、慈同唐天、
取經輪流東土、凡聖天下、前先且止後天、伴藏取懺、
一天國衆有靠、紫意菩薩言、衆同陪取經解懺事、世
尊須准、天恩五裔得靠、鄃偊曰、取經解懺、伴隨眼三
藏、天意該哉、動靜轉輪日月、太白言、聖意該哉、凡意
轉輪衆士、四至內查、諸國五悠極天、天心國、五眼山
人、上古人家大、戶八萬四千代、人全德衆、天哉凡聖
得心、大白言、士內慈仁、聖廣凡寬、諸魔聞退、昔引唐

三藏取經、四衆一馬、一名悟空、一名悟性、一名悟能、
一路妖魅、七十二峒、伏平、妖散取經、回唐拜天恩酹、
士內太白言、聖凡二舉、天心國五眼山
眼三藏取懺、嶺前妖峒、悟空平廢嶺後路爽、八十一
山森鱉、太白言、二路正提、不遠進瞻啓文山

五德取意山有名　東至日東水旱紅
西至一片青氣瑞　南至日南不著形
北至斗北現蛟獸　中至五眼山聲隆
衆士保舉取解懺　五極裔靈後靠身

無極祖云天下衆理性命孤靈發文舉保眼三藏取
經讖事、
第一道文伽倻領去面交乾會子日眞君凡聖准中
眼三藏雷音取讖都城隍字號
第二道文二身祖領去親交坎會丑月眞君凡聖驗
中眼三藏准舉雷音取解地字三元府字號
第三道文壽子南領去自交艮會寅微眞君凡聖該
哉眼三藏全德雷音取經忉悧天字號

第四道文眼動性領去交明震會卯法眞君凡聖舉
准眼三藏大孝雷音取讖佛字五眼山字號
第五道文眼動命領去交與巽會辰微眞君凡聖得
准眼三藏宗傳雷音理取法字讖解經字號
第六道文眼動精領去送交離會巳星眞君知傳議
准眼三藏敎指雷音取釋准字諸國解册字號
第七道文眼動神領去交遞坤會午元眞君凡聖查
明眼三藏得衆雷音對念理字萬法皈依號
第八道文眼動意領去交與兌會未乘眞君凡聖一
號眼三藏十全啓凡入聖得准回輪東字號、
第九道文眼動心領去交與敎衞會申劫眞君凡聖
一天眼三藏見性取解讖脫宗眼東土傳字號、
第十道文眼動身領去交傳十幽會酉天眞君十類
孤靈眼三藏丘意取洗業淨壇字輪東千字號、
第十一道文眼動行領去文交修壇會戌釋眞君性
命一青眼三藏歷南子遊雷音族字隆東宗傳號、
第十二道文眼動足領去送交華嚴會亥天眞君凡
聖查驗眼三藏德人無窮紫意修字問理餘門號、

一十二號代讖文　無有一處不知音
天蓋地載人靈魅　四至內外皈原中
八百餘家分理故　七十二門話頭風
四十八祖說性意　三敎不離性命同

三塔山　五

藏云朝塵沾暮日行月過啓文山景未登洗目藏問
伽倻步前何方伽言前進三塔山間頂三座唐天地
境三塔出名一名龍頭塔一名龍骨塔一名龍牙塔
銅汁灌建年深靈古斷人往往個塔靈精三妖作孽

眼動性、問㑚偈、來知否、㑚曰、來登頂看、三塔異秀。處
洗過目、塔內氷風透骨、卽出站看、艮地數里、森森竹
栢、急步近視、一景、見一風婆、蓬頭赤足、㑚問婆、答曰、
婆任鎭妖庵、風婆笑曰、你這一個漢子、進看三點小
廟子、小白龍他死去、漢子葢下三頂塔、婆又曰、龍頭
一座、龍骨一座、龍牙一座、銅汁潰壘小廟子、㑚問曰、
有名三塔山、風言小廟子、風婆笑嘻之說、三塔有名、
內靈三精爲害、你這個呆子、無喫了你垢了垢了、㑚
問風婆言、孔孔入心意飛蒐散、風婆起站、望㑚拜指

二拜、風婆笑哈哈曰、一拜神孔左訣鬼妖精現出本
形、二拜仙孔右訣、諸魅現出本形、㑚言似信不信、步
行塔後、一陣氷風、㑚將神孔訣念、㑚站曰視見三形、
一龍頭骨、一龍口牙、一龍脇骨、㑚急回問、風婆不見
形跡、留書一章、㑚展得心前稟、

慈故風婆塔除精　傳訣伏妖現原形
㑚急三形代隨去　西景樹靈精成群
遇妖頭骨牙卽現　古恠見驚蒐化風
藏見㑚言說孔呪　望西謝恩慈仁尊

不老山　六

藏云、問㑚偈、東土西天、接連一脉、從子定念、㑚引眼
三藏取懺、路爽否、㑚曰、洗骨三塔山、妖盛斷人、風婆
點訣、二孔鎭呪、㑚又言、塔景且止、前進不老山壽子
南問、㑚西來時、古今不了之名、㑚言、昔在靈塔天字
壇、天靈祖講出天地人無老故壽子又問、無老名有
乎、㑚言祖講出口、天無老、日月星辰不老無休、地無
老、水火風雲、人無老、性命意心、有無故乎、眼動心問、
不老切句、㑚知掌山何人、㑚言、山人出名、名大千子

能執界地、獸亟不曠、藏云、詔㑚偈、登頂看洗、不時之
間、進寺拜佛、未洗塵垢、小沙尼報曰、和尚聞言、進寺
一見來人、出俗如雅、野人僧曰、請淨室堂一茶、並行
堂內禮畢、又曰、翁從何來、懶步接進來人言、古居眼
辰、五眼山名、眼三藏、取懺經過、

藏云前去叩雷音　天心啓文勅印行
取經解懺心頭意　風日月色不沾塵
因爲東土衆無崇　天下諸生自迷門
雷音親來取懺解　大就回東洗餘生

藏云、求國主一事、啓文准行、來東不提、步西朝朝洗
心、郁㑉曰、子古亥今、雷音近海、如來一脉、性命分身、
雷音問理、海取靈根、西塵月外、山風透骨、禽獸成群、
很嚎鬼吽、近至一河、洪水滔漲、見一梢公、眼動心向
問家長艤岸、登渡而過、不時之間、過渡上岸、眼動心
又問、河有能為、梢公曰、名血心河、界是很狗界、山是
靈頭山、子至亥生、郁曰、昔日遊山、山後一峒、名太極
峒、太極祖坐修、吾從受偈、摩頂開光、許我法名、名郁

㑉子、頂建一寺、名牟尼寺、藏聞郁言、師徒登頂一看、
郁言、至峒門停、郁進峒禀、太極祖云、郁回請叙、言未
盡意、同並而行、藏進壇禀叩、太極云、遠塵未洗、隨人
拿茶、吽點點童兒、門外隨伴人進峒、即刻之間、伴人
進叩、點點童奉茶已畢、太極云、衆有幾名、藏曰、共衆
九人、郁前引路、勅坐二馬、日時招張、
又云、說眼三藏、九衆二馬、記名落簿、經懺解完、接名
掛號、更換太極巾衣、紫意池洗、披章涅槃法衣、眼三
藏應念、九衆出名、一名眼動性、二名眼動命、三名眼
動精、四名眼動神、五名眼動意、六名眼動心、七名眼
動身、八名眼動足、九名眼動行、二馬清過、掛號入簿、
一坐白龍馬、法主坐輪、一坐青龍馬、負勅前愼、郁㑉
曰、九衆叩辭、峒門外候、太極云、郁㑉昨靈塔、衆士笄
內人、嶺南七十二峒、嶺北八十一山、山山遊洗峒峒
郁知、路有異惟、郁勉已心、太又云、有為毒虫、十惡歇
寃、郁取五嶽人伴、隨伏遠眼三藏、叩謝面辭出峒、太
極云、吽點點童兒、即詔眼三藏回峒、童兒赶詔、即回
進峒待詰、太極祖言、吾與你一件、路途愼意實、個身

勉心、朝暮刻意、藏收衆領、衆辭叩謝、叩意不盡、太云、
說眼三藏、件事勅印交領、勅印押交、眼動性領去經
衣文交、眼動命領去鉢杖伏意、眼動精領去牟尼紫
冠、眼動神領去牟尼巾帶、眼動意領去牟尼聖襪、眼
動心領去牟尼辰靴、眼動身領去青龍馬、眼動足領
去四衆天衆白龍馬、眼動行領去太極、又曰、衆志誠
意禁言愼境、九衆應念、藏郁叩辭西行、

藏言一十二代生　件件勉已勞記心
西境路岖橫惡處　志誠正念凶遠瘟

傍觀異境休着相　是是非遠不沾塵
離嗣個月不記日　刹步那山妖成群

佛頭山　八

眼三藏云意西意東寅月中行觀見佛頭山近至目前藏問佛言山頭有三名祖一名空理祖一名空性祖一名空心祖頂至四方無景人行無爲之地世少希聞佛又言五人看寺往往不離藏云九泉二馬山下看守藏同佛仍進見五人往來藏問五人出俗在俗身居地名有五人一言一名眼中身代管巡查是

事見明查考八十二山二名眼東靈代查東方見事無私查巡七十二餘三名眼西業循環西方靈山一東罰犯七十二輪四名眼南果代查南方考驗釋還生脫七十二靈五名眼北根執法北方一百八司增減七十二魁中嶽司故言弟子五人藏師子爲小徒各掌執管八萬四千輪生藏云你善通五幽凡聖輪轉日月天眼參辰地根佛仍曰五人後代先洗五胎堂藏問曰五胎有出名乎佛言一名雲發胎化胎萬億胎二名露發胎衆胎影露胎三名露發胎露胎四

相胎四名一色胎海胎殘靈胎五名現骷胎發胎靈靈胎五胎堂洗五世代天子靈藏云說佛仍你親去佛頭山請問五胎事頂有三十六位講子講亥後代天機佛即登頂進壇一問一人曰子一天亥一地後代知少佛辭回稟法主藏言佛頭山三十六坐能談子亥一人自吐笑南袋有

故理山衆出五極　藏西取解懺還釋
五胎堂內設下晏　進點子亥後代機
西至雷音東至海　南至日南斗北微

皆因佛頭太極號　輪音借洗五胎識

七殺山　九

藏云五極一天雷音一聖海輪轉藏諸衆凡地回意換殼背生胎露眼破口壞七殺沾塵佛言切回青氣堂左邊一鉄樹右邊一銅樹身粗三尺圓佛又曰銅樹七孔花葉果異鐵樹七殺花白似銀二身祖言果似骷髏以似狗形一葉二色半綠半紅壽子南曰結果獸頭骷髏狠形並蒂下垂果似耳形佛倍前問求指半句孔有所爲藏云性發七殺殺理發出七孔色

命發四葉爲害鐵心樹理發個面面理發出六種種破發出六賊名狗狠銅意樹四面祖曰昔唐時樹南南至唐僧取經經路八千一百里東西妖爲七十二峒悟空伏降諸妖惟遠自退眼動性問今釋時峒北北至眼三藏取懺郇引八千一百里坚西黙川八十一山郇偈開路崎嶇平坑爽靜又問曰前境何山路凶平否銅鐵樹西分身界不遠二祖答曰前進七衆山五輪星巡查四方各界野獸妖靈自遠眼動性曰五輪星有名爲二祖言一名塵輪星當直三一日巡

山二名水輪星當直三三日巡山三名火輪星當直五五日巡山四名風輪星當直七七日巡山五名丘輪星當直九九日巡山五星出名七殺五輪且止

大丘七殺山有名　理義身子刻不停
性命二身境任染　生回利名盡往空
皆因生衆後無靠　雷音取解經懺靈
師徒前進山界地　未知何方吉凶坑

七衆山　十

藏云七殺山過前方何處山名郇偈曰步前七百二十里近至七衆山從頂見過景境別色異也郇又言根至項中直上三十六里橫一崖倒下三十二里東至震嶺一十二里一座骷髏樓直上四十八里項中一門名天丘門坤身大漢惟面歡寬藏說郇偈衆馬站停同郇進看步塵四坚大方其非凡地

藏云同郇急步一進天丘廟廟坐一尊骷髏天王神二進二衆寺二尊天意佛寺前一橋名來佛橋三進四衆塔四尊意理佛六市連塔寺前三街連門二身祖云四進玄天閣內坐八衆話頭難窮名八衆琴劫

佛五進閣後影王抱劫佛週圍八萬四千孔心樹昔太極祖自身親栽魯班養修禁禽獸虫獸王執掌巡查意甚無上景景至理最上見少天哉衆丘盆洗二祖又言吽七衆人來急速應站云接取懺人法主眼三藏七人領衆二百四十餘下山近步面見取經法主七人叩山主名釋丘詔我專請隨衆蹬山站停一叙藏云拜誠山主回輪進意聖意不服日盼急行七人日命應郎回面對釋丘說丘曰志誠不專後隨西送界牌前界不提眼動命前禀法主知釋丘同衆

二百餘人伴送數日前步不盡之心法主云面辭釋
丘多誠聖意經懺解就輪東進意脫懺一叙

藏云步過七衆山　異景骷髏不方圓
覩見天門人前後　一進森機寺同天
上至子星過劫外　下至亥塵子鰲壇
七衆山景世希少　界牌西至五沙寒

五沙山　十一

藏云自西日度洗過七衆山步塵前界驪慌異色四
方虫野景境極嚴森森鬱爽猷禽成群又云靦南三

日紅影身形三人日站息故難談不盡理意一人穿
青一人穿紅一人穿白眼三藏云問其隨人隨人不
明前行不遠山下一碑刻字明言名五沙山一名青
頭沙納日洗青人二名紅頭沙伴日洗紅人三名白
頭沙修日等穿衣白人四名黑頭人等亥月人到五
名黃頭沙久等修壇人至郙傍曰五沙不提前行不
遠路北覩見一石團瓢坐東朝西內納三人出離團
瓢髮人髮衣髮巾郙對藏說古子故亥從發日月怪
命從穿髮衣今見三日日清髮衣人藏叫眼勤行指
身下馬整頭步行近至石團瓢見三髮人進禮已畢
遠塵未洗安坐上髮人云自從亥壇理分今會中髮
人言東命西性子分亥會後髮人日丘辰過現一木
念對眼三藏躬頻領教後髮人又曰日內三人意理
垂光崑頭四面明暗雲遮上髮人云日站青衣人無
極崑理日立紅衣人皇極華意修壇教指笑北慈度
昇藏問髮人教指謝恩不盡郙言起站風過髮人影
身見一束帖展清七微八還

在天三日無量人　亘今纔聞撥說身

三人影形站日內　髮人指口理性中
在身三性無最上　八百餘家落話門
五沙山內藏前走　三髮人撥寸門崑

竹行山　十二

藏云頭至尾後綠水滔滔個月之內前見一河青竹
兩岸遮日影月寒風颼颼河岸五人東望眼動精來
報取經主知竹河岸人五衆不知何故藏云你問他
明白回報吾知眼動精前問一人曰前步徃頻后步
開壇諸衆問道急回對藏言白藏云詺五人來轉身

近目句問未盡五人拜曰久聞法主天心國聖人菴
聞信到專誠接迎眼三藏云五人居所何山地名五
人一言生回竹行山隨山爲姓一名行理影二名行
意形三名行靈胎四名行四點五名行輪盆五名胎
點盆洗藏云竹河有名乎行理影曰西至八十一里
近至人月山過山一江連湖水惡水寬七里石橋架
路水動暴雷甚深無底佛言過橋一西有境崎嶇乎
行理影曰名胎意嶺直上嶇下八十一里高滿嶺棘
藤昔有太極同慈仁過洗棘藤遠路慈仁詔度山神

土地二神急令石山神土山神叫修嶺路五百四十
名晝夜不眠路開九尺寬石鉄樹惟毒虫狐遠慈詔
山神土地該界地方左邊修竹右邊修松慈又云叫
土地神神叩叩領你左修竹三丈六尺高八萬四千
竹土地叩應又叫石山神你右修松三十六丈高八
萬四千松石神叩應慈叫二神二神叩與你故露葫
蘆午時望空一舉日精露霏天水養竹爲聖林境叩
領大意心滿足生山神土地謝恩不提藏問佛俩竹
身有數何人看修佛言慈尊令石土二神左栽牟尼
竹右栽牟尼松開路後等取懺人佛又曰上至玄元
中至胎元下至人元每數八萬四千左右

胎理影人見半身　無上面目誰落形
太極撥出眼身口　大意包含日外紅
修衆落口難指性　回生二相說不清
慈仁栽下路竹故　后來藏主取懺經

月人山　十三

藏云景洗視過步前月進森巖鬱機視北意景輪月
三身月月月形半現三色影露不清二身祖言一月

半紅月人露頭一月半黑出月露身一月半黃月內
五人影身影面月人難窮眼動性悟曰昨在日涉山
親見三日並輪一氣日內三人機露有故乎佛曰從
聽古空堂上髮古人講子南曰三身惟頭含亥北月
三身爲尾
藏云釋還上故日月機天五人月內息機五極理意
點幻法形化影露身三人日內輪極三天主佛言于
輩三殺月身五色青紅白黑月內穿黃人站藏云五
色機祥難進辰微定會十二劫劫五機內露眼動神

報稟人、月山衆三十餘人、前後隨送、近至界牌、藏云
詔首人來、行理形卯曰、前送不遠、其路慌鴻、獸野蛇、
毒過、界而回、藏云多、步遠勞、免進且回、行理形卯辭、
西望回東不提、

辭卯回境守峒門　直日當該私查巡
罰犯西來東靈轉　或獸禽昧暗不明
自意流行上犯罪　巡查無私不犯公
四至一內諸般意　毫私不昧惟直神

隔心山　十四

藏云急步前行、月過之內、觀景境奇、來近界牌、眼動
性曰、師尊下馬、前境紅沙遮天、想有異事、停聽無事
平行、不多一時、沙息天現、見一高景、由旬不盡、藏問
伽偒前方何山地名、伽曰、目前四至界牌、至南日盡
崑頭、至北斗盡崙尾、至東海盡邊、至西盡天厄、意盡
不談、四至外岸、一色不露水、藏云、中國修壇在天人
在天、宗傳撥理、胎命衆胎命、伽言南來二俏夫、一夫
騎白羊、一夫騎黑羊、至目仰面徑過、眼動精向問、騎
羊二人去來往意、坐羊人答曰、來人問我何故、

眼動精曰、山惡雲單路門難尋、山有名爲頭尾進念、
二人坐羊言、名隔心山、四來人有爲降昇關、掛號記
名前放人行、騎羊二人曰、山南來人九玄關掛號、山
北來人十枝關掛號、東來五樣人生、衆關掛號、西來
五般人大回關掛號、眼動精又問、掛號爲何事、騎羊
人曰、四關掛號、隔心山主計簿、取懺人到、聖意就回
輪東、眼動精聞言、回稟法主、句明進白、藏云四關出
名、各有所爲、六通八達古發歷代、伽偒曰、取經南路
古子一天、唐三藏南峒至北三千里、伽又曰、須懺北

路亥頭一天、眼三藏北山至南三千里、騎羊人曰、上
古論子、子發微機、中古說午、午劫微星、后古講亥、亥
頭修壇、撥理教指、雷音藏取懺靈、

坐羊二人風罩身　留東伽偒藏知心
六塵披理意沾性　故羊二坐點急行
慈仁一坐靈羊子　撥句宗眼九衆人
普賢一坐羊引路　藏目清爽卯謝恩

九蟒山　十五

藏云東丘五眼山、天心國人、名眼三藏、一十五山洗

心、佛㑆對藏云開南觀、三十六人星久等原人親到、引路前行觀后有三峒來往斷行、一名大蟒峒、行風郎相、二名二蟒峒行雷暴崩、三名長蛇虫沾草飛箭、佛㑆又曰、雷音一來未得孔訣左右孔咒身從五頻壇過、九蟒作害、每月雙日出峒傷主蟒毒甚妖、

無極祖云、詔三十六星、頭尾二星、來刻間近目、二首星吅畢日、使星佛班候用、無極祖云吾今安治三蟒、隔心峒、峒內毒虫蟒蛇作害、又云、二首星禁慎近到眼三藏取解經懺、伏蟒不可出門、二首星一言等候引送、不時之間、師徒前至、首星迎接來遲、二星言、名振攔星、一十七名前引開路毒虫遠驚、一名振和星、一十七名、隨行後伴精蟒不敢出門、

藏云、二星有法治伏、二星一曰、昨風過尾、定知蛇蟒作暴、二星鐘鳴、尾蟒報知頭蟒、佛言、取懺人到攔阻不可前行、蟒動聲色、二星知犯火沙嶺、振攔星言、業蟒動身、犯罪該誅、蟒精聞言、服心意驚、俯地、振和星日回稟、藏知、佛㑆九衆、二馬坐、勅蟒驚、心服三、峒毒虫、掩身不見、動靜、步前出離九蟒山、藏云多誠微星、聖意得回、點志不怠、輪信亥叙、振攔星、振和星面辭眼三藏、前境莫貪戻意、

隔心三峒過前行　大峒九蟒爲業精
三十六星開前路　崎嶇坑平惟無踪
無上正念對經意　不沾境塵一點清
那背閉身不出口　前境未知吉變凶

不擇山　十六

藏云急急前行、景不爽意、聞音鬼吽、狠嚎驚寬、月弓圓滿、前境花松無邊、景異百樣、二林二坐福地、佛言、

前河一道、名回生河、一架好橋、橋頭一碑、刻名三字、生同時來、死去迷路名等命橋、藏云橋頭一觀名撥理觀坐觀一主、候洗賓客、藏又言、左安大聖觀、三百六十衆、右安西來觀二百四十衆、旐同八萬四千子修性、空爲天邊理、虛爲海底人、壽子南言胎意丘身、不提且止、伴隨九衆個、該隨目當直、藏云今該眼動神、前巡看路、前望森森、急前看老回報、觀見五人、向前問曰、前境何界、五人一言、步塵不擇界、前是蓮果山、眼動神問、五人姓有名乎、五人一曰、居山五姓一

名日不擇、二名地不擇、三名水不擇、四名火不擇、五名風不擇、子衆至亥、五家出名、眼動神曰、同五身人、急步而來、前見法主、叩畢侍站、五人一曰、作文一道、天心國眼、三藏廣法天尊字號、今五人親來迎接不擇山進、點清茶、藏云聖意不暇、恐懼惧其日時多誠聖點西來、輪東轉領、五人齊曰、前有萬松堂爲神靈柏、有千年松爲仙靈、柏有百年松爲人靈柏此伯三性不盡二意頭尾、

三性神靈人衆問　至子周流聖披凡

無極天發萬億相　太相日風機理天

皇太子昆大聖意　近至取讖東留傳

設正修壇撥餘衆　·聖意后天見性叅

蓮果山　十七

藏云、句問佛、偈前見山峒、有名爲是、無名著所、佛言後句不論、前有一蓮、一根發生、一十二支、一支子蓮性花以似徽相、葉如垂孔、時開時卸不長、佛又曰、丑支一蓮命花日時得新、朝朝花開、暮暮至卯花生、寅支一蓮時開卸落、名心勉蓮日朝星見夜開、卯支一蓮、神空養修露洗、異奇四色、二六時花見果、

藏又云辰支一蓮、聖意不取六門、機靈花葉果不擇霜、巳支一蓮大意除非心病、不染塵蓮、性命果獻古尊、二身祖曰午支一蓮、心花並蒂開放、花果不成、時開卸放不盡、未支一蓮、身花空空噴鞠、八萬四千孔殺、童兒獻果、申支一蓮、霉露陽花一朵、甚意越輪、天下衆性命蓮、祖又云、酉支一蓮露花葉露獻果、聞香十里、蓬設蟠尧果獻、戌支一蓮、氣花果色不長、爲靈鬼花、魅蓮不能結果、亥支一蓮、脉頭蓮開結果、一名

命蓮、一名性果獻佛、藏云、支支有爲、日前蓮開、葉葉包果、日後花果獻佛、藏又云、叫眼動行、招身下馬、步行看果、果果點心不休、

蓮果山意命越凡　景森鬱爽不盡三

支葉包果露半相　二六日機月星含

河海江湖風塵罩　劫頭尾瘟界衆難

獻花果奉正念對　三天盡意二來天

五氣山　十八

藏云、日花果意、輪轉三坐、衆街、蓮果山過、四九丘胎

大意、鄃言月肩前行、圓月滿面、急步塵沾、又至月肩
指間、眼動意曰、師徒十衆、青白二坐、天心國號、奉勅
雷音、取懺藏問鄃僲、西來五氣山、有發景奇南、
鄃曰、從見五人、望東叩拜、眼動意問、五人原姓、山景
境有名爲五人、一言、一名金龍公、代巡天下事、二名
木龍公、代管山叢林、三名水龍公、查驗江湖海、四名
火龍公、考正五幽事、五名土龍公、代查子亥輩、生養
五氣山、洗胎五盆峒、眼動意聞言、急回稟報、淸爽意
心、句理分句、五龍意明事、藏云、五龍公且止前行不

遠見、一龍頭人、接請五氣山、藏云、聖心急慌、不能坐
擾懺、經一就、回東登山、子叙、藏問龍頭人、前境妖魅、
古帷樹精、毒虫有乎、龍頭人曰、不遠二林峒、六家人
修、禁身不動、三十三街、六市衆、藏云、說龍頭人、六市
有爲名、無名爲有、凡聖胎理意問、龍頭人曰、六市大
意意、身人機理、眼人一坐人、影二市三街、一坐人形、
六市三街、二坐四家、一十二市、鄃僲聞言、說龍頭人、
無形影意、性命觀心、市街聞處得心所、龍頭人曰、同
件慈仁、大雷音、琴談、有三十五佛、講出理句出身、

鄃僲句理問話頭　　三千諸佛抱琴修
　黙禁五丘不出口　　五界極理亥根投
入百餘家七十二　　男隔女衆二壇周
　眼三藏除分二會　　皈正定入涅槃頭
天下衆念心不收　　小教傍門邪種流
　衆不心斷連一處　　涅槃身子永期丘
　沙澄山　　十九
藏云、處景不提、前行過月餘日、叫眼動心、你前去看
路嶇直、眼動心、急行正走之間、覷見一人、自稱子沙

子、眼動心問曰、榻塵皐路、沙石塵烟、意有何故、想有
機風、爲子沙子曰、沙盡澄金、聚成個事、眼動心又問
沙塵丘地、金從何來、子沙子言、昔有孔夫子、陳蔡絕
糧、詔子路、西岸、夫子故友一借、古居大河、觀路去親
拜、沾塵未淨、洗坐看茶巳畢、子曰、師言一訴、故友落
心、奉銀數兩、紫金米一升、三合、子路心疑、來至河岸、
將米飛洒、擊馬顚疑而去、一半入水化爲金身魚、一
半落塵、化爲金星光、來人巳去、止句不提、了沙子又
曰、上天庵紫侔眞人、用紫金盆、三洗急用、皆因沙岸、

揚塵澄金、飛沙故理、胎塵外洗不洗眼動心問曰、用
盆何故、三商有理出人、子沙子曰、紫伴真人、頂受撥
理釋迦牟尼子代名眼三藏、須懺見性盆洗、鄉問曰、
盆有指名子沙子言、一名日精盆等洗取經子元理、
一名月華盆等洗取解午元意、一名星光盆等洗取
懺亥元胎、三洗靜面眼三藏發壽全滿、眼動心問曰
子午亥連天發數地發數人、有劫數有乎、子沙子曰、
山頂三盆庵三人納修歲古年深、同空不盡天意、眼
動心又問三人有名今爲乎、子沙子言、一名天眼仙、

一名地眼神、一名人眼鬼、三人從盆洗理、眼動心剋
心落地卽回報禀、對取懺主說明、前言夫子后明三
盆子午亥元前后吐申、
藏云剋心開意急馬近面、轉身高參意不便行、又曰、
仙神並站古露故理出、句底話、三元分面今舍、
藏又云古天剎念、該天洗意、天眼仙曰、古意眼面、故
常意理地眼神曰、三盆故洗、三元近日、人眼鬼曰、上
亘下今、不盡三元意、藏言面辭三家聖事、轉輪登堂
進拜、三元三事意徵、

辭別三家步西行　聞音鐘鼓並齊鳴
瞻望祥光山頂罩　獸禽悱音不二聲
狠嚎鬼吽人斷走　荊棘藤葛路難平
不盡天意成個事　該哉天地苦盡功

三景山　二十

藏云、景爽不洗、近過月有圓弓、朝衆暮星、至今不見
往來、東衆西向聞音鬼嚎聲妖、南北隔路西嶺背路
無頭、眼動性問曰、性慌心忙、隔路寒情、瘖前昧后、焉
能盡也、覡日見行、三人前來向面問曰、前方何界地

名、三人一言步前上方界、天眼庵受偈吾三人求
法名太極爲我師口許、一名理衆意、一名胎命心、一
名七里背三人日里身、眼動性又問寶山景有名爲
理衆意曰、一景威往亘、一景回生今、一景時刻報三
景子亥今、眼動命前問三景山意發有故、胎命心曰
露面半身、三身近月威往意遠、四面幻形、日出上開
日沒下闔、生回往散、生老病死、背苦七里人言、金木
水火皈依土姓、七里人家上三景、中三景、后三景、百
卯取懺撥恩、藏云七里八、一景無理無二景丘命丘、

三景三心背、又曰一景坐黙林、一景臥報身、一景立無老中景不了終、二祖笑曰、一景骷髅頭、一景虽一堆、一景血津土發、景不了衆、七里八聞言、百叩千叩、弟子謝恩、終不忘黙、

接步景森不盡談　理性含包意廣寒
古往命東迷幽意　個理消息釋還難
黙破來去涅槃路　戾迷往衆五旱貪
三景不盡那結果　三十二六各衆般

豫鼻山　二十一

藏云、方纔過目急步前西、詔眼動神、前看境路好否、眼動神前行不月山惡獸野雜樹蔴林、前走多胸獸音歇、覓見一俏夫騎豫南來、眼動神問曰、前行甚處、山景有名無名、騎豫人不答、隨后二豫奴笑嘻嘻而來、望眼動神作了一個喏、少會少會、又作一個喏、笑呵呵你好你好麽、眼動神笑曰、豫奴作業作了一個喏、又作一個喏、你好少會、眼動神又曰、其天笑哉、不免問他一句、吾問二仙童山路前知好老、二童笑哹哹曰、步下東至豫界、步下西至豫山、前行七百二十里、至山豫門中、坐山一人、名日豫不老、巡山執掌、代管一千四百豫、眼動神嘆曰、騎豫俏夫不如二童也、轉目又問豫奴去矣、香風一過、影形風章留東落塵、接展頭尾起根、

青氣觀分取懺人　從發一十二道文
奉勅須准一切故　國界山峒驗押行
慈化俏夫催急詔　二童接引太白公
急催前步休慢進　目下不遠吉凶平

話頭山　二十二

藏云、景境異色、上崖下嶺、話頭山陡、鄉傍前後一陳、藏又曰眼動心、弟子在你前看路、時朝剋心星碁仔細問明、即回來報、眼動心急去三五日、間見一老者、身穿葉衣五色、西從東行、眼動心向問、老尊翁你向何來而去、翁言上雷音庵來下五眼山去、又問曰去有何故、翁答曰、上天庵古故往散下天觀、眼三藏輪大聖理轉五眼山腹胎大代族人、眼三藏輪盆產家大族分衆八萬四千代、衆家舉保天心國、奉勅取懺老翁又言、說眼動心吾同你迎接、步行不

遠近目面前、眼動心親稟藏聞來言急速下馬整頓
不齊塵遠非沾意境心事急忙前步望老翁禮畢翁
日還禮不及對念笑曰古往至談今言取懺會面藏
云上古觀分子天至亥三取赦懺古深今面藏又問
老尊上臺前方之地界山近遠有名爲無名爲答曰
遠近千里名話頭山峒千口峒釋迦牟尼菫修翁又
日山高隨意高山矮隨雲矮四面出萃聖見凡見理
意見藏云四面景意露面不露面翁日話頭山威生
觀上至靈塔庵下至海藏崖左至鴻蛟厄右至鴻鰲

台大族釋代釋牟一十二會

上天庵修古佯伲　一身大漢日月披
天邊星降海底落　牟尼三珠世少稀
海底月昇子宮內　微辰星早玉詔提
四方故來言機信　八百餘家問理息

四蛟山　二十三

藏云話頭山不提千口峒且止同老翁伴行急步前
至界牌望山巧雲影影人相急進前者動靜意音入
耳下馬站聽細聞一會不著吾心不明吾意藏問老

翁聞音不明如石點水來往去空千言罔廢翁言機
不合陽陽不合機機脫子面中央棟君藏云棟君不
提前言眼動命非去靈塔至今未回眼動性稟伽西
來言不遠一山名四蛟山藏問伽愣你明四蛟性伽
日四蛟甚毒無角似蛇蛟身圓數卵生發相見人吞
腹魚身尾蛟鱗益意珠無人近前伽又曰太極主法
紫意撥丈出意點伏摩頂受偈

太極云四蛟頂記點受上念口圓般若唯理四蛟皈
正太極又云四蛟出名皈無上念一名崑蛟凶內發

機一名崙蛟披塵入坎一名華蛟四厄入靜一名丘
蛟青氣一天受摩頂記從上太極命詔眼動心言四
蛟伏念弟子披心叩辭回稟法主意前心明

藏聞古極四蛟撥　紫金意丈點吞脫
太極玅意指毒攺　子開破口落說多
唐時取經五毒廢　悟空伏皈破妖魔
古今須懺四蛟智　伽愣主月刦利那

小意山　二十四

藏云登洸過目四蛟山景前步望遠路傍一碣上刻

名所、八崖小意山、事不盡意、子靈骷髏輸胎、
眼動身問、㑚㑭八崖有名、㑚言、八崖古致、人人難上、
崖高不高、到歇人力、㑚又曰、小意山、從子岸戾、一名
生崖難上、性遠隔呼、二名回崖難上、命暗遥吸、三名
恩崖難上、意遠近靈、四名愛崖難上、近分精神、五名
利崖難上、五悶暗坑、六指名崖難上、來空去空、七名
小崖難上、魅鬼妖靈、八名老崖難上、一殺掣神、天下
人間無一處不有也、藏云、詔㑚㑭來眼動、意景崖八
取后景還理講乎、㑚言、八崖難上、八講問理、壽子南

言、一講雷音琴意天下、二講海藏、一百八庫三講日
北四機辰張四講斗南增減劫機、又曰五講部州、日
暗月脉六講盧州不了根芽、七講神州、日頭一天、八
講賀州月頭地眾、不著此哉、五空琴談、五事天地二
方萬物諸眾天下、

小意山台不露休　八崖難盡理不周
休前不了休后意　八講話理了不頭
亘天不总令天會　琴談十方例周流
子來去問玄堂觀　三丘不了隨日遊

四相山　二十五

藏云、吽眼動足眼動行、你急去看路、有老爲、無老爲、
二人步行、半月之間、目視一河、南北流水三色、眼動
足曰、中水黃左水青、右水白、三水有故爲眼動足東
望、師近河岸、蝣虽言白、名母子河、㑚言、唐三藏、從過
飲水、腹爲胎形、子霏水飲隨孔而化形散、㑚又言、碑
見刻字、取儀人到、母子河改名三性河、水不然飲、等
坐一會南來一小舟、㑚柏手急喚、梢公曰、船小衆多、
難以渡河、眼動心曰、十人二馬、㑚㑭一人、船公曰、意

急櫳岸、得風登渡而過、前步至界、四相出名、藏云、句
口問理、船公知根、四相山想、有別故、船公曰、一相天
人聖、意紫容二相地面見性命人、三相靈孔智能破
暗、四相天下慧能劈邪鬼、眼人曰、往生回劫不了、
㑚言、又問梢公四相景意、古前古後、何人執爲、公言
古前法天古、後法地、四相分山、無太皇清一氣、㑚言、
天發星辰、地發萬物、人含性命、天下生衆脫骨、

藏云脫骨如丘山　母乳似河水無還
意化法身披塵垢　指性四句未明傳

急步前行途休改　　隨衆景界去背貪
大事懺就輪東巷　　修壇問理指餘叅
三修山　　二十六
藏云、四相山過、個徵意心、晝夜不停、月過之間、眼動
心曰、親見一人、身穿涅槃衣、隨人三百餘、內出一人
接叩、久聞大法主、昔乃大戒眞人、發文一道、取懺人
目下進山、令誠接迎登頂、一茶、意理半句、不敢久留、
藏云、大意聖機、無暇針惾、餘人且回、聖就回登一叙、
前問來人路直嶇坑、有境無乎、佛問曰、來人從來去

子遊　卷一

向何處、居俗出家、姓名字吐、來人曰、來從大靈山來、
去投大東土去、不出俗家、理性庵久修、名十耳人字
三身衆三、塔山久修、法名紫意修人、
藏云、修家幾衆、歲數深遠、來人曰、一家二衆人、四身
禁口、影性聖意、從受無極摩頂、來人又曰、一家四衆
人、形耳身心意、盆洗命、從受太極撥理、又曰、一家丘
胎人七、殼安心、思慮不停、從受皇極洗心、藏云、意理
開句、願受三極息身、來人曰、點性出凡、納峒久修、功
成出劫、涅槃星同日月、藏云、三修峒有名乎、答曰、一

名天邊庵、不食五百年、忉悧宮掛號、名見性眞人、一
名海底觀清粟五百年、准忉悧宮掛號、名赴命來人
名又曰、一名七、孔堂修露五百年、玉點忉悧宮掛號
名后心故人、三修一千歲五百年整、至今人間三修
各處出名
見性人穿涅槃衣　　命披意理個不齊
三修山上星日月　　四衆涅槃觀洗德
二衆人到六身觀　　八點身子影往回
四衆丘耳七川殼　　點八當直不了北

子遊　卷一

子遊眼三藏取　　目錄　　釋理

子遊眼三藏取經解懺理卷二

古空九極三　無量壽[illegible]

一切三身水　日月釋盡南

東土一天諸般典　生回不了性北靈

意日好命月星下　不期鴻靈不了東

三庵山　入暑山　桃果山　三點山

四景山　子遊山　解劫山　五報山

五盆山　獨井山　三抬山　前故山

八點山　三元山　露心山　鐵石山

經輪山　大宅山　佛竹山　八解山

刹那山　五間山　五靈山　五心山

經臺山　太鴻山　玄天山　五馬山

撥理山

海藏治脫相改換　寔衆功德進無窮

雷音靈塔紅塵望　貴貧各分幾樣人

三庵山　二十七

藏云、爽心定意、過目三修山、太極從洗子午卯酉發亥、個月日內、目見山頭水滔川澗、視觀異樹有名、

藏問、娜偰、澗樹異色、枝葉花果相連、葉托一氣、花開五身有名、娜言、樹名生丘樹、葉名四方葉、花名滿面花、果名五頭果、眼動精問、五頭知名有見相視見實、娜言、葉方三尺、三層葉上生蓮、鞠心似童、大葉托長三色、眼動性問、鞠放性頭出名對正、

壽子南曰、一頭牟尼蓮、一頭嬰兒蓮、一頭姹女蓮一頭並蒂蓮、一頭七孔蓮、生丘樹少不言前後、藏取經懺出名、眼動精問、五頭蓮爽前界景有名張、娜言、前古三庵露頭不露身、太極親建、露身不露頭、

眼動性問、庵有出名乎、娜言、一名紫金釋牟庵、上法日月微辰、一切諸相、一百八名著庵、一名紫銀壽子庵、花法山海、一切萬物、一百八園有爲、一名紫鐵靈塔庵、作法造治、天下國衆四至內外意心、

太極云、吽黙黙童兒童兒應念、三庵幖地、吽四生王來吾看、黙童轉目、隨卽吽至、太前、四王叩畢、使直那方去巡、太極云、胎卵濕化、使直當日、四家主王、禁幖鰻洗庵藊獸王叩曰、禁遠不近、禽王叩曰、不犯森地、鰲王叩曰、天霖幖水、化王叩曰、他不犯罰、娜言、古意

今見雷音請解經懺聖事、三庵露名流傳、

三庵山景不然生　蟟靜白曖四點童
太極自修洗靜意　點出性命不老東
往返一張另開路　盆破入洗又出盆
點點童兒他洗笑　三庵指破鐵人心

入暑山　二十八

藏云洗靜目意、三庵理頭原人、現身影面、自稱楞眼楞耳入、楞眼人日、視見一樹、樹下一井方圓三尺、樹陰閉暑凉地、樹身甚麄圍圓七尺、樹葉凉陰、一畝三

分之地、眼動意問、佛知井有名乎、佛言、樹井二名、一名牟尼井、一名霄露樹、七人遠望近目、

藏云、叫眼動行、招身下馬、暑日爽塵、樹井陰凉、一洗、

藏又云、暑天衣更、隨便而坐、午至七人、就凉來至樹下、言暑不便、更衣解帶、高拱便隨、定神整念、

藏云、七古故友、居名何方、七人一曰、一名雲來子、古生空古都、二名天來人、古居天故都、三名幽來人、古業幽故都、四名敖來人、古居一色都、五名凡眼人、古性衆故都、六名雷音客、古往壽極都、七名藏海界、亘子至元都、七人句吐、亘子抱頭亥、

藏云七故賢友、暑甚來方有故、荅曰、昨見慈文、五眼山、天心國、

玉印勅旨、雷音請懺、佛偈曰、七徵爽心、暑日不提、不凉井樹、進意前行、影影竹欝、視景巧雲、形形機色、動靜不寧意心、

佛言境前不祥貪　西來川東衆糬還
凡東一天生囘背　不了先天難入班
點破東土七他意　天下諸衆不期凡

皆因西天取懺解　陰陽井異過暑寒

桃果山　二十九

藏云、景問佛偈、來東景老歟、有非無非、意境不沾他垢、佛曰、耳風聽聞、魅妖作怪、影化精靈、分心他點出言未盡、見一童子、騎牛而來、下牛傍站、

眼動命問曰、童仙來去、前境路平、童曰、前進妖兆、晝夜尅心、時時擔驚、風頭過妖、眼動命又問、怎能避好、

騎牛童曰、我送你一件牛頭葫蘆、名眼光落鈴、入境望日一提、或妖鬼怪、古靈魍魅魍魎魑魅精、鈴動能知

原形、眼動命領謝、面辭別友、急回報稟藏、知刱心師
徒前行、日月不駒、偶見二人、面叩發請、
藏問曰、二人何居、出名何處、故友、二人一曰、一名木
田坎、一名木兆坤、田坎送果、兆坤獻桃、二人又曰、目
前神樹、一名果神樹、一名桃神樹、請樹下一坐、
藏云、叫眼動行、招吾下馬、樹下停時、就便而坐、視否
藏又云、送桃果二人、居姓名處、送桃人曰、生居眼後
嶺古幻桃園樹、三百六十株、味長短就二意、一半甜
桃、一半酸桃、甜桃名不黑子、酸桃名黑黑子、送果人

曰、古居前眼岸、有一花面圓、枝葉森鬱、果樹二百四
十株結果、紅一半、半紅半白一半、紅果名離背子、白
果名坤背子、
眼動命曰、身心不安、相古別意、將葫蘆鈴連梘三梘
二人跪吐、改邪皈正、俯俯告曰、二精一言、一名桃樹
精、一名果樹精、眼動命問、你送桃果來、因何故、二精
叩言、盜馬勑文、
藏云、赦罪不死、改邪除非、騎牛童來、將去前行開路、
藏又云、吾與你起一法名、一名洗精意、一名洗精心、

二精百叩、俯指二精說、心意洗淨、取懺回東、改邪發
智、許你精神二名、

桃果山樹爲二精　作妖不正改邪心
遇騎牛童妖精破　改邪皈一歪正身
萬年古道分坑嶺　桃果二樹作精靈
三遇取懺眼三藏　邪皈正念並童行

二點山　三十

藏云、過目桃果山、叫眼動意、同眼動身、二人急應、你
前去看路、妖怪鬼魅、知明回報、二眼人急行、步前而

去、近迎一人、一步一叩、不擇塵染、眼動身問曰、步塵
叩東爲何、叩人曰、一叩人理、分身三心樣、
二眼人又問、三樣何故、叩人答曰、一樣意中眼、一樣
國衆鼻、一樣相四面、三就一爲命衣、久聞天心國藏
取懺解、叩步來迎、叩懇三成命人、
二眼人又問、前進山界、有名乎、你知嶇直、有老一人
叩曰、前不遠矣、近至界牌、中分四至、處落名點、二人
又曰、東至二點、身衆有爲衆、一點星相、一點靈辰點
西至二點、無上衆理人、一點長壽生、一點不滅生、又

曰南至二點竹影竹形身一點微轉凡一點爲輪胎
北至二點轉輪隨月星一點亘孤司一點十靈蒐盒
伽俲曰中坐性頭觀人說八有爲散身八點無人指
出口來
藏云聚一性命一青二人得心意發紫光見性覰命
不忘二人叩問急去回報不遠近迎法主馬頭前叩
古理今胎出句
藏云並行急西好命分三他身八點散皈四身有爲
藏又云二八露身八子露池三洗二八散意喚更主

月命胎一人叩問三身修養上命人指三身有考故
言似風叩人曰一身月海宮人居露海瀸叩生溴逍
漉三修聚一上命人

一青轉藏八點八　天邊海底無拘轄
二家機頭隔見面　水火未濟兩難利
上性八家老無老　無相二林生衆家
中命八身海撈月　下門骷髏四點塔

四景山　三十一

藏云二點山過句問伽俲來西景惟無境有背

伽言昨聞動靜雲音崩暴相有惡處詔去前探凶違
藏云眼動神眼動精急步前去看路老蹶二人應曰
景境清爽月眉滿面眼刻之間面迎一老者問何回
答作送來文取懺人到留信近日進山伽言與一句
童來半句童來上命來文急送四處交明二童曰文
送何處有名画知伽曰第一道文送與天理司丘理
真人慈仁文画知第二道文送到聖意司丘聖真人
廣法文画知第三道文親送好命司丘命真人普賢
文画知第四道文送交見性司丘性真人接引文画

知二童曰句童同半句童急送交明四丘真人画知
准行句半二童遍送回報懺主稟知處處交回句稟
藏云文送不提前步見一碑碣刻字古剎近日四景
出名
眼動心問曰景有名乎伽言一景丘塵界一嶺顛險
二景丘泉界棘藤繞路三景丘火界石樹生芽四景
丘風界黃沙罩面眼動心又問四景何人執掌伽言
幻頭伽執掌火界化頭人執掌風界離頭人執掌水
界坎身人執掌地界伽俲又曰說眼動命前稟法主

知二人急行、轉步輪前一明、
藏云、四景神靜、天下一色、四景精動、天下衆身、
四景山爲意法嚴　洗子修亥衆前難
不得心背老交垢　刹遠邪近鬼門關
四脫目前不然后　更張釋還別是天
藏去雷音取懺解　㑚侽說破犯衆沾
子遊山　三十二
藏云、四景山爽、牟尼天堐近前、見一團觀、子遊一十
二宮、藏問㑚侽、你進識境一句、前方何處、吉凶地名、

說明機糜來稟、㑚曰、急進宮堂、視見一人、請問領教、
古居出名有、修衆、釋子言、一十二宮、四八理性、處宮
分身、子午卯酉識性、壽子南曰、宮理意外、內取一十
二衆、衆理命胎、性落有所無、
二身祖言、修衆二六宮、留名出口、一名牟尼宮、三身
人轉藏、二名海潮宮、月三人揀藏、三名三毛宮、四智
身分辰、四名月交宮、二坐齊天仙、五名中星宮、橋頭
來人久等、六名膽氣宮、六通上皈天崑、七名憬子宮
最上六代修輩、八名胝月宮、骷髏門中背衆、九名三
輪宮、陰陽二盆短長、十名捲朝宮、聖意四家對念、十
一名放叅宮、大意四衆對經、十二名朝穆宮、如意四
人對懺、一十二宮、含理三十六家、
眼動精言、來稟事明、上四宮、中四宮、後四宮、修出性
命、
藏云、上修理意、子遊見性說話、中修命胎、後修身心
七家、
天衆人家聖連凡　一十二宮子亥叅
地衆人到牟尼地　涅槃衣披伴尊前

人衆之間不了意　口無吐明落此間
性命二祖日前指　眼三藏撥無量天
解劫山　三十三
藏云、山峒意洗、處地養生、諸般徧覆、生衆鄰濟、詔㑚
侽來、㑚至藏前、問㑚來景、著名有無、㑚曰、古治福衆、
祿增減消、天下庶人、無一處不有無、眼動身問、㑚來
景著得心、入眼剋寸落心有、
㑚言、古景爽性、命法一十二劫、一劫苦、生回貴貧交、
二劫瘟、君臣庶民交、三劫日反叛盜賊交、四劫類飢

寒恩愛交五劫難利名短長交鄉又言六劫鬼有品
無品交七劫墜貪戾五瘟交八劫憂該殃流病交九
劫患鬼魅寒瘟交十劫數盜謀十惡交十一劫刑濟
星入陣交十二劫幽萬事一了交一十二劫見件言
明不盡
藏云叫眼動行停站下馬跨塵空告二天劫苦事點
誠志感空應神降祝畢前行見一貧夫
藏云叫眼動心你與貧夫來吾問句一言去卽與至
目前指問貧夫凡聖諸衆有動張乎有老無老爲貧

夫言五幽那般事處九難德開
藏云二六劫該你聞知否夫荅曰昨在微辰觀境聽
大戒眞人說入劫解劫一十二星增減夫又聽一境
孝順解劫功增解劫得心人不入劫也藏指夫說來
言別正出口大相故貧夫也偶聽空中人叫鄉目空
看回意不見夫往一東石崖鄉取送藏展淸

解劫山辰不可談　五百年劫免還兗
一十二劫病星單　處減平增劫遠前
慈仁化身貧夫子　聖凡該劫難解難

藏知慈主輪凡降　謝恩難了不盡凡

五報山　三十四

藏云今辭慈尊步過解劫山朝聞妖音夜聽鬼嚎正
走之間覛見一人南行而來身騎一隻黑牛
眼動心問曰西東往行一路境好騎牛人言轉問我
何故眼動心曰我師取懺西來問路老否今前界境
直嶇便行背騎牛人言久聞須懺無門難遇引我前
見三世今遇法主眼動心曰站等刻時我前句一白
藏云問眼動心騎牛人何來眼動心曰他西而來問

我親見法主
藏云叫眼動行招身下馬步近目前對念騎牛人一
笑藏又云西境直嶇吉凶有爲騎牛人曰步進五報
山頂坐五極堂洗池養衆南開闕北東西
藏云五報近前故理與后騎牛人曰山坐古空人造
化機極爽靜森嚴報開闕閭空人騎牛人曰叫髮髮
童吾與一奉信文雲都庵一報庵主知二報信文天
都觀報觀主知三報信文華都府報府主知四報信
文一色宮報宮主知五報信文東土丘報丘主知庵

觀府宮都、髮髮童應念、信文交明、轉回、騎牛人說、騎
牛人云、說髮髮童、五極宮報知、髮髮童曰五宮報明
處知、
眼動心問曰、五報何人執管、騎牛主云、庵都牟尼宮
極空理人坐、觀都海潮宮極、同月人坐、府都七殺宮
極背面人坐、宮都等面宮極、大丘一身、髮童叩稟古
空急郎、詔伽偶來、童聖凡取、刻間近目、空主云、問伽
言昨見髮童、五報知曉、報懺主理前后事明
藏聞五信報天機　古來輪空東丘迷

極主法治一天下　五聖轉凡道難知
三代日月星同轉　空天幽敖凡生回
藏因東土靈失厚　取懺流東脫靈北
五盆山　三十五
藏云、洗問伽偶、五報山境過止、前陳何方界、伽知直
嶇路老、伽曰、眼下至界、目前別境、牽牛人步塵、伽同
近藏前訴、
藏云、叫眼動神、你問步塵人、坐居何處、有所名字乎、
眼動神句問、牽牛人曰、古居夔崒崖、名子老子、

眼動神曰、多誠引教、轉目不見、牽牛人行、六目並觀
見一紅東、眼動性取遞、藏接展清、頭尾古往句爽、觀
曰、上寫路途、境塵莫沾、往來洗理、子老吾輩騎牛、
藏云、爽清東過、騎牛人去止、叫九衆人來、急步前行
看路、伽偶出曰、前景境知、不遠五盆山、古刹五盆寺、
前竹栢樹五色、伽又曰、竹身七尺圓、百丈餘高、一色
青竹、奇竹世少也、又曰、一色白竹、一色紅竹、一色黑
竹、古刹左右黃竹、寺前一閣、三十二丈高、古刹塔至
門連竹五色栢樹、

眼動命問曰、閣共幾層、五極有相名、伽来出口、穿白
一對童來、伽問曰、閣有幾層、童對曰、五層相發、巍異
伽又問、相有名乎、穿白童一曰、根至頂相、五盆郎形、
牟尼盆蓮、一對黃竹罩影、月交盆蓮、一對青竹罩面、
二面盆蓮、一對紅竹似樹、月滿盆蓮、一對白竹罩身、
動星盆蓮、一對黑竹罩葉、
童曰、五色景意、異意句取別觀、伽問穿白童、身服白
色、何人去故穿白、人曰、我山法主、自稱笑南脫北返
土古致衣白過天、

㑚侽對回藏面云　二童穿白問原根
句對笑南脫北國　五盆十竹前畢垓
七尺圓方百餘外　青白紅果一雙黃
藏聞㑚言句理破　剋心落意前進山

井獨山　三十六

眼三藏云、詔㑚侽、西景來知見老、㑚曰、昨過西土天、有一西土覲、覲左見一井、名母子井、㑚進觀看、視見一人龍面紅髮、自稱子井王、井王曰、向問來人、起從何處、前進何方、所為有歸居、

㑚答曰、五眼出隨來、大雷音伴去、井王又問、隨來何人、伴去何故、㑚言、隨眼三藏引路、伴古靈塔取讖、井王聞言、前過井獨山、腳下此井、前至西井、一千八百里、子井王又言、一十二井、水為患病、不可取飲、入腹為患形、

㑚聞問曰、井有頭尾、子井王言、前進六井為頭、可取入飲、后過六井為尾、不可取飲、㑚又問、頭六井有名記知、子井王曰、一名佛泉井、取飲壽天齊休、二名靈泉井、取飲不食火粟、三名崇泉井、取飲瞽目開光、四名金泉井取飲、長生不休、五名天泉井取飲、脫命返土、六名雷泉井取飲、見性壽長、井王又言、井傍竪碑、上刻頭六井、古代五靈土、井水可飲可洗、井王又曰、下造尾六井、古至天下、今代五靈衆、井水不可取飲、

㑚問井王、尾六井知名、井王言、一名老泉井、入飲少亡不長、二名少泉井、入飲老死為鬼、三名胎泉井、入飲發胎為病、四名卵泉井、入飲腹生卵患、五名濕泉井、入飲腹患為瘟、六名化泉井、入飲滿腹毒虫、為害井王又曰、刻碑留名、上造尾六井、古往靈代、不可取

飲為害、㑚侽聞剋落心著意、面辭井王、前稟法主知藏聞井泉、無從出口、在天地衆、不遠意理胎間、

藏云井獨山有名　一十二井止可行
上井二意眼頭上　尼閉淨窮幻化門
下井二孔底四業　性命靈魅不一同
出理讖背見出口　大事得回井傳東

三拾山　三十七

藏云、急喚眼動意、眼動心、前看問實、急回即稟、二眼人急步聞音、嚷嚷塵暴騰騰、不明此故、視見三人后

隨五人聞聽宣揚不知何意眼動心問曰來人何去
衆家一言自稱月胝公領衆四十八抬近日進叩迎
接取懺法主一人又曰自稱月胝公領衆三十六抬
慢遲進叩迎請登頂一敘一人又曰自稱星胝衆領
人三十二抬接遲慢步志誠專意進點
藏云取懺心事願戒寸哉三免隨行吾前抬後即領
三抬衆抬隨後三人前引晝夜不停
藏云隨風即過三抬山西送止步三抬人多勞誠佼
藏又云詔三人來三人叩站藏言免送各回三人齊

曰不敢專請再前步送
藏云多勞聖意心事意忙急前望景請回各便多誠
拜上山主剋心不忘藏辭三人回信返復進點

藏進一點三抬山　多勞不盡無窮談
四十八抬盡情意　戒哉不領願觀天
三十六抬犯戒止　點事取懺返釋還
三十二抬涅槃化　藏撥理性越劫凡

前故山　三十八

藏云三抬山過叫眼動性眼動命前看有暴崩爲二
眼人急行月不了日禽獸成羣近至一横澗甚深鑿
底數丈餘寬澗西七人隨使千衆修木架橋兩岸人
工各力一事架橋未完眼動性問架橋有何故七人
一言我山頭教主名太極祖詔我領衆架橋接過取
懺人二眼人聞言即回報禀境是一白
藏問俩偶山有名乎俩答曰名前故山中故澗後故
嶺崎嶇難過
藏又云七人詔來吾問他一句眼動性即詔並行目
前藏云你七人居名字姓吐七人一曰一父母養成

人動靜太極門人倚山爲姓極受摩頂個記法名一
名眼人後二名耳人前三名鼻人閉四名舌人舌五
名心人動六名身人坑七名足人意詔我七人巡山
澗隔斷行使人千餘架橋
藏云橋架有何故七人一言皆因五眼山取懺經主
太極祖出句修橋過澗俩曰七人出俗受教一人曰
弟子從教太極摩頂開光八點指我峒修修性脫命
洗意洗心對經正念七掃爲塵七人又言
太極祖許我七人個有法名洗洞養性俩言法名不

提問修地有名乎、一人曰、一名萬象峒修、二名萬法峒修、三名二意峒修、四名朝暮峒修、五名放光峒修、六名三心峒修、七名十目峒修、子遊見性說話、問誰

藏云、二身人放光化相、理四坐、影形你識乎、七人一曰、叩懇求指理正、

藏又云、指對人面、不露身足、其面林齊、千般億化身七峒連意七人惟心、太師撥理見性出峒巡山、

佛傍曰、說眼動心、前七人修頭、後七人身修、受偈摩頂七峒人明心、

藏云前故山出名　　九極金眼機元通
中故不談眼下意　　清風明月不盡窮
意理無量含包此　　四至丘化難了心
後故不了前三句　　三翻不四意貪塵

八點山　　三十九

藏云、前故山不提月命法身、精神理單、不明故句點山峒過洗前、來一人叫眼動命、問他何往而去、眼動命應念步前、問曰來處有所去歸何向、來人曰、前到午天央午前有八點南、去報一事取懺人近過界、眼眼動命、又問、八點南、何人執掌、來人曰、一名南幻子、在峒修養、二名南化子、披凡沾塵、三名南音風、無形法相、四名南聲門、見性脫衆、又曰、五名南神孔大悟納曰、六名南仙孔修、披月人、七名南鬼路、身穿命衣、八名南露心、出入無定、來人又問、子性分八、聚散劫外劫、午命點八法身、意外有人、

佛問來人、居名有焉、留信為念、來人曰、性來名天回子、宇地命亥、佛聞來言、意理露意、不露來人八南理面過現來人、

藏云、點身個有、閉背不盡天、回子問八點著與名考、

藏云、一點理露形、話作落背、二點意露影入動背人、三點身露面、境背入心、四點意露神、刹動背精、五點性露所並、鄰背行、六點露出入、精神背張、七點露生回四面背患、八點露舌背、利名不了張、佛言指辭天回子、八點閉露門、八露無所居、閉背犯來人、

藏云點八露背前　　是是非非不愼嚴
點二一十門六兩　　半半句句個落凡
指開人光二身理　　聖聖凡凡撥去貪

古云三十二半說　轉藏輪東設修坛

三元山　四十

藏云閉露八點、聖意不盡、此理涅槃、進門閉鎖拴、

藏云、佛傍來路、嶇直有異景哉、佛荅曰、前景三元山頂、坐竹園瓢、竹園森鬱、方圓一百八間、金瓦銀磚、鐵石砌地、團瓢前發、三樹甚意、眼動神問、樹古今說名有、何人修栽計數、

佛言、古太極治、一名金性樹、一名銀性樹、一名鐵心樹、眼動神問三樹何人栽、佛又言、昔無極祖、子時親

栽、一名金樹、身圍四尺三寸、金枝王葉、花果三十六色、果黃似金葉、團如日影人、佛又曰、昔有太極祖、午中時栽、一名銀樹、四維四尺三寸、銀枝銅葉、花果三十二品、果白似銀、葉圓似月、形人、佛言古治皇極祖、亥頭中栽、一名鐵樹、周圍三尺三寸、鐵枝銀葉、花果一十八品、果黑如鐵、葉圓似星無相、眼動身問、佛知真實、佛言、昔在雷琴觀、三樹出琴、日月星果、托獻無上尊前、

藏云、三樹凡少、過目陳情、止意除提、三元山此近遠乎、佛言來時過目、一河隔身、名五胎河水、異暴張、四面祖言叫、三性童來、云詔三姓水王、郎來童同三名水王叩、

祖云詔慢王來、慢水王叩、子丑寅卯四時、水慢發行、祖又云、詔緊水王來、緊水王叩、辰巳午未四時、水緊發行、又云、詔暴水王來、暴水王叩、申酉戌亥四時、水暴而行、萬物損傷、處九治發、佛前近藏、是事言明、藏聞意喜、刨心善哉、

藏云三元山發辰　金色郎相紫意童

三樹一氣背星兆　銀色發相十二門
三王微辰不停轉　水發天下不定寧
四面家法理天地　天下衆代三正心

露心山　四十一

藏云、問眼動行、過界前、甚地方、眼動行問佛、來西景見有、佛曰、步西月後、視景目前、近有一橫河、此河三十六里寬、河岸一碑、上刊露心河、見一老僧、問河怎過、

老禪丘曰、南至不遠、七十二里、河西一山、河東一嶺

一名露心山、一名二意嶺、嶺下一小庄、有一小船度人、藏問僧言、同倻侽九衆來至一庄、前見船無人、眼動心點、頭見一人來、斗蓬簑衣披身、動勞渡河、奉銀三錢、整來人曰、村庄船小、人有幾衆、眼動心曰、弟子九衆、我師倻侽、青白二馬、外無別人、船人曰、船小進意、水慢無風、就時登渡、此閘渡過西岸、小船人曰、即便下船、風動水暴、水頭惡浪、小船難回、倻曰、奉銀三錢兩、便各行、

藏問倻侽、前境何界、倻曰、前有三景、一名天心景、一

名地心景、一名人心景、倻又曰、三極一天、廣寒五頭、三景不了、琴音不盡、聖凡眼動身問、前進何方、有名之處、倻言、前古三峒、昨來過知、見碑刻字、三峒名言、一名牟尼峒、壽子南三人久修、一名倻侽峒、丘比三人苦修、一名鄉㚆峒、四家恁意持修、年深日久、源性出崑入崑、眼動身又問、前倻侽報稟、法主知心景境隙過、是事分明、

藏云、二人當該、並行急去、報知悟夫子、見性意撥、五明、

藏披境塵六接霜　天下衆戀骷髏塲

二觀理修四身祖　後堂八坐淨業鄉

前發骷髏塔七坐　點生回報意公房

子流大海亥得信　三世令入取懺方

鐵石山　四十二

藏云、前問倻景、你知吉凶張、倻言、露山洗動、景前善哉福步、

藏云、上古三南、三崑性坐、中古三北、三脈分身、後古四面、中心有爲、五元分身、二意三心一氣、眼動性門

二意從口出、三心落話頭、五元分理性、南北有無爲、倻曰、上元衆本來不沾此、中元衆出入非作背、後元衆性命隨心此、子元衆、日月不擇此、亥元衆不了不得意、五元分心、末劫身入此、

眼動命問曰、口不定意、問倻故名不故名、倻答曰、寒不盡此步、登鐵石山、古至今新、登頂一看、

藏云、印證鐵石山頂、坐七往寺、五人看守、藏進拜畢、後來一老僧小沙尼、一對問曰、七往寺理有景、張僧曰、寺後一澗、名歇鬼澗、寬丈六尺、獨木搭難過、

藏云、僧引一看、動靜機爲、刹步那前、定知吉凶、違辟
藏曰、蹬橋而過、橋頭靈胎門、一進三塔、三坐靈王菩
薩、二進精神橋、橋後三輪、一輪紅日、日內穿紅人、一
輪白日、日內穿白人、一輪黑日、日內穿黑人、三進後
眼寺、四坐空虛靈尊、四進佛眼臺、四維八十一間、五
進碧閭堂、一連八座、後爲天差嶺、一氣空色、
佛偈曰、五進大方、天戒摩頂日、佛同眼、動意、近藏鐵
石山意伸、
子天不見目前人　五元句取各擇坑

三十三天回轉輩　子午卯酉亥難伸
五進取出性無老　牟尼庵理脫命昇
三十三地返土號　主月一青涅槃身
經輪山　四十三
藏云、說佛偈、來路從見有景無嶇路、有嶇路、佛曰、一
來時、經輪山奭過、頂座古刹、名子午寺、
太極祖、從琴文理、八方定哉、經書從揀轉藏、
藏云、釋一藏、五千四十八卷、道一藏、五千四十八集、
儒一藏、五千四十八論、左壇靜戒、日誦對正念經、戒
心懺厄、三百六十衆、右壇禁語曰、口慎七徵、心戒意
洗厄、三百六十衆、藏又云、意理盡景、無頭見性、化命
一身、見有無故則乎、
佛言、經輪山後、古島三名、一名丘島、子空不食古修、
一名休島、子動不依理修、一名處島、子業不言心修、
藏問佛偈、三島有修、三子個成聖道、得理見性、涅槃
子來引無引、佛入琴壇觀、三千輪主、世尊從琴、琴息
露東土衆、三千聞琴、內出一丘、名五極子、口出涅槃
三洗、

藏云、琴境盡意、不能盡意、佛言地叢嵥曖、艮地一境、
名並林景、三人建修景有名爲所
佛言、一名天雅輪、一名地雅輪、一名人雅輪、三輪二
意隨他轉、眼動心問、前有甚事乎、
佛言、前發經輪台、一座骷髏門、一座話頭門、一座並
衆門、周圓衆家、七十二座、餘堂、點出八萬四千、修光
衆理、
藏云、朝暮月意、不盡之間、意景塵張、近見一界牌、刊
明驗過、是事貪沾、意意傍色、冠已吾心不忘、

點破六塵不染衣　楞眼觀色世希奇
並林輪前生回報　天下一路貪入期
四衆餘家千三教　此身難躲不休北
慈仁宗傳撥指路　藏月點性命皈西

大宅山　四十四

藏云意正經輪山見件剋理此、五動六胎、利意景染非廢、那性量命、朝暮刻問聖尊心頭、伴日月眠、叫眼動性、眼動命、二人近站前、云看路嶇凶、二眼人同佛急前而去、目視一橋、名性命往行橋、過西日頑嶺、定日過月、獸音異怪、霜露旱身、二眼人曰、一片白色、禽獸似林、理性意命、丘盆精神、不遇人往、猿狐成群、禽獸之地、不見來行也、

壽子南曰、明月一天、晝日夜星、膏風一地、山河叢林、佛言、說二眼人、四人站岸、前問他一句、步進界方何處、四人一言不遠大宅庄、古業林士仕輩代大族八萬四千、眼動命問、四人居生有名、四人一曰、從發歷代四居大宅庄、隨天業族八萬四千出名、一名日古獨、二名月古獨、三名星古獨、四名不了獨、二身祖言、前生不了後回幽、凡四人意胎、一盆理性一地、二眼人問、四人有所居、日古獨曰、理佛宮、隨理不休哉、月古獨言、天來宮、伴天不休哉、星古獨曰、生養宮、養身不久長、不了獨曰、一氣宮、返復不久短、大宅山難盡天地衆、四人一曰、

太極祖說於天惟四辰、與人爲四代、聖意與吾摩頂、

藏云一天一地衆　凡聖二國開闢仝
安治四獨中心國　萬像法形日三乘
透過大宅山森界　四方一氣無所宮

聖事急忙不盡意　一山過界無盡窮

佛竹山　四十五

藏云大宅山過、不盡理此句問佛偈、前有甚景治、佛言前有佛竹山、中坐佛竹寺、寺前五名竹、方圓九尺五色一身、葉發五樣、百丈餘高、名一身五色竹、佛又曰身高三丈、其名青氣竹、五性出名枝葉七十二丈高、一性佛面竹、二性二佛竹、三性四來竹、四性脫命竹、五性涅槃竹、竹名五色、有出名乎、無出名乎、何哉、二身祖言、一名葉黃似紫陽、二名葉紅如丹硃、三名

葉黑儒孔墨四名葉青如青靈五名有爲葉白如㬋
鰻一身五様古空根修五色
藏云佛親見實自目爽過佛言佛竹山寺見一人自
已稱名釋牟億代子自言四面釋牟景置四談不老
出名隨日星發眼動性問寺四有名敎佛言寺左日
凡壇經夫子云衆寺右落星壇徹夫子東明寺前朝
日談日夫子對驗寺後碁機壇懺夫子會冊
眼動性又問輪衆東土四州內外五名上古佛光攝
照誰

藏云四州五名天下一天國界分衆萬般別故
又云走問佛偈西來景風與東衆土事爲所作佛言
來景寒嚴意東非意東西動別惟衆土不言土最上
一天無邊岸地天下諸衆萬物治爲耳

藏云五色竹見少　衆徒愼來見剋心
佛竹山景徧洗遇　四至發意落說今
東土有竹似此鮮　未聞一身話頭談
皆因取懺親過目　凡間世衆今意傳

八解山　四十六

藏云小路川沾不平濶坑綠水黑溴慌荆棘藤步貪
晝夜野獸禽虫日月不停一片松竹
藏又云叫眼動意眼動心你問佛偈前方甚山界境
眼動心向問佛偈前故有爲八解山近遠乎佛言不
遠近日頂座一團瓢裏出三人眉與鬚齊我從問理
途塵不整放衆意動禮不便行佛又言三老尊臺八
解山意團瓢息理東土個衆解故
三老一言八解理身子八故意身子不出胎宮八解
故有意佛問三老故解有講乎話頭落說名三老一

言四州天下亘來東土生生盆難解解入問高明眼
動性問解八問誰
眉鬚齊人曰一解不了死坑難盡二解難了生坑萬
靈三解難除鬼昧背生四解非身骷髏孤靈五解難
此陰精朦東六解愛境坑難填平七解利意事衆平
少八解化惟見性人對話
佛偈曰面辭三老上中後代笑衆一天衆不了意
藏云剋巳八解子亥二天東土衆胎不了解八垢
不了東土西來靈　衆凡謀串無期坑

從言八解背閉口　取懺人指洗得心
一老自稱理不老　二老我意不老生
三老出名心不老　八解衆堂不了清

刹那山　四十七

藏云、八解山過、不便往門、朝暮那月、刹念背身、大方福地、生坐吸盆、不了生輪、他靈往𢌞、

眼動性曰、前日一人、身穿葉衣、二狗前行、曠張非往、眼動意、急步向前、高供意面、俑公去頭來尾、穿葉衣人曰頭理有人、他刹本念、尾背二狗、不守本分、跟我出門、那宮海藏、伴身同行、雷音一來、刹念、

眼動性言、我師徒取懺、上雷音靈塔、取解經懺、月年不見人行、葉衣人曰、取懺主是誰、或近遠進叩、

眼動性曰、前目我師、穿葉人急步前叩、

藏云、來人何故、頭尾有乎、二狗隨你意存、故背爲葉衣人曰、頭南尾北、因刹正念、西問世尊、路慌二狗伴身、

藏云、南頭刹念意狗境那、北尾刹念心狗交非、意出刹理、意入不寧、張口隨刹、合口入那、

藏又云、說穿葉衣人、出俗在俗、有葉生根、無葉死根、葉衣人曰、根爲念頭、葉障卽狗也、二狗意心、刹念分性、伽言有名姓居、無名他人、葉衣人言、自出其口、我生胎海島、名混沌生、來往返復刹念、

藏提從來衆刹念　不洗那輩不叅生
生來刹背入犯此　死去分張入期春
輪往障業身背垢　門出不了門入坑
只因東迷不期命　懺脫刹那垢後靈

五間山　四十八

藏云、刹境那背、不提意止、理問伽傍、輪東見景無、伽言亘發五間、從在靈塔、觀第三十六祖、講出五間息理、

伽又曰、一名琴間、三千衆聽細惟、二名談間、天下國衆法地、三名箏間、生劫回劫不了、四名分間、四生六道一地、五名下間、天下一天化靈、生滅坑爲、不了子亥天赦、

藏云、五間機極、有出名無、誰能教指說出身來、

伽曰、西靈古塔、一十二座、琴法出名、五間二句、

壽子南曰三十六祖說雷音惟琴間切悧唯談間凡夫爲箏間鬼厄爲分間海斎爲下間一十二會頭尾

藏云前問伽伢五間亥子轉下輪上梟旓振地伽言胎眼靈輩意前衆道鐵心岸站二人法身丈高有餘

藏云叫眼動心岸站二人急去詔來吾問他意思眼動心曰急目言白並行近至二人近目侍站無言

藏問曰聞名鐵心頭尾至處有否二人一曰頭至雷音目西一嶺名銅玲嶺居海中心名銅底海四至爲釋丘無所厄銅次一百八淚二人又曰尾至海藏日東一嶺名鐵胎嶺海中之心名鐵底心四至不然厄不盡爲鐵淚一百八次

藏云你二身人生居姓名出俗二人齊曰我一生琴間姓琴名子又一日我生談間姓談名亥二人訪遊五間無出俗身隨空卽相藏聞二人止靜不提放參指門天哉

五國子天輪亥頭　一十二地無盡休

雷音海藏出意理　七十餘二話不週

五間靈輩含歷代　笑僧穿白洗九州

子遊眼三藏說破　雷音主天更釋流

五靈山　四十九

藏云接緒不斷古理三南西雷東藏往入北三眼動身曰出口理問南北六意問知伽伢有指教撥乎伽曰南來三家一南崑家一南幻家一南化家伽又言三北坐胎一北爲命胎一北爲靈胎一北爲心胎境眼動身又問走一步掃一步說半句參半句止靜無放參有眼動命曰急西而行境路山台伽知有無從見機爲乎伽言前盡靈臺林森似雲山頭水暴禽獸猿虫眼動命曰靈臺景景有出名有故乎伽伢曰來雷靈藏計名手字前進靈塔画知掛號二身祖言近入小靈山點名更衣前到大靈藏一十二會理披池洗凡聖更衣撤巾西行取懺連心不盡

眼動性說凡畢每日百塵沾間衆靈池洗立命見性乎藏云五靈出胎一身個靈一身原靈一身幻靈一身化靈一身往靈五靈障碍不了之輩伽問曰靈胎惟天生隨天衆不盡往從輪藏洗一十二卷回半古云胎卵濕化原爲陰生短靈不長爲作靈劫苦眼動

意走問、事不盡焉、景不盡意、我心神忙、前境有故則
藏云、詔佛傍、九衆二行、聞音陳雷、定有其情故、
佛言曠野惡獸音　身毒吞獸爲暴虫
動行抖身似雷暴　音怪崩山斷獸行
名爲山毒千年載　行動風沙旱天紅
爲一天蚣地峒居　雙日出巡查毒虫
五心山　五十
藏云、景後爽心、事件分曉、境前有名、前近而遠、叫眼
動精、並眼動意、去急佛傍、前看背閉路、三人急步、朝

沾暮染、近此五心山、紛紛荊棘藤繞、眼動精問、佛西
而來、五心山有名、故、佛曰、從聽琴談、三千頭尾、一百
八名、名伴佛傍、意身出口、五心原名、頭理胎根、心事
說出眼動性問、說出何事也、
佛言、古惟故哉、釋牟一天、衆生一地、說出生老病死
老來、眼動性又問、苦心有在乎、佛言、一名生心、如水
波灑塵、二名老心、頭老心不老、三名病心、不忘業恩
愛、四名死心、名在身不在、五名苦心、分靈分張靈、下
蠱生丘、不然期年坑、又曰、四隨土散落點骷髏鎮塵、
五心山、東土衆凡、山爲胎崩、往回不否却、佛曰、不了
却背、無人指洗理、訪投修壇、宗傳天下意衆、藏云、佛
法普理、天下無處不慈也、王法禁私、入私自命已坑、
幽法愼嚴、不順人情利私、鐵面無私、同天而不盡休、
藏指歷衆理性心　理發二意六塵根
靈性多背境色染　點心似蛇性頭蒙
掣命靈鬼六尸借　靑氣往冥落別分
西天發衆東土國　性迷取懺解脫靈
經臺山　五十一

藏云、繞過五心山、步西而行、初月滿陽、晝夜不能定
停、藏問佛傍、昨來之時、山路崎嶇有、佛曰、景過山莛、
不盡我心、塵凡旱爽、前魅鬼嚎異音、披塵多日、見獸
禽群、怪風透骨、霜霧旱身、一片白曖、日月不明、昏天
地暗、不見星辰、佛又曰、月餘之外、偶聽乾地、鐘鼓齊
鳴、轉目風沙而起、時刻雲散、視見一座高山、雲露日
洗、登頂遊玩勉心、
藏問曰、景境有名怪乎、是事則妖、張否視見、人曰、二
座蓮景、後北前南、左爲講經臺、右爲懺解觀中座經

夫子八十一間、懺解輪藏覲覲前四名樹、鄧問山人
言樹有名哉、一名無理樹、花果槃息果、二名見性樹、
果聞命壽果、三名無垢樹、花果露面果、四名好命樹、
花果聞壽與庚、鄧又言、四樹不提古門、三心地、一地
惟無大點、一地唯虛二點、一地爲星三點、三地有所、
虛無星張、四樹衆出俗輩、
藏云、洗景且止、急步前望、山層百餘、迎接登頂一敘、
藏又云、志誠進拜、心事不暇止、忝不便回、時登頂取
意、僧出一人、鬚白僧言、請刻間一敬、洗塵不敢停留、

藏云、多誠聖意、回東進拜、面辭各別、鬚僧影身而去、

鬚僧影身留東文　慈前引路莫停行
經臺五心廣景萃　左右出理個息中
後嶺前海崎嶇路　一片青色霧氣洪
一路景界站難洗　句理取出意景公

大鴻山　五十二

藏云、洗過經臺山、景森難盡、步納出境、視野慌曠、
藏問鄧傍、聞音異聲、以似陳雷暴若、驚心離寬、甚處
山名地界、鄧傍曰、昨見山巽、山頂並事、一事金碑、一
事玉碑、金碑者、上刻日內發相、玉碑者、上刻月內發
面、月內人言、鴻波一氣、二事不出日月身、
藏問曰、二碑遊看、上有堂觀寺、院叢壇出家、在家有
餘、鄧傍曰、登頂山看、建修轉輪寺、寺前一樹、名靈人
樹、有百丈餘高、方圓七尺、葉白甚蝶、蝶飄鳳、鳳凰居巢、
又曰不盡其數、上居巢窠、往來鳳行、身白極暖也、
眼動性問、鳳居巢窠、上古有爲、鄧言樹、風葉動、以似
陳雷驚、寬靈鬼遠、看以似人行、近看影形、異音入耳
眞廼神樹、一片白色、眼動性、又問太鴻山樹定發別

意、鄧言、頂坐一寺、寺後二樹、一名人參樹、一名骷髏
樹、眼動心問、二樹出名、古往今時觀、
鄧言、古聞人參樹、結果三十六品、以似輪盆出相、見
性人理、出話句、古云、亘有骷髏樹、結果三十二品、枝
葉相似、孔墨說出口、性命胎骨、藏云、指口身心、二樹
且止、太鴻山不提、瞻西雲龍繞張、

藏云雲龍一色天　霧氣圖圓見驚寒
歇寬之處人見少　今入須龍雲聚山
從聽無見龍行此　刹那聚散一旦凡

憂塵嶺崖景出萃　含虚一天不斷談

玄天山　五十三

藏云山景並洗塵掃過目罕希奇色無上所無呼九眼衆來九人侍應云問起行清氣觀至今不數乎眼動性曰塵洗無沾境不入心不討日數理不貪染是事心淨理句尅心境色不亂六塵清爽眼動行曰六根不生六識不貪九行心掃望西瞻東

藏云九衆心潔個出性命說話半途之中偶遇一髭頭人眼動意問伴隨取櫼問境髭頭人答曰久聞天

心國取櫼人到問信不的等候久矣

眼動意又問老修翁知西境老髭頭人曰來見二景一景三無身一景三月胎步西一座五馬山眼動足問山有景爲對曰景色玉石近見二人玉石盤坐髮爲衣巾眼動足又問髮衣爲巾水色無邊不明詳細求撥一指髮人曰口底說出至東海心國海中一座名髮人覩處生五靈草一名天靈草二名地靈草三名人靈草四名鬼靈草五名妖靈草五月端五五士採草一遭㑊㑘問老修翁五士有名乎髮人曰慈仁

廣法眞人接引太白者五士取採修丹八萬四千位三月天三雷音獻丹貢壽藏云五靈草且止

問㑊前境事㑊曰頁見一黑人身高九尺自稱亥天野人㑊問他一句山人對我說山景不提前談五嶽山一南一北一西說㑊又言西說雷音青氣一色至東海藏雲霧一氣無邊頭尾轉輪厄地乾坎艮震無卽景形巽離坤兌日恭雷音主五人引見恭叩隨出卽便而行㑊㑘問山人五人前站因故何事㑊曰向問五人凡聖內外居五人一日不在內居不在外數

又問五人有名聲五人齊曰一名金面人隨雷音無老一名玉面人隨空無老一名銀面人隨天不老一名銅人隨日不老一名鐵心人隨衆隨老五人八典同日並執耳故

㑊曰紫金人一十二相紫玉人四八披身紫銀人五七音動風銅人二六身光鐵心人三九查考在天五國在人五動

藏談點破最上門　子眼亥耳未霜風
日月中身難見面　寒暑人來問故音

一十二會癸辰舘　　四至修壇拜佛仁
三教弟子餘家輩　　五露天裏發風雲

五馬山　　五十四

藏云意清嚴爽是事入心子前午後過目不提藏問鄉㑩瞻西片白問音㖦㖦風雷暴聲甚山地界鄉㑩曰一景五馬山一片撥理草𨒂寛草野露水霂盛山頂異草鐵團瓢五坐中發五間執馬人十首鄉曰進看過目見一鐵牌上刻分明五家馬王氏眼動神問馬有計日否

壽子南曰女媧后世一名駒馬王康囘作反二名戰馬王祝融罰滅三名飛馬王九黎惡判四名暴馬王九太子智異五名刦馬王古致今刦微星微辰不休眼動心問五座鐵團瓢何人出名鄉㑩曰坤地鐵團瓢微星馬王執乾地鐵團瓢微辰馬王執坎地鐵團瓢微水馬王執艮地鐵團瓢微火馬王執巽地鐵團瓢微風馬王執五家團瓢子眼亥頭不盡眼三藏曰隨天法壇地衆輪往凡聖

藏掐五馬山刦靈　　一片芝草養馬生
五家團瓢為動主　　微輪往盆至不平
天空郎色五身輪　　地動人馬日機塵
一方界地否披水　　翻來復去往囘門

撥理山　　五十五

藏云撥理山景事有別觀山發四休露陰昇降陽發根生精神一氣萬物生化四休出名眼動命問鄉㑩休名有講無講妄言鄉㑩曰自從太極造化萬物天下如此國衆入休眼動命又問休有則天乎地哉人治乎鄉答曰天開子南地闢子北萬

般而生闔人心不休太極定位盤皇接修四休八點名春夏秋冬者眼動心問撥理山景休在內景休在外四季有名說鄉答曰從登山看頂景四休一景理不休高形百丈二景意不休週圍一十二團瓢三景心不休八萬四千竹栢句三四景道不靜景景休休過目四休人問曰翁從何來鄉答曰雷音自來寶山一看

鄉囘問曰看休人有名乎穿青人曰吾修一座不休春塔裏供一相名春天真人穿紅人曰我看一座不

休夏塔裏供一位、名夏天眞人、穿白人言、我伴一座
不休秋塔裏坐一身、名秋天眞人、穿黑人曰、我洗一
座不休冬塔裏坐一衆、名冬天眞人、卽辭面別、下山
落心急前而行、面對法主句明、

佛辭四人急下山　頭尾齒白意扔談
故休不了空處意　對經合念除背觀
藏聞四塔衆除背　定法一青八壽壇
四人不休心無老　天下人衆同一般

子遊眼三藏取經解懺理卷三

釋儒五墨筆　天下諸國明
道取無家理　微辰日德一
聖撥宗傳儒教指　五歲個中法子空
凡含性命壽子樂　子問餘衆洗擇七

釋還山　六塵山　六根山　六識山
呼吸山　性命山　博厚山　五泉山
六火山　五風山　五地山　憂幽山
五人山　三盆山　洗辰山　洗命山

古胎山　五鬼山　五陰山　三心山
五龍山　五嶽山　楞眼山　意蟒山
四衆山　轉藏山　大雷音

轉藏流東

藏云、西雷惟天、東土唯地、凡夫爲人、不了生來來去
云問佛偶、古性開胎、今命剎步、來西那意景有名、佛
曰、我在靈塔雷音滌洗意、入壇聽講、講懺八十一山
藏云、問山有名乎、無名不言景、佛曰、古故出名、隨天
地衆不休、五心山出名、話頭閑背意外、

中國國家圖書館藏

云佛取經無取懺　七十二魅悟廢靈
昔乃唐三藏脫代　經傳古流指理今
天差眼三藏取懺　取性不取四點心
取理不取境沾意　取命貫六通悟能

釋還山　五十六

藏問佛偈景有理章有名出在乎景無胎張直嶇有壽乎佛偈前言釋還山我從見過山頂一寺監碑出名古治牟尼寺寺前二樹一名釋迦牟尼樹一名釋還脩壇樹眼動精問二樹何人栽佛曰偶見一老僧

身披經衣我向問他釋迦牟尼樹有故僧曰花開隨子丘葉影鞘初一子時開納月子時秀子月至丑月花卸落寅月至卯月花落藏辰月交巳子時花開子時而秀爲牟尼樹花意景

眼動神曰樹花有故爲僧曰釋還脩壇樹午月至未子中發葉交未果熟申月至酉葉包二姓果一名眼中果一名耳身果戌月交亥子時孤枝無葉果生三名聖該凡裁刦中

僧又曰一名墨靈果一名筆靈果一名紙靈果名釋還脩壇樹眼動性問二樹古奇一十二頭說壽子南日從天至地發衆有爲東土西天五幽后代哉

釋還二天個理中　異樹奇色竹鬱森
齊天二丘厄少老　世人衆理如耳風
不聞半句身下落　眼前近坑不納心
牟尼脩壇二名樹　子亥談琴刦進爐

六塵山　五十七

藏云釋還山過師徒前行日覩四面異獸禽虫月弓圓滿花果重新藏問佛偈境前知名佛曰此近六塵

山非來玩頂過問一異人自稱萬象空人

佛又曰問他六塵山指出其只說破根源息理息東空影人曰六塵根源太極同無極治立六國微星輩辰佛問空人六塵亘今有名無空影人曰一名東衆氣微塵二名西丘動微塵三名南面刦微塵四名北望瘟微塵五名最上雲微塵六名無下法微塵空人又曰天發星辰地輪動治合人日月四方青氣微蘊

佛偈曰面辭空人下山會對法主空指根源六塵一明意白

藏天洗理靜六塵　話底出口意罩神
六塵根原徃不斷　接隔該班劫不寧
從有六塵微星動　瘟刬五殃不定停
自起女媧人馬動　六塵如今不休心

六根山　五十八

藏云問前郷偶、六根山、座落甚地、知根遇聞根、有爲郷答曰、昨登山頂、見問一老者、他說六根山、山池洗面、我問一句、六根之名、老者言、指出其口、根原而名他上一節、中后三節事、又曰、說無極子、太極子、皇極

子、三子同安根原、

藏云六根生出、落在何方、郷曰、我從問老者、他說東至海、海至中心、中心相連、眼動心問六根子、郷知機門、郷言、我在琴堂聞聽、出口三十二祖、說六根名頭一名日天根、生發八萬四千靈、二名月地根、生養萬物諸般有、三名人星根、能治天下國土、四名辰刬根、能輪四季寒暑靈、五名性命根、洗脩七殺六門、人六名意心根、晝夜時刻慮不斷、眼動心問、郷言謝辭不盡、下山急行、口前后句、六根子該刬種生、

藏聞來言口出根　三極根養古至今
亥頭說破楞眼意　理性身子被心掙
天地衆靈根爲脉　洗靜一身見世爭
不遇頭根宗傳子　如同霜花后無終

六識山　五十九

藏云、郷偶在目轉至前、出口合掌、有何故爲、藏又云、六識山景境、你知否、郷曰、昨來山頂、見問一禪老、身披戒衣、手掌䩉髏頭、一十二個連串在手、機掌對叅、我問他不荅、覷見一空人、蠅虫滿身、男女守

悲、我向問他一句、六識山有說乎、無說乎、求懇出口、山人言、你問我手掌䩉髏人、郷轉目不見、修書有字作正、二身祖言、指空人說、蠅虫以爲、故男女守悲、爲天地三界、故郷目洗清、回稟藏知、六識頭底、楞眼人取境、眼動心禁慎、朝暮不亂、識破黙休、

郷言、前問二人、六識機風、頭有名、尾有名乎、

山人曰、一名肉眼識、凡胎身心、去背問道、識破休着丘相、二名凡眼識、二意業張、與虎獸禽、識破遠他浮意、三名楞眼人識、得入正念、禁語除貪、識恁該隨可

隨、四名經眼人識性、同命說、能知五靈識、問來去道
路、五名子眼人識、來形一青、去影一氣、識修涅槃心
樂、六名懺眼人識識靈識鬼、識正識邪、懺脫諸靈返
土、佛偈曰、六識剋心、謝恩終身不忘、別辭山人、回稟
法主句言、
藏云、前後有別論、佛言見一空人尸虫身滿、男女痛
悲、我問他一句、回言他曰、天男地女、機人尸虫、空影
六識、機崎清明日、代蓬萊故、

藏聞二息理無窮　一點空身天地人

佛七八門六巷會　二人街市意不平
大丘聖天凡還地　六識理笑修壇聽
尸尸八萬四千廢　空同二人無盡深

呼吸山　六十

藏云、點取理性、聖意命身、指撥話頭、說話人是誰、
佛偈曰、啡開一句、呼吸說人、他指說話、出理胝身人、
指命心意、件事明過、山頂一寺、名呼吸寺、四面祖言、
寺左邊、一十八壇、二九修衆、誠誦日北觀音經、寺右
邊、一十八壇、三六修衆、志諷斗南觀音懺、祖言、寺前

一涅槃閣七十二間、一百八丈高、上坐億化身菩薩
中坐無上庵脩壇慈王、后坐三教夫子老君佛、餘門
各念觀音戒文經吸來、隨性呼去好命亘靈、
佛言、涅槃閣臺、臺有出名章、閣後轉前、來一鬚僧、翁
佛問曰、臺衆出俗功課有、僧云、觀音從點點、一牟尼
僧、修理修文去、背除七、衆觀音點源、理洗三毛童、修
意形文、誠志三十六篇、
佛曰、向問呼吸寺、神有頭理無頭理、僧曰、天中一天、
萬像金靈母、爲精之神、隨天青氣、吸性時刻菩薩管、

地中之地、萬物銀靈母、陰命陽脉、隨地一氣、呼命時
刻菩薩執、

佛言鬚僧牟尼橃　天性地命意刹那
理身子見本來面　五胎產業出刦窠
呼吸去來不了意　無窮機風露影河
異奇森景鬱難盡　齊天林家凡未脫

性命山　六十一

藏云、西問佛偈、口出其心、眼入齊意、耳鼻一氣青機、
佛曰、性命壇臺、佛親遊看、來登頂望、上一古刹性命

寺、四相無沾、鬱垢不染、洗景淨息、眼中出對、對人、眼
人問曰、二身大漢、腰方意圓、法身意高爲三鬚、雅直
出俗過凡、林上一眼自稱、經眼人徑來接迎取懺祖、
壽子南曰、林中一眼人記來接懺林、下問信前問壽
子道、壽子南曰、眼中有眼、口底人、天邊問信、經眼人
問、天邊問何人、壽子南曰、天邊一性、分點八胎、問明
尅心、點點出理、一點坐脉、爲永月胎、二點坐命、爲人
一卯胎、三點坐精、爲火王胎、四點坐神、爲水王胎、
藏又云、五點坐崑左、爲靈頭胎、六點坐崑右、爲風耳

胎、七點坐雷、爲淨身胎、八點坐露、爲螺鰻胎、眼動意
問、性著八點、命脉精神、音聲雷露、名見天性祖、五眼
人問、命八點有考、
藏云、一點影子宮、爲無相門、二點窮寧宮、爲影身門、
三點胎后宮、爲長壽門、四點玄天宮、爲越人門、又云、
五點九味宮、爲生回門、六點肺腑宮、爲四業門、七點
肝臟宮、爲三毛門、八點五輪宮、爲心明門、又云、點八
有爲、名脫命地祖、

上點八說見性身　幻化二衆內四人

點出身子個影相　二祖披性見命公
性頭八點無上句　見性涅槃出凡塵
命尾並四最上理　七徵八洗對念經

博厚山　六十二

藏云、詺問佛、偈昨進山、看根遊至頂、你知幾件違老、
佛曰、從見景花、上座太陽寺、寺前三街、螺身爽地、眼
動性、問街有名乎、街無名乎、
藏云、一名歷代街、六市機風、一名幻頭街、六面見身、
一名化形街、六人華相、三街出口、六市領頭、

眼動神曰、山后九嶺、問佛知見述、佛見言、一名牟尼
嶺、內修二峒、一名自來峒、一名聖心峒、一名閨門嶺、
二峒有名、一峒不生、一峒不回、三名寒山嶺、二峒越
世、一峒洗胎、一峒洗殼、四名影子嶺、出名二峒、一峒
洗塵、一峒宗傳、五名無窮嶺、古有二峒、一峒出凡、一
峒入聖、六名壽眼嶺、二峒禁衆、一峒影理、一峒無形、
七名面南嶺、二峒人修、一人左峒修命、一人右峒修
性、八名玄天嶺、二峒一色、一峒違看白祥、一峒近閭
經音、九名修髮嶺、二峒空衆、一峒萬象朝點、一峒諸

梁投文、
佛佛曰回對法王說、走吐原言、前子三街、後午九嶺、
市峒句吐、難盡聖意、奇景廣窮、方正大靈山近、
法王云前意中無　理頭身發子經夫
大悟出凡取懺解　前天后代裝盡休
藏指日月一雙眼　理相包含萬象覆
天下異景難進此　性命出刼過凡流
五泉山　六十三
藏云昨來佛知路、否崎嶇坑平有答、曰進山、到頂、序

座古刹、名五雷寺、內有一十二衆、諷法華經、戒文經
六部、經音清爽、海藏文一十二壇、佛問老僧、五雷寺、
何人修建、至古今有、淺遠近目、僧曰從子開闢銅瓦、
鐵磚、銅樑鐵檁、古太空建修內豎、牌名五雷寺、寺后
一山、名五泉山、佛言問泉水有名、僧曰中泉水黃子、
性菩薩執掌黃龍、取水、偏覆三界籽成、離泉水紅子、
眼菩薩執掌紅龍取水、處九天下而生、坎泉水黑子、
耳菩薩執掌青龍、取水、露雨天下養生、兌泉水白子、
舌菩薩執掌白龍、取水、點塵殘靈生花、佛問曰、陰分

陽散化、生故亥而期、老僧曰、吐露息化、理性故代耳
佛佛問謝、我意不了休、謝辭下山、急步前行、景事兌
心、對法王件事一言、藏云晝夜不提、意著爽色、日月
嚴境前、過五泉山界、
藏問佛佛景張心　接緒界牌冬見清
一空色界山河水　五泉山頭露故靈
天番八萬四千相　地發回天泉有名
人生孔胎如天數　五子聚散春過冬
五火山　六十四

藏云、說佛佛水發名色、火有名色、你知與不知曉、
佛佛曰前、一鐵崖、老君煉修、出名五姓五爐毫光、從
意昇為昇、至斗牛宮、隨意降往五色、一氣圍繞鐵崖、
不明祥息、視見一人、問崖有名為、
壽子南曰、一姓鐵心崖、二姓月滿崖、三姓二佛崖、四
姓通天崖、五姓三丘崖、太極親修、崎嶇嶢嶠、子溪曰
久又曰、自從唐天替僧取經、名唐三藏、雷音經對、四
衆一馬、崖南分界、一片紅雲妖、為七十二峒
壽子又曰、慈仁聖伴、從崖行過、慈赴雷音、對世尊句

談五姓原崖改正五姓嶺世尊機琴准頒四至
尊云東西至釋南北至無慈即侍站又談天心國五
眼山大族代人眼三藏崖后而行誠即世尊專詔取
懺經解后衆慈謂子亥事
世尊云南面北望崎嶇爲嶺北面南望雜象爲崖嶺
南妖野七十二峒崖北崎森八十一山慈闘尊言面
前面回前到五火山登頂視見
文姝曰化一山人頂站玩景一連五坐子爐近目鐵
崖來人至前滿面雅重半句背除自稱紫意人

傜問曰五火山過傜先前行看路鈌崖身發連爐意
眼五座二祖問執爐何人
傜偶曰五爐知名有相祖言一爐三昧火紫性壽子
執掌二爐天意火幻化壽子執掌三爐天耳火音明
壽子執掌四爐口頭火性命壽子執掌五爐鬼魅火
背犯人執掌除邪氣張非點不入福也山下數人二
馬前行來衆何處頭尾有故傜展自看竹松森鬱以
似蔴林回轉不見山人四面望看一東在塵傜偶取
展上寫眼三藏過目

上寫文姝藏展清　南嶺北崖一氣生
雷音恩談准四至　幻化山人文留名
五爐連性心華卸　鞠包胎命金蓮紅
五火山前五裔輩　吾來點引急前行

五風山　六十五

藏云叫眼動性你問傜偶前進何方崎景嶇爲眼動
性應念急問傜偶五火山過處景奇異傜言登頂過
目頂座透玲閣三十六間裏坐五風真君傜又曰乾
地一山氤氣絞繞由旬意色氤出雲氣異相露身影

面露面影身層層叠叠四面現相眼動性問相有名
無名
傜偶曰東相似眼春日子交合風靜動春天真君執
掌西相似耳夏日交子勲風動炎夏天真君治發南
相似鼻秋日子交金風輪轉秋天真君執拉北相似
舌冬日子交朔風慎寒冬天真君接交
傜又言上月子時下月午時增減清風中央真君發
文藏云風意且止詔眼動性眼動行前境見老否回
藏又云山瑞奇雅異花葉果時開花落見果成熟

㑚言、異境別鄉、雷音近地、前步分界、出離五風山、

藏問㑚言已理息　透玲意胎五君執
乾坤異山四色景　五風披墜五塵齊
天下近風遠更相　諸衆三界處貪逃
開天南北東西化　子至亥頭不了回

五地山　六十六

藏云、前行不遠、黃風沙暴、不月之間、纔過五風山、云問㑚侽、來知景老、有隔路、無隔路、㑚曰、此前日下、五地山界、昨來雷音、進山玩頂、只見頂中、異景入眼、越

世凡少、五色纏㦝、團圓一氣、遠聽人喧、近聽琴音、昇降有無哉、

㑚又曰、散行卽風聚、形如山、鑼音喧異、鐘鼓雙鳴、站停細聽、經書異耳、百音語異、不明動靜理、眼動行問、景事別觀、有名所爲、㑚言、行露身面、影罩無形、露出四相、影卽無踪、見行四衆、轉目影形、諸般影半、異景影身、

藏云、名爲雷影、景身落口、無見本相、意理未發明心、

㑚侽曰、雷音教主、皆因衆界、蓋天一國、海藏普地露衆、世尊洗豎、五氣纏㦝、諸般景露、半開半閉、頭至天邊尾至海底、一名雷音身、一名五地山、㑚言、雷影理洗、五地出名有、

藏云、雷音身甚、一名三姓地、落戶餘閒、二名本命地、話頭悞背、三名水罩地、落說無形、四名方寸地、諸衆未指、五名中央地、口吐落點、說明頭尾事、

壽子南言、說尾無頭、如水頭杖、終失一坑、刹念句分四張、

藏云身披涅槃衣　五地息理著三極

雷音理發萬般相　蓋天一地生衆回
只因釋還難了垢　口念般若心喪德
吾取經解懺衆度　回東修壇發文提

憂幽山　六十七

藏云、雷影身理三極、一代古空、眼機、意風到相、憂衆天地、滿凡三界、幽國一天、日月二色、不貪山景、不言豐登、獸禽不吐、寡陰不提、藏又曰、說㑚侽、憂幽山、有修身之處、其形見知說、

㑚言、目洗頂過、我見二人、問他一句、他指半句未明、

二人一曰、一人自稱名憂生背、一人自稱名幽回靈
憂生背言山頂二觀出俗凡少、一名幻性無離觀、一
名化命有身觀坐東面西、方圓三十二間、內供涅槃
經三十二衆禁句、幽回靈曰觀分左右、一名幻南子
生、一名化北亥生、二字意天意地、眼動心問幽憂山
有世景乎、
幽回靈曰、座西朝東、其正三十有二、理發戒文經、三
十二衆洗心、幻南子生曰、天下衆虔來往得心對戒、
化北亥生言、子至亥身、衆代得心對願、㑚聞生言着

意刻心、轉回啟禀法主聞知後前短長句明、

藏言古今沾染身　憂生背面失德人
三十有二轉輪背　幽回靈身自迷門
涅槃經衣說穿少　性命披毘似紫童
無上幻頭齊雙眼　抱月天邊修壇聽

五人山　六十八

藏問㑚偶、非從雷音來、五人山玩過不從、㑚言、我親
登頂洗心過目、中座一寺名天人寺、一進山下、二根
鐵桂子、左晝意桂子、右夜心桂子、二進骷髏關、黃婆

時修、三進骷靈塔金公建修、四進骷魂觀黃太祖而
修、五進胎靈堂琴彈八方事、眼動性問、五進后景有
無、
㑚言、后有四人名大漢子、一名漢乾子、一名漢艮子、
三名漢巽子、四名漢坤子、四子爲念、二衆理出大漢
者、㑚言、六進月海池凡意人洗塵、七進日輪宮大意
人修身、八進齊天赫聖意人功課、九進無量臺、如意
人禁足、十進出刦亘理意人禁語、修衆五千、十進一
後黑氣、

藏云、十眼人站看、十口人說話、嶺后黑水、日月不照
不然古空人云五人山寬各修一地、一名出胡塊涅
槃人修、二名皈法地見性人修、三名解體地、禁心入
修、四名楞餘地受授人修、五名脫命地、淨意人修、
藏云、一支葉、一支蓮、一支果、一支長餘、心出大葉超、
頂單巖、五鼠交繞三事、殘賤不堪、
㑚曰、卯問古空、五事有名違犯曰、一名爲賊鼠、滑㑚
暮慮、二名爲瞎鼠、古也今也、三名爲背鼠、心發疑慮、
四名爲狗鼠、長截分靈、五名爲妖鼠、是境疑情得心

盡此來禀法王一明、
藏云景異落心、如目見清、明明故張、五動不了心、又
曰、日不數月、過境進界、后事不提、往輪步前、

五八山異奇罕希　十進消息難盡識
山前二柽高似意　隨天地衆不休期
四故黑水音惡暴　以似混沌未明息
山后家法不盡老　五鼠諸衆不了七

三盆山　六十九

藏云、昨説三盆山、問佛句理有乎、佛曰、從登目過頂

有池水三盆、中池水熱、爲勲盆、伏來水、左池似米、爲
朔盆、九中水、右池水溫、爲合盆天露水、
眼動身問、前景有爲、景境重見有、佛言、景前牟尼河
景后菩提池、左生人參草、右生靈芝草、面至池邊豎
一石碑、上刋明言、名三盆山、眼動身又問、佛景有盡
生句、無盡生句、
佛言、中池者太虛祖修治、爲天靈盆、萬象輪辰洗左
池者太辰祖治洗、爲地輪盆、萬般轉相理、右池者、八
衆祖修養、唯衆靈盆、萬億衆洗心、眼動性又問、三盆
就巳前景有無否、前虛一天辰輪胎相后、衆輪國三
齊大意、佛偈看知見件境新、是事落巳、今對法王言
明、藏問佛言其正奇色景廣出萃池盆出佫越衆、
藏説佛偈九衆二馬尅心前行、日月一天朝暮之地
衆同水火風樹山禽獸重攔路前方、甚界地名、
佛言、步后不提步前過界、三盆山景四季不了休、

藏嘆山空雜樹奇　池洗輪辰更張衣
七胎身披歷代衆　盆發紫泡洗淨七
八景性頭出萃少　年月日前問高知

心事大就輪轉岸　處山留名返土皈

洗辰山　七十

藏云、山洗左右前面不洗、後身不洗、徵辰一擔日月、
佛偈曰、過后不爽言、前洗辰山、昨至頂看中座七星
寺、三十六間無樑檩柱、供子亥相一百八尊、左殿大
方一十二講壇、一壇講生來、二壇講夗去、三壇講儀
寀、四壇講劫苦、五壇講恩重、六壇講愛偏
二身祖曰、七壇講利害、八壇講名貪、九壇講貴星、十
壇講貪戾、十一壇講非使、十二壇講賤盜、一十二講

上合一十二會

古空云右殿清爽一十二轉藏子天轉藏藏交與丑宮丑天轉藏藏接與寅宮寅天轉藏交換與卯宮卯天轉藏更換交與辰宮辰天轉藏交明與巳宮

四面祖言巳天轉藏接送交明午宮午天轉藏藏交與未宮未天轉藏前交與申宮申天轉藏交換與酉宮酉天轉藏交明與戌宮戌天轉藏藏接交與亥宮

壽子南曰轉藏輪天一十二宮諸般返復百千萬更

日月星辰地水火粟陰昇陽降爲有諸衆不長

佛偈曰我心意動諸般不是法一十二壇講出機風口身一十二藏劫換增減二六宮唯前對法王蠢言

藏云不言日月不提新陳朝暮不停爽步出境洸辰山

藏又問佛來見境吉凶路有崛風無佛言曠慌野獸虫毒見身水蟒惡暴音動與雷水獸現身海形無數音嚷異怪水動歇魂海湖江河有渡無乎佛言無渡孔橋名三心河界是分心界前景洗命山

藏聽佛言境瞻西　禽音異耳從見希

異身五色並頭鳥　至綠㹨白黃青黑

紅頭白尾音異耳　白頭黑尾見希奇

黃頭鳥音似琴少　栢松竹蓮千様梅

洗命山　七十一

藏云佛非雷音來你見山景增減之處奇異別乎有

佛言來到洗命山登頂息思一座五蛟廟內坐五姓世尊中坐土蛟土世尊執掌左坐水蛟水世尊執掌右坐火蛟火世尊執掌后坐風蛟風世尊執掌前坐沙蛟沙世尊執掌五身蛟王發知天下查考

眼動意問佛知的細佛言從聽太極祖講明五蛟意息正理開問從後五人而來對念放叅背却禮畢五人一日問佛去處

佛答曰大雷音陪來五眼山隨伴五人一問去伴何人佛答曰伴隨法王名眼三藏雷音取經懺解輪東事五人聞言天下諸衆生回有靠倚子至亥靈懺脫得返土

佛偈問曰五人居姓名乎五人一曰一姓崑名理二姓崙名崩三姓幻名頭四姓化名面五姓不名休五

家各身、分受戒理、心洗定意、子見性昇、降見命人、紫
意觀池洗更衣、佛偶又問、洗命山、古至有名無名乎
崑理人曰、中至世尊臺、東至十厄塵、西至雷雲宮、南
至不釋天、北至一空無、五蛟子入、亥動卦爻、五身動
淆意、佛言、我心兠巳、回對法王、一言、面辭意更件事
是明陳洗、

藏云天下諸國衆　生回不二終一門
幽靈塵世不長久　翻來復去說故人
自開盤南入北地　東西兩岸故來靈

取懺令知予遊處　五蛟鰲爻動靜瞋

古胎山　七十二

藏云子發四至五蛟廟、洗心不提后境、詔問前境事
佛曰昨到天崖看、覩目二、坐露人塔、一坐古上人塔、
一坐今上人塔、古性刹背、今命那刼、上脫天崖去背
藏同子云、古胎山句青、無句清、佛言古性人說出、個
發其口、本命身、瘤同空億化像、今命人說出、個理分
個、理性身、畢同天化億身、眼動心問、地化幽靈、水化
鰲濕火化一灰、風吹骨頭、古一天今一國、十方一氣、

諸衆發胎有藏、云佛前后問、古今山昇事、佛曰、古人
出口、自稱空上人、獨廟一座、能執五極一天、
空人曰、一天微相、一地子生、一人諸衆、五經四書發
身、
眼動性問、空上人經書墨故、古今人有乎無故乎、空
人云、子經一天理聖人性傳、古經一地口聖人命傳、
今經一人耳聖人意傳、宾經一靈昇聖人鬼傳、故經
舊親話頭、人心傳五經治世、四書人傳、眼動命問四
書經天、地人中國乎、

空人曰、上來人微星輪、世中來人能治輪生、后來人
作長輪短、不來生四化、六塵空人、又曰經書不沒天
發釋儒道長意、發衆短不違、子閉亥生、佛聞一言前
禀法王知、
王云天、機風爽地、機盛嚴人、機近遠、長短不盡之機
爲、
藏又云息兠落心五、經入巳四、書留名回登進拜理
敘藏冄眼動行看、白馬急步、青馬負勅、前到一界、碑
上寫華昊含鬱林莘見來、異形人首禽二翅獸蹄作

言自稱古罽鳶䲶吐梵音古今之時經書隨天不休

藏遇鳶音哆哪喃　吐吞半句言不全
千隻鳶後前引路　嚷嚷喇喇雁語蠻
前吞後吐子亥故　轆轤轉輪另一天
眼經舌墨歷代模　更章換機入代南

五鬼山　七十三

藏云來西至東山峒出名景事過界異奇開南奇色有

梛言來登五鬼由頂坐日南寺獨殿一坐面南五魁

日脫佛日理發出五鬼人來說話無上子天無下亥衆梛傍向問五鬼字有名姓一鬼曰倚日爲姓名日魁星二鬼曰倚月爲姓名月魁星三鬼曰倚參爲姓名參魁星四鬼曰倚辰爲姓名辰魁星五鬼曰倚星爲姓名星魁星父天陽王母地陰王

五鬼一曰大靈山前一坐筆墨廟裏坐三君一十二會子王日理人問三君爲王名發天地衆哉五鬼答曰一名天君一名帝君一名孔君五鬼法名五魁星二身祖言五鬼且止半句口下取未胝身你問取讖人近遠哉又曰根發五眼山大族廣代名眼三藏字眼佛丘師徒十衆白馬一坐青馬負勅玉差伴引日理人又曰昨來梛信五鬼山取讖人過三君五魁出名五魁星一言三極大事二六有故五極南哉誠謂經讖解事日理人問曰大丘東土啓文印押有實

五魁一曰昨信鬪聽三聖衆士舉德人全仁發文一十二道又曰都城隍傳文赦衛畫府知呈上切悧天清爽准文玉差眼耳文呈雷音王准行諸天諸國天下五鬼山人曰凡聖五幽一十二會諸般知心大千

及界哉

梛言是事爽心面辭日理人出意洗路前稟讖王景章藏云五眼慧性六通智心七洗那八三君五魁且止

藏云希奇五魁星　日理人脫殼六通
日祥攝到雷音地　理包含問五鬼明
意遍人說理脫殼　心慮除背取讖靈
日理寺叩洗八面　意景不盡無量窮

五陰山　七十四

藏云詔俤偈你雷音一來西路往嶇不往嶇直有乎
俤曰來時進頂見竹奇色百丈高餘五色生祥身竹
斗圓紅黑青白黃葉甚極鷃鴟音聲異耳
俤又曰五色鴟鳴頂建一座內豎一碑名五輪轉藏
庵
眼動性問庵碑有名乎俤曰名白玉石碑上刻九華
幽鄧極天先天請懺人過
眼動命問俤知的細俤曰站頂目清庵后一黑龍潭
轉前目洗庵前一紅龍潭定看刻問庵出二人一人

穿黑一人穿紅向問一句二人居名乎答曰我向五
陰山自稱靈黑生日內一人露形出殼穿紅人曰自
稱靈紅回月中一人露身非外非影露胎穿黑人又
曰月發白光圓滿為陰回月發紅祥出胎露分神穿
紅人又曰日發紅祥出面為輪陰日發娥光露身為
鬼陰
四面祖言諸相化氣紅黑分點五陽發天五陰分地
俤問景張二人同俤下山接迎法王近日禮畢前進
藏云二人來境不盡吾意急前經步出景向方二人

一言前景不貪聲色不聞水音暴要獸喙不聽崎嶇
嶺塞獸虫歇魂日月不爽此地分界獸跡
藏嘆機風各有班　人間生回不敢談
東土一天翻復㚒　西音尋聞不動貪
皆因子代衆無靠　取經懺靈返土還
大事一成回東土　閻修法壇謝雷天
三心山　七十五
藏云說俤偈你從大雷音來三心山景到頂洗目見
過

俤偈曰古生雷音一十二靈塔內窮無量出名天字
號古靈母坐塔三千六百代孫隨塔理修點出來性
口鼻去命母指五步頓明目視髮人曰心聚意身人
形心散五步頓影四家有為哉
髮人曰古靈母指理坐身了八景身子發行五性知
定乎眼動命問三心山有無古故南髮人曰三心山
者一朝天心南一暮華心南一塵業心南
古靈母曰俤偈細息理变性命背境該行莫隨意心
張染俤聞母教叩恩尅心母又曰小雷音境獨角牛

矌、三猿猴野非張、斷行、大西天、惡蟒隔路、小西天、蛇
虫、驚心、𠊎偎卬謝、面辭而行、登頂洗修、三心山看過、
𠊎回又問、山異奇秀、聞鳥異音、有故母言音後三故
一故三心一故獨牛一故古猿、𠊎曰來前不盡對法
王一言、藏云三心山三心有故、山養獨牛、不守本分、
古猿多誑、痺瘴暴若、作業斷行、人不往來、
眼動意言、山路野矌、先差五嶽司、先去伏平、五嶽司、
轉目近前、藏云詔、震司人來、轉身侍站、藏云你先去
一步、震司人曰、師徒並同、我到路開平川而過牛猿

伏離遠行、

藏提三星山聲名　獨牛非猴不得心
多儚非張悞人理　野性矌靈斷往行
五嶽人到遠開路　三心山接免見身
藏云回時入峒洗　牛猿皈正卬接門

五龍山　七十六

藏云、𠊎偎九衆又呌眼動行看、乘白馬、青馬背勅、
眼動行應命去、背對念性、蝶命爽𡡉、動身心池洗、日
不沾境、落西一暗月不沾塵、出東面明、𠊎曰來從登
頂、中間一殿、銅樑鐵𣞘、名五龍子亥寺、
藏云、五龍子亥、古有迹無、
𠊎言、從聽人說、異相雅觀、頂角三目、𠊎吐問理、異人
曰空治天心國五眼山、惟根名龍黃、字亥頭君、五姓
𠊎問曰、五龍山、個居出名在、異人曰、一名龍央子、字
微上君、二名龍幻青、字亥出君、三名龍化白、字近塔
君、四名龍崑紅、字離天君、五名龍崙黑、字亥尾君、
𠊎問五龍各執還餘別論、
異人曰、五龍分地天下、處九各管、𠊎問異人說、苑心

面辭、前來對法王陳白、藏云、空無量理、個中發祥、天
葢地載諸國生衆一天、

日日不見故理人　朝暮聞聽鬼𡃨音
月月棘藤橫野路　時刻惡虫斷往行
獸毒魅怪成羣走　山頭水動暴歃魂
萬年淺澗困龍呌　千載古狐化人形

五嶽山　七十七

眼三藏云、詔𠊎偎說、纔過五龍山、前西境望、𠊎知崎
嶇背、

佛言、昨入雷音、同三十六祖、八十一講、一百同八君、
壇下聞琴、彈天十方事、琴音后尾、斷弦一敓、世尊出
口、自輩五嶽詔動輪查、五百四十司、
世尊云、寅司五辰、玉差凡披為人、發胎五嶽等點
佛問尊章、詔寅嶽司、伏除禽獸毒虫、寅司伏遠路淨、
佛急回禀、回迎法王近目、同衆一句、尊前陳后一訴
藏云、佛從登頂見跡怪妖有、佛言頂建五虎廟、內無
塑粧、傍豎一碑、上刻五寅司名、佛問世尊名有所為
乎、

尊云、一名虎人伏伽、二名虎胎相伽、三名虎禽靈伽、
四名虎鰲色伽、五色虎雷化伽、是事清爽見件森嚴、
五虎止吐、眼動神問五嶽山、四至有為乎、佛言、山下
五人我向問他居任名有、動吐出名五人、一曰、五同
居差五嶽觀北七里有餘、䝉居天星庵、
佛問曰、五人名有字號、五人一曰、一名主嶽司、字伏
天王、二名嶽震司、字神天王、三名嶽兌司、字白牛王、
四名嶽南司、字部州王、五名嶽北司、字串謀王、五嶽
司為君、于至亥徵辰、

中嶽司曰、慈尊安居、五嶽司等、覗見來人、投文書知、
佛曰、投文來人、凡聖因何故、
中司人言、尊命差來、久等五眼山眼三藏取經懺解
事、尊命等陪前境惡橫暴蟒妖毒、引前開路、佛聽來
言落心尅意、引路前見取懺經王、五人齊曰、隨佛下
山、不遠前迎、佛偶何禀、五人事明、
藏云、詔來一人轉目侍站、名中司人願件隨行、
藏云、戒願哉願戒哉、五人應念願願授受戒哉、
藏又云、件隨雷音懺事就東法息撥指、隨壇聽講、五

嶽人齊叫、對天願受前開路行、近進小靈山、點名掛
號、

藏云五嶽山林森　日月金行伴清風
小西天界景曠虞　獸虫多毒斷往行
朝暮霜雪霧雲阜　黃沙水泥草不生
洪荒不見人來往　山高嶺嶇鬼成羣

㨗眼山　七十八

藏云、詔五嶽人同衆、佛偶步塵前行、近進㨗眼山、
五嶽人一曰、五居洗修、西來往衆、關境野落張為

老眼動意問往衆、一人身穿黃衣、來雅尊重、鬚齊手
執龍杖、名稱往衆仙、指東說西、毒蟒攔路、盛草似蔴
佛言、說眼動意、往衆仙說、蟒蟠蛸蝸、無盡螟虫、小蟒
大蟒、三五丈長、藤草盤蝸、轉路難行、眼動性聞、稟懺
王知、藏云、你回問一句、何處山名、眼動性回問、往衆
仙言、眼前楞眼山、耳后楞蟒峒、楞景出名、橫蟒螺隔、
藏云、問五嶽司人、前路攪橫、螟蟒虫隔、怎能過行、中
司人言、我東嶽弟兄、能治伏蟒、前以蟒頭嶺、我坐嶺
點名、口訣楞呪、念正背七、蟒頭虫來、點名吩咐、

藏云、中嶽司、你先去一步、聚來伏散、吾隨后而行、中
嶽司人曰、急到蟒頭嶺、盤息對念、神頭蟒、一十二名
晝知、
中嶽司人曰、說神頭蟒、因取懺解、雷音一去、蟒虫開
路違離、神頭蟒、服服腹地、神風滿嶺、處知蟒虫入穴
眼動性、前指中嶽司、近前一以陳白、過嶺前進、小西
天、

藏云中嶽司神能　大蟒小虫不見行
聞藤荊棘難分路　能治路傍嶺隔虫

森前步西月月朗　步踏青石嶢嶠平
幽前一氣霞光罩　回面一色霧雲紅

意蟒山　七十九

藏云、五嶽司人前去開路、風信不然、大蟒橫隔、難行
司人言、回稟藏知、句去來明、藏又云、詔震司、同離司、
二人齊應、你先去一看、又詔兌司人、坎司人、中司人、
你先去、我后慢行、三人齊言、久聽意蟒山、內修七頭、
神蟒作怪、斷路難行、佛偶問曰、七頭蟒有名否、妖乎
中司人言、一頭隨日蟒、口吐人言、二頭月下蟒、吐露

人語、三頭七星蟒、能言能語、四頭徵辰蟒、隨風郎相、
五頭參后蟒、四季出行、六頭意行蟒、風尾見人、七頭
五色蟒、化行妖張、久斷人行、五人到蟒皈正、
藏云、毒蟒神暴、細息尅心、五人甚服、近進七蟒嶺界
五嶽人曰、登頂站看、南北無頭、東西難行、出殼巡查、
理聚蟒兕、飈風沙暴、急如聚嶺、頭蟒腹身撲地、
五嶽人指曰、七頭神蟒、前有暴水河、甚緊無底、始無
橋度、中司人言、河寛出名、七十二里、往聖部雲、雲來
雲去、兌司人言、指蟒七頭、你吐言能、毋接架橋、十里

有餘、五嶽司人齊言、七頭隨使、色蟒五樣、架橋接候、
蟒纏一氣各嶺使、蟒接橋爲石、攔杖現頭、出尾張爪、
身撲水上、化石爲地、東至岸、西至岸、中司人曰、五引
過去、聖事成回、領恩還東、借橋一走、
七頭蟒齊曰、個應上命、蟒心尅巳、黙黙腹身、久候引
過、兌司人又言、七頭星蟒、橋完回報、七首得心、急刻
之問、修橋巳完、七首回稟、五人到岸、過目神傑、五嶽
司言、傍看獸音、水暴歇魂、五人近前、對法王全陳句
藏云、五身前引、嶽衆隨后、半晌之間、過橋前去、、

藏覗神橋世少希　獸口張爪見魂迷
爪搭爪張似龍爪　眼頭露舌隨衆疑
左邊攔杖頭尾蟒　水暴惡音見魂離
右邊蟒尾並頭點　過橋回看赫靈池

四衆山　八十

藏云、意蟒山過、前至四衆山、多少遠途、㑚見你知好、
㑚言、步下三界地、步前四衆山、三千餘里、泥水隔河
難行、三十六道、名露底河、水淺三寸、寬窄不同、眼動
足、問前景有無、

㑚言、景有栢竹、以似蔴林、獸音善性、野牛獨角、白鷰
金頭、紅尾甚長、頭似初童、鷰音似琴異也、
㑚又曰、名修胎鷰、紅身二首、一喜音、一哀音、
藏云、異鷰至山、近目多遠、㑚前曰、西至一氣、五色雲
頭、聞聽動靜、陳雷驚魂、眼動性問、雷暴有故、
㑚言、雷暴開南、動靜闘北、東西爲釋、古發四衆天休
㑚問法王、四衆頭尾、難明危生、
藏云、目西來人、白髮老者、㑚問他一問、或說古說今、
㑚問老者、四衆亘時爲、老者言、開釋上崑者、比丘無

僧、上爲代輩、一牛心生祖、后闕厄崙者、比丘爲尾中
爲代輩、一卯人長、祖后裔、報齊者、優婆爲塞、大族代
輩、昔音大意祖、后四胎華者、優婆爲夷、生不了回、四
黙得心、祖后、老指四衆、且止不提、前談四衆山、山下
灣水異色、㑚問老曰、一灣水異、罰龍困厄、犯該罰罪、
名罰赦灣
㑚又問老者、罰灣古治今與、老者言、昔巳話背、古靈
母治、只因五方龍、犯罰有名說、
老者曰、前有四衆山、后豎一碑、兩行大字、頭尾二名、

一名子頭生、一名亥頭生、邊無底所、犯罰回生不長、
藏云四衆山異常　性命犯罰胎爲房
背身落灣不洗理　掔分四張三點光
起根至今衆多有　四衆身子入髡堂
大西天過小雷界　輪回東國慈收塲
藏山　八十一
眼三藏云、伽起來時、你知轉藏山、根原其正、頭根二
章明知乎、
伽日、轉藏山、一牛心生、胎前身后、一座性無老、內發

立相、一人跨弓、腰川去二、一座佛無老、內一站相、一
尸三點、子無老少、一座心無老、
藏云、三人轉藏、治能法性、伽傍日、金靈母、同髮人說、
惟身無上人、經懺轉藏、普度天下空虛、發衆諸國、理
意來人、生老病死苦、同銀靈母、同空人說、唯身個上
人、懸爐煉意三界、一天一地、身心衆胎、五治所爲、金
木水火土也、鐵靈母、同虛人說、爲身理上人、天分國、
五經四書一脈、處九發胎、有不盡意、性理發章、仁義
禮智信補、

藏云、西天東土、日北土、理命土、斗南子經土、
壽子南日、四至中京、徽辰有腹胎輪、伽言、我來時金
靈母說、髮人出口、機風不可盡意、
藏云、機理文風、宗理前后一天、急意洗心、日談月景、
朝張暮停、參辰一天、山河林地、久等十全德人、九衆
前言、二馬暫歇、近目大雷音、停轉進叩、回東啓上事、
藏見髮人髮童隨　問前后事開南北
東土塵靈半不了　西來往去盆坑回
髮人指撥雷音王　急面壇叩獻文勅

世尊面前訴前后　咨等准行頒頌馳
大雷音
世尊云、同髮人說、東徽五眼山、天心國人、上亘大代、
族、名眼三藏、步進大雷音、同伽修衆洗目、一十二靈
塔、塔前一池、名洗壽池、轉輪凡間、入池淨洗性命、心
髮人又日、違機意塵、郎沾心皁、眼三藏自近池邊看
藏云、近地何界、甚人坐掌、老翁言、此處洗壽池、
古世尊執掌、凡披境沾、師徒更衣池洗、
眼三藏云、郎行池洗、上古命哉、洗靜垢非、定法有旨、

翁言、子將入池、三洗理淨、子中出池、性命一青、涅槃
藏聞來言、師徒十衆、青白二馬、交子入池、意塵洗淨、
子盡出池、更張換衣、身輕如風、同衆叩見世尊、
尊云、古靈母同髮人、引指眼三藏、一十二塔畫知、准
世尊又云、先去子塔、拜子天菩薩、掛號入冊、赦期懺
壇號、又引丑塔、進拜丑天菩薩、掛號准行、赦靈懺壇
號、又進寅塔、拜寅天菩薩、掛號取懺、赦靈修壇號、前
進卯塔、拜卯天菩薩、掛號取解、赦靈修解號、又進辰
塔、拜辰天菩薩、掛號東隆、赦流懺脫號、又引巳塔、拜

巳天菩薩、掛號脫靈、赦罪出期號、前進午塔、見午天
菩薩、掛號准東玉赦、午靈號、同進未塔、拜未天菩薩、
靈塵入部、掛號處九交冊、又進申塔、拜申天菩薩掛
號准度流靈、入冊交壇、入引酉塔、拜酉天菩薩、掛號
后天流靈冊部、造送同進戌塔、拜戌天菩薩、掛號流
靈處九冊部、交明入進亥靈塔、拜亥天菩薩、掛號藏
恩事末劫冊部收交、古靈母云眼三藏、靈塔過日、回
稟世尊壇下藏叩百叩、
世尊云、藏調東土、西靈古丘、五業鄉靈、准懺普覆了

言、
尊云眼三藏起根　亘來生歲有無名
居姓族代有爲考　子來故輩吐亥申
慈云五眼天心國　頒懺延壽子南翁
理性洗悟點八點　凡脫經文建叢林
轉藏流東
世尊云、生壇歲地名姓產有爲、眼三藏叩啓上
世尊、我生無爲一點、三川吳邑生業理、身半性爲命、
尊云、居姓地有名無、四方在與何處、眼三藏曰、胎性

一身、我命眼藏倚釋爲姓、釋迦牟尼佛后、叩上點言、
生脫中央北直瀛洲郡、吳邑北居、藏又曰、子悟三十、
有二爲歲悟發、註解六部、頒行子遊諸天土諸國土、
四脫土諸靈族返土、又曰、凡六部東爲脫衆聖六部、
西惟子母、聖母經、靨霧鷰六部有惟頒、頒天下、業鄉
釋還起法性命、育嬰母子堂理、惟海藏取經一十二
部、子遊藏揀牟子經、金剛懺九目經、集直解六部、悟
性二天日、北觀音經、子發三界斗南觀音懺、諸國論
理、延壽經發生來一性、死去命文、戒文經一部、天下

頒行伏魔經、振國天下、子遊凡聖、青氣五天、五丘善
哉、宗傳教指理藏、又云、故聖窮補、三川縣性、吳邑生
觀森鬱叢林、萬松堂、
牟尼庵門闍太白、扉乇背站、一進哼哈、天王增胎、二
進無量世尊、脫沙二十四尊、佯佛蓮盆、更增發相、脫
沙惟胎、左大戒、右准提、鐘鼓二樓、台街大方、
佛言、三進九君、一十八司、木胎中閣、上坐三士、脫沙、
中坐觀音、左地藏、右接引、偉陀前站、四進突天八、界
獨主、四壓法壇、五百阿佛聽法、四十八祖、一面前述、

左懺壇觀音、右文壇鬼王菩薩、一法脫沙、一增鬼王、
日月天地、子亥后代、衆念五進、孔子、四配十哲、脫沙
雅相、經書文脉一天、不盡釋國、左右三藏樓、釋一藏、
道一藏、儒一藏、每藏五千四十八卷、修國同天、古今
凡聖一脉、天地於人、一十二會、凡間眼代聖、惟性理、
酧恩報答、一天一地一王、藏云釋儒道者、酧恩且止、
前言古剎、治今一事、又云庵哉、門闍艮地、麒麟送子
祠、乾地伏魔廟、關夫子脫紗、瓮連三元府、古相增胎、
更粧脫沙、例相四直增胎、鐘鼓樓、右井古治、西有乾

地、無樑大殿、后亘萬年、古井取飲消瘟、三代菩薩出
名、脫沙爲念、歷代不休理、又曰、三士菩薩中坐雷音
菩薩、左坐海藏菩薩、右坐子亥菩薩、殿面三士、
觀音文殊普賢、脫紗惟胎、背后三聖山、塑遊畀唐僧
取經路、其工五百斤、李姓出劫實念、世尊云、修意壘
大理、能德功脫命、見性得心、涅槃口訣處樂
壽子南言、教衆功成、卯亰原胎、輪盆性命、八殼昇降、
四業身子、動靜輪盆、三歲胎戒、日月星朝、丑交丸歲、
宅前觀音堂、子眼發慧、聞聽關夫子說話、鬼判遞召、

通天前引六神、一儒點書、五道洗馬土地洗牛一灣
好水、如夢之間、悠悟一十五歲、九月十五日、子時見
一老翁、身穿涅槃衣、頭戴涅槃巾、自稱慈壇仁、了時
撥指、二衆性命、四坐八身、又曰上崑八點、中崙點八
后華四點、點出四童出殼、
慈仁又曰、書掌吾看、硃筆八點、左手中寫一、身雷㬎
殼、又曰書掌吾看硃筆八點、右手中寫一、身海眼胎、
左寫三心、右寫二意、如夢見境、未明風機哉
忽悍理悟天發機　一十五歲子撥提

理身點出性見命　粧塑諸相轉藏息
教衆得心族返土　文取諸國靈懺北
經同頌頌叢林在　增更脫紗世出俗
尊云眼三藏取懺九衆二馬伽偒伴陪釋迦牟尼佛
亘代又云詔髮人同眼三藏僉千眼士同到長壽院
進拜古壽子空詔壽子南子南轉站子送三士
古壽南青氣院卽到壽雷門壽悟子問曰三士何來
千眼士言世尊詔來進拜壽長君壽悟子回禀三士
求見壽長君聞言急忙迎接壽雷門停三士一笑士
子遊　卷三　垩
曰誠來進叩求懇一事君言世尊執空萬事從上何
問撥指五丘中敎一人
髮人曰東丘天心國五眼山衆士德舉眼三藏取懺
事壽長君曰同行雷音觀進拜三士髮人問士有出
名者君言一名千眼丘一名千手丘一名千耳丘至
門見一壽童問童三丘在否
壽壽童言來知候引僉步進觀三丘一言接遲怠慢
千眼丘曰雷音一百八講一十二琴音凡聖該輪五
天分治有無千手丘曰海藏一百八庫一十二法壇

西天掛號東土海藏發經千耳丘曰詔眼三藏藏息
步前求懇分付古云七靈洗淨詔十目二祖轉身候
詔耳丘再云你引藏去一十二宮畫知掛號處處進
拜千眼丘言吾引同去先拜子南宮菩薩二拜丑南
宮丑南菩薩三拜寅南宮寅南菩薩四拜卯南宮卯
南菩薩五拜辰南宮辰南菩薩六拜巳南宮巳南菩
薩又曰七拜午南宮午南菩薩八進未南宮拜未南
菩薩九進申南宮拜申南菩薩十進酉南宮拜酉南
菩薩十一進戌南宮拜戌南菩薩十二進亥南宮拜
子遊　卷三　垩
亥南菩薩千眼丘曰眼三藏二六宮拜畢知名掛號
畫知且止千眼丘又曰並眼三藏處處洗過畫知掛
號求准返土事壽南王云說眼三藏上古盼言原人
親到鎖鑛自落藏自親看未到門開霞光萬道瑞氣
冲空壽王言同髮人並千眼士說空眼該哉原人今
到宮門自開不敢擅專那宮頌頌
尊云詔眼三藏髮人引十影宮拜十影菩薩殿前掣
籤同衆宮菩薩籤封入筒藏前躬身停站提籤遞與
菩薩揭展淸月准藏取懺菩薩

世尊云、藏同伴衆、卽到宮前點名、掛號、各須發行、藏
聞來音、卽刻衆到、叩恩不盡、百叩千叩、
世尊云、報名入榜、掛號輪東衆衆名吐、落典入章、
尊云、眼三藏取經、一藏釋空、取解一藏道玄、取懺一
藏、儒理尊、又云、雷藏庫、藏龍到洗、㤥取意行、須送東
土天下、世尊云、眼三藏親、到三十六庫、取揀諸經、直
取牟子解章、
藏云、眼動性並、㑘三性宮、三十六庫取、須行六部聖
母經、
子遊　卷三　呂
呌眼動精、十清宮、三十六庫取、諸天諸靈諸般返土、
呌眼動神、十白宮、三十六庫取、牟子經金剛經懺、
呌眼動意、十齊宮、三十六庫取、海藏頭身、六部理、
呌眼動心、十林宮、三十六庫取、海藏尾身六部經、
呌眼動身、三星宮、三十六庫取、日北觀音經發、
呌眼動足、十方宮、三十六庫取、斗南觀音懺赦、
呌眼動行、無所宮、三十六庫取、四脫九目子經、
詔㑘侽靈塔宮、三十六庫取、延壽北斗經傳流、
詔四面祖八佛宮、三十六庫取、伏魔經振天下、

詔壽子南、紫意宮、三十六庫取直解六部目意、
詔二身祖、十衆宮、三十六庫取生、來老去背洗、
又詔三眼祖、三微宮、三十六庫取、經書天下一脈、
又詔五司人、開路后隨、發書信傳、八十一山留信、
藏云、三藏庫、揀取過目、庫庫發出、件件須送、藏聞衆
士、三藏經完果、㑘侽言、釋三藏、道三藏、儒三藏、古靈
塔畫知、大雷音掛號、准輪、衆士齊言、封慎近行、宮庫
叩謝、衆士面辭、出離宮藏、萬法皈依難忘、
世尊云、呌眼三藏、回洗起根事、大族歷代、藏叩曰、五
子遊、　卷三　罜
眼山根生、三聖衆士、舉取大雷音頭理、儒釋道、吾完
全、諸經各執、宮士辭行、詔回分句、古云、或五東爲、或
五西爲南、吸故北、呼故中、央一氣故哉、
世尊云、海藏宮一百八庫七十二庫取懺、脫天下九
族靈、雷音宮、凡聖諸般從返土、
世尊准云、三教餘衆、眼三藏大族天下一氣、五悠凡
脫、古靈子族也、眼三藏叩恩、伴衆百叩不盡、藏又叩
面辭、卽喚眼動行看馬、又呌眼動足、白馬若干、辭宮
就時可行、

藏辭就時衆東輪　三事成就准須行
經解懺取三性對　九九信畱子亥東
雷音海藏從洗過　一十二靈塔有名
一百八處極天界　須藏輪東隨亥生

子遊眼三藏取　目錄　釋理

子遊眼三藏取經解懺理卷四

五眼山根露　天開[illegible]人
塵影靈珠現　須懺洗眼東
轉藏山起頭爲根　辭恩准行詔原人
大雷音至子亥輩　經解懺僉慈便門

輪東轉藏山　回看四衆山　回洗意蟒山
回登楞眼山　回登五嶽山　回登五龍山
輪登三心山　回進五陰山　回洗五鬼山
回進古胎山　東進洗命山　西來洗性山

回上三盆山　回進五人山　回進憂幽山
回看五地山　回看五風山　輪回五火山
藏回五泉山　回到博厚山　回看性命山
回問呼吸山　回看六識山　回信六根山
回洗六塵山　回引釋還山　回說撥理山
藏回五馬山　回進玄天山　回洗太鴻山
回看經臺山　回看五心山　回登五靈山
回看五間山　回登刹那山　回看八解山

輪東轉藏山　一

眼三藏云、詔眼動意、西來一人、頭祥青氣、來意你問
何故眼動意、瞻西而望、近至目前、上來人你所何去、
來人云、纔離大雷音、我來伴送、
眼動意又問、世尊玉差、一十二靈塔、那一塔土、有差
住名爲、來人曰、世尊玉差、子靈塔伽、名壽悟子、伴隨
輪東、回登處洗、八十一山、引頂過目、傳信爲念、眼動
意、急回稟知、言前一明、來處去、白、藏云、既來玉差、靈
塔之人、既隨吾伴、靈塔知根頭尾、藏又云、說眼動意、
你叫他前來、吾問眞一句、路嶇崎嶢何、眼動意、卽喚

目站、自稱壽悟子、玉差伴隨、悟子前聞、轉藏山出名、
一十二塔、有名無名號、悟子曰、西天東土、聖雷凡海、
天下國衆名落與話頭、鄉言、塔有出名在、
壽悟子曰、一名靈塔子、二名靈塔丑、三名靈塔寅、四
名靈塔卯、五名靈塔辰、六名靈塔巳、七名靈塔午、八
名靈塔未、九名靈塔申、十名靈塔酉、十一名靈塔戌、
一十二名靈塔亥、子吐句實、無處不虛耳、藏云、悟子
來客、玉差隨吾、詔應得心、聖凡使直、悟子曰、玉差隨
直、天下諸國脫衆、

藏云、你今差來名悟子、修書一事、你先輪東八十一
山、處處書送山主、八十一奉、書不存留、將書收行、山
峒主知、回登拜敘、藏書面交、子身親送處山知悉、
藏又云、壽子文止、且談丘東、衆前急步、登頂轉藏山、
山主聞知、急忙迎接、見性堂、來意禮盡、山主曰、五聖
凡就、子靈亘今有棄、藏云、五輪主執、都盤鄉般事、山
人荅曰、五名古空、不出紫理、不出子空、五同子亥意、
藏又云、山主字號、領教得心、山人荅曰、吾坐轉藏山、
七澗出名、藏云、澗有名含、山人曰、一名非坑澗、二名

坑風澗、三名含坑澗、四名鬼坑澗、五名蟲坑澗、六名
妖坑澗、七名孤魂澗、修填過澗平川、藏云、七澗除七、
轉藏山洗淨、藏留還源註解、起根以惟後信、

聖景不盡轉藏山　註解爲信無窮談
大雷音地說難到　信頭意化世尊前
天下一氣衆一氣　靈塔掛號不著凡
五家信傳後對號　步進四衆山敘言

回看四衆山　二

藏云、前景鬱鬱、春竹森森、覗山音異、鐘鼓聲隆、藏問

壽子南、前界何處、壽子南曰、纔過轉藏山界前塵四
衆山、藏云、登山頂看、進拜坐山人、壽子南曰、山頭寬
廣、山根似茄、意高瑞祥、上下陡嶇澗深、
眼動性問、坐山人有名乎、壽子曰、坐山人名二身祖
内居八碧宮、禁足不步塵、㑚言、滿山柏松、一似蔴林、
獨角白牛、成羣曠野、一路境窄、单人登頂、左邊陡嶺、
右邊深澗、藏嘆曰、詔中嶽司、三人詔眼動性三人、詔
二身二漢懺經解勅兘心、青白二馬、時刻仔細、伴衆
誠念、非淸異張妖獸、㑚言、法主同衆、不時到頂、四人

忙慌接迎、進觀禮畢、四人一日、昨見子機、二人登頂
一信慢步接遲、雷信修背接叩、藏云、四人有出名無
四人、一言、一名衆理出天下於性、二名衆理入天下
於命、三名衆理事天下意爲、四名衆理身天下心洗、
四人出名、子開亥闢不休、藏聞來言、詔眼動行洗馬
修路懺經解勅衆意慎緊前行、㑚言、意理含包、四人
面露、不見形相、影影無窮、視境、藏云、登頂山看、路嶇
嶺貪、上高遊數、有則無則機、㑚偒曰、根至上元衆三
百六十里、左至中元衆、一百餘八里、右至下元衆、二

百四十里、衆至修峒、山猿作張、㑚言、山棘葛藤野獸
斷路、多猿作亂、斷往人行、
藏云、詔中嶽司、司應侍站、藏又云、進洗一看、福地不
平、伏猿獸遠、吾隨後急行、中司人應命、前去一看、猿
見獸驚、師徒急過猿境、中嶽司曰、步前上元嶺、直上
直下、福地单心青白二坐難行、藏云、詔眼動行、眼動
足、經懺暫停、吾同㑚一看、㑚曰、眼動性眼動命二司
人前後隨伴、其餘朝心至頂洗衆頂座三圍瓢活竹
修成福地、藏云、寬濶無量、每圍一十二間、圍瓢且止、

子經傳衆半念、藏又云、雷信山主、名開心註解、四衆
山後眼人到對信、

藏云衆心景落塵　四衆山異兘計心
頂看不召司人引　隔澗如同萬丈深
前往進步猿橫路　曠慌野獸斷人行
刹點合那東至界　前進意蟒山出名

回洗意蟒山　三

藏云、大天一氣萬象含、南大地一丘萬物靈、北古空
分治、上中下元、五嶽立安、三丘樞機、五人一日名震

虎司過界意蟒山眼動性又問仌鬦意蟒山水惡暴
崩站看多時山後一嶺高遊百丈黑雲絞繞斷往人
行眞乃暴橫之處震虎司曰嶺上一巢名曰杳巢微
星樹亥鳥巢居夜暗鬼嚎妖張鬼火瘟氣冲天前景
意蟒峒司人又曰後嶺古觀四十八家說性言命落
說不能出口藏云同震虎司急前進看轉輪之間一
人進觀問曰尊翁何處而來震虎司曰同取解經懺
大雷音去來修人曰昨得一信藏尊寸會禮不周敘
暫坐一言藏云來時不周橫路輪西回東洗意進頂

一拜修人又曰塵影接慢暫敘來意藏云尊臺修養
子見性乎修人曰古性惟天胎命修地又云今留嘆
世註解修壇爲信修人言領謝不盡代傳不忘
藏云面辭修人下山東輪師衆急步前過意蟒橋半
里裏外忽聽暴雷驚天回目睁看輥橋四張飯水視
見九蟒百丈驚魂口吐人言付塵百叩藏云望西叩
恩隨衆百叩看馬坐行不遠至過界牌

藏留嘆世註解文　　牟尼宗傳天下人

雷音一脉貫今古　　東土西方代歷靈

大事成就輪東轉　　處九發信返土功

輪至天心青氣觀　　修壇說法問理聽

回登楞眼山　　四

藏云意蟒山過意心冷冰無上見日登至楞眼山頂
四面遊看離地一玄崑面南三頂見一石碑上刻三
言一言釋壇一言道壇一言儒壇鄉言三壇出名見
穿白罩黃人琴音入耳自稱楞眼亘見穿紅罩青人
近目雲罩經聲朗爽出名楞眼今見穿青罩藍人盧
瞻賀神影動四壇自言楞眼埘四面祖言一壇理敎

說上離身一壇子經論中坎身一壇宗傳講後兌身
一壇敎指講補震身二身祖曰四壇一露視見童兒
來藏聞童見東西子午亥身壽子南言西天人三影
東土人四州藏問三影著其名壽子南言一影空相
人一影古相人一影今相人時人心不提
二身祖曰四州著胎一名騎州一名智州一名木州
一名土州該老且止不提藏云吾西東輪取解經懺
吾下西愀慌悞登山頂藏又云轉來四州影敘理性
藏今留下明証註解爲信二身祖曰尅心落已披亥

爲信、隨風南來、不見跡行、壽子南曰、隨影而去、沾塵
一東、留名爲信、展目出口落神、

楞眼山頂落苛禪　影出三身著原談
一句子壇講無上　半句午壇講天邊
四州亥壇講地理　海底人衆心隔山
未亥子天午靈舍　開闢至今日三難

回登五嶽山　五

藏云、吽眼動意、詔鄉㑥來、朝日不爽、暮月不眠、獸嚎
怪音、視見一河、石碑在岸上、刻五嶺河、鄉㑥曰、昨來

横嶺嶺嶺出名、東嶺至西嶺、三百六十里、五嶺河水
青露至底、白石接橋、過登景異、一進朝西嶺、眼望骷
髏胎、二進靈南嶺、耳風骷髏樓、三進幽回嶺、天鼻二
孔橋、四進話頭嶺、不盡機風頭、五進望日嶺、大丘骷
髏盆、五嶺川河、水深三寸、接橋、壽子南問、橋前有何
故景、鄉言、水寛接橋、寸草不生、至東古嶺、見一小庄、
數家人居、見一老者、向問境張、有故無故乎、
老者言、頭故分明、二胎尾故、青氣木深、鄉言、前禀法
主、步進意嶺、名五嶽山、來忙心凡不洗、藏說鄉㑥、不

記境張、詔五嶽司人來、問他詳息、有動張亂否、鄉急
詔至目前、不言、藏云、前嶺河橋、骷髏樓胎、亘子亥頭、
未明教指、中司人言、五胎骷盆髏靈、五嶽王差來人、
五嶽古居、名釋牟尼、五嶽人有名、中嶽司曰、一名中
天、二名東土、三名西天、四名日南、五名斗北、五嶽靈
胎、天地衆理、家靈、藏云、詔眼動神、你問眼動行、取出
一部正宗註解、卽送五嶽收拔、亥爲信、交收明白、前
天與後對信、

西轉輪東春天寒　天下生衆隔心偏

楞眼不著二衆意　十點身子二林前
二坐眼出眼四衆　四林八家森影壇
三街五嶺骷髏意　翻來覆去難進言

回登五龍山　六

藏云、過境五嶽嶺、前進五龍山、至到山頂、看景似碧
爽嚴、鄉言與地一池、見一老者、鬚白銀絲、二童隨跟、
藏云、詔眼動性、前問老者、一句、何界地名、有否、無不
否、眼動性急、面一問、老者言、山有否爲界、有否爲山
洗、四名寺院、観庵出名、二身祖言、一名空法寺、涅槃

人來入點、一名意法院、全皈人洗更衣、一名心法觀、
解體人往來去、一名風雲庵、脫殼池洗掛號、山養生
景、玉石白㬉、碧霞異祥、四家修峒禁衆眼動性聞言、
問老修、引我納步前去、四峒進會見歎、老者曰、禁衆
年深不食火粟、交年還歲、出峒拜天一遭、
眼動性、又問定知涅槃方、出凡入聖有老者曰、凡胎
未解、入聖機風難窮、卿言從壇、
慈仁說入點墨池七洗不沾、三十六宮問性、
慈主言、三百有六、二百有四、涅槃出相出、胎入胎、相

又云、理更換殼、香童子引涅槃池洗、更衣換巾、脫殼
藏云、不提涅槃、前言五龍公、卿偈送信、報恩註解、上
啚一信、處傳念正、隨日驗對、修壇正念對經、

信交五龍公傳啚　西天藏揀發九州
老者教衆普天下　註解意理性命修
上對三念七胎洗　下掃六塵入盡休
五龍山上啚經號　東發修壇著子遊

輪登三心山　七

藏云、來開古居三人、未回心事急行、不能見心一敘、

今就回時進山頂拜山、高由句、奇景世少、卿偈曰、一
進登山慢嶺三十六里、前至艮地、視見三井一碑、上
刻三名、一名產開井、一名闢業井、一名闔宅井、
藏云、從開三井、亘子產業宅、師徒登頂、進拜古剎三
人、三人言止、淨放祭、塵衣洗掃、三人急接目前、
藏云、來遲拜晚、大雷音准文、經懺解就、專來一敘、
藏又云、今送靍靏經、衆戒文念、披亥爲信、三人領謝、
二身祖言、托傳天下、爲信爲念、亥日接子、該哉對針
驗信、

藏辭下山步機風　眼前境森瑞氣生
奇鳥異音聲入耳　鬼嚎妖叫不斷音
綠水滔滔灌深澗　羣鳥無數向東行
滿山花開結熟果　不遠前至進五陰

回進五陰山　八

藏云、非過意前聞聽、釋還二人、理口意出日聚四至
中心、釋牟尼說東土後代聖業還故、西天子經、凡產、
藏云、日除四點、何理聖業、月除四點、無形凡宅、又曰、
日聚惟上、日散下、分點只散惟下、月聚上分點、有故

四面祖言產業宅止古今五陰有形壽子南曰昔古
靈塔天字一號執靈塔修祖講出五陰頭尾壽子又
曰聽講出口幽陰酆壇有人有鬼為古陰靈地九華
陰壇十帝判輪陰靈一百八司為司陰地
眼動性曰命陰鬼壇子至亥尾性全靈壇取命陰森
對考骷髏陰壇百千萬載骷髏生蟲該哉瘟陰為害
九陰朔壇老陰發行九九陰地萬物純陰
二身祖曰五陰且止點出意性卽登藏云前人往來
郍近二問五人一曰接請法主五陰寺奉茶郍禀藏

云西來急忙去過未洗專來進拜今畱一信觀音出
細修命養性洗意洗心日後驗信對念五陰山人曰
領敎傳流謝意不忘郍言其口出名古生來也名曰
一名眼外人見境動意二名耳非人朝是瘟禍三名
鼻丘人自犯一百八戒四名舌坑人得喪背面不人
五名靈心人長短造化眼動意言件事止淨放叅一
天沾塵

五人隨心進意境　遠塵機風未洗通
吾心不了遠送步　前到界牌進點更

藏云不勞遠步至　理意高叅便機風
一去一來意不了　東景一天事關心

回洗五鬼山　九

藏云急步至頂中座日理寺五陰山接五鬼三元出
名視目意淸牌懸五字月理五點內影半明半暗藏
問郍偶五人前站你問他何故郍問曰五人一言聍
得一信不知駕臨接遲郍報法主知前人迎接求見
藏云郍引近目藏指又言來信徑過未明而定心事
急忙寶山未修洗目雷音東輪登山一會大悟修峒

見性何人乎五人一曰一修上人峒大悟見性人二
修中去峒古南見性人三修回生峒慧能見性人四
修子意峒古窮子眞人五修亥意峒古影亥眞人點
出化身三十六化輩藏云五身聖意子輪亥刦五人
理胎性命心刄化意經懺解取輪東畱信五鬼山人
畱名性命搭手五人日日取五魁月發五鬼
藏問曰魁理出名乎天眼祖曰一名地魁能幽冥掌
二名水魁觀音執管三名火魁文殊執掌四名風魁
普賢執管五名修魁慈仁收元藏云五魁脫連性三

代命三代心連三代幻三代化三代五代古性亦無
少老藏又云西雷東海搭手五鬼留信五人文殊脫
土孤靈五人應曰領受不忘代傳天下古今衆
　　郁傍撥指五鬼山　　前境橫色別是凡
　　眼動性說心落意　　大衆正念入機般
　　中嶽司說天發怪　　能伏遠離妖驚寒
　　陽精陰鬼聞惱烈　　路境崎嶇坑平塡
　　回進古胎山　十
藏云信留五鬼山文殊原號脫子孤靈古今子亥事

郁傍曰我來時春天滿山開花有半覼見一笑童我
問他來去何方笑童言傳信指胎我又問他半句他
笑今時三胎不全胎鄉問半句三胎有名吐笑童曰
對身去背惟修胎六門不雜惟養胎往來不沾爲人
胎三胎性命心慎眼動性問子胎入淨見性惟理上
句盆胎放叅入門見半眼動命曰三胎人有名乎矣
童對曰一名意理古人常去對性洗刧一名意凡今
人往來言命說話一名意境時人坐在貪戾丘塲三
名分胎等等輪張淆意郁傍曰回稟法主件是句清

藏云古今時人詔來吾問他郁去轉前同來目近侍
站藏云你知理三胎子堂見身你明性三胎子去問
命人三人一言我是未明人無入教指傳我藏云留
下一信名普賢經黃河記淸日三人傳衆三胎洗
　　胎句無爲胎有爲　　意前發後意是誰
　　不遇藏撥清渾水　　得理半句出凡北
　　心落寸地對正念　　一片性命越幽機
　　藏云宗傳餘門客　　七十二家男女分
　　東進洗命山　十一

藏云叫眼動意眼動神郎進洗命山急步登頂見一
髭頭人眼動神問景有吉名乎凶否崎嶺乎
髭頭人曰山有爲三十六峒納日人四九年深惟子
出峒遊山玩景凡一身見行聖一身聞音
藏云出峒有日凡聖有時髭頭人曰日出見身单五
採草日午頂站輿人見問藏云問理何人也
髭頭人言古雷音古靈塔一十二處单五午時頂會
聖一身凡一身留傳說話子經影堂見意
藏云凡聖二身凡一衆聖一人知名住世有所無乎

髭頭人言、凡一名命隔來意聖一名性隔肉心、藏云洗命山、信留與髭頭育嬰還鄉、嬰兒還業爲信、藏又云西天雷音東土衆信髭頭受敎願願代傳戒哉、

洗命山信傳髭頭　明証解經傳九州
戒文代傳天下衆　子靈亥衆出凡流
藏信對驗出身理　天下胎靈却冥幽
點散凡情命同性　涅槃宮赴命出休

西來洗性山　十二

藏云問、伽㑃洗性山有爲無爲景路嶇直否、伽言山頂後景以微辰林二觀並坐前發三龍灘地平暖爽、四十八里餘園中、座紫性宮福地一十二命堂、藏云微塵亘發、堂有故爲伽言左邊六座、考說輪性堂點、名改籤凡、執來往回號、有上刦性、有中刦性、有後刦性、輪命當該、伽又曰、右邊六座考驗微命堂、投文籤日、微聖該凡補上天改性中天改命、後天改心、三元府投功、藏云雷音該哉海藏該哉、切㓹該哉、取懺微辰該哉、藏又云、詔伽㑃洗性山留下一句、諸靈懺土爲信、伽㑃解送、輸性堂、微命堂、送交收回、伽言、回見法主、左右二堂意淸、東土圓界、諸衆傳信去背、

藏理一十二宮星　無上該輪洗爽心
天該地載民苦暴　天下處九衆不平
五百刦年隨入限　該刦放刦增減功
洗性山上留名信　慈仁解刦赦難瘟

回上三盆山　十三

藏云、前進三盆山、有一横澗、似月初出、澗南一河、傷

竪一碑、上寫明心河、下竪見性澗、背命人難過、壽子南問、河橋有機則名、藏云、詔伽㑃你知否、變事伽曰、名七胎橋、水流惡暴與橋崖平、音聲如雷、二身祖言、西去冬天、木冰無形、東回春天、澗河發異、祖又云、七胎架孔、獨木爲橋、師衆登過、至頂洗喜、眼動意問、項連三碑、上刻三盆何也、伽言、一名盆天盆一名地盆地、一名人盆人、三盆洗心性命、藏云、性命有形、本心誰能獻、伽言、五眼山來、雷音取經懺、去回青氣山、修壇指撥性命心、

眼動意問、修壇何人說法、俙荅曰、三盆祖居名、一名
虛盆祖洗性、一名太辰盆祖洗命、一名衆盆祖洗意
藏云、三事得心、今敘面會、信記壽子南、諸天返土信
三祖一言、何信亥日、藏又云、留信一天、
牟子經唯、戒文諸衆、替傳天下洗心、三祖入點、得心
不了、末世發天、五笑一天一國衆、

藏辭別下三盆山　信留三祖發指傳
壽子南衆撥出理　性命對正指寸問
衆口眼理心外境　不了來意去戾貪

古來歷代心不了　日亥對信五頭難

回進五人山　十四

藏云、詔五嶽司、五司人應、近至目前、司人那班使用、
藏又云、問你五人、步下至頂、多遠數里、你知而不知、
震司人曰、路不明數、俙倗來西、遊看問他、能知遠近
的信、俙倗曰路嶇境慌、山狐作妖、五名異怪、隨風化
形、藏云、五怪名見實、俙言一見白狐人行遇逆孔竅、
二見魑魅作妖入人盜精、三見石精騎馬人同作害、
四見古樹成精指地化覡、五見千年桃精指林化龍、

獻桃隄防、衆家仔細對念、眼三藏云、誰能引路、智能
霹邪、慧能破牆、全德人去伏降、五司人齊應、先去一
步、五魅靈妖、能除驚遠、眼動性開、俙昨來無形、西來
現身因何、俙言、昨冬天徑過、今夏天出能、
藏云、此地至頂、近遠有數、俙言、至頂一百八里、山下
一骷髏廟、五人看守、妖魅不敢近邊、有爲該誅、取骷
髏修磨、爲槑爲檩、砌就骷髏廟一座、藏云、聞俙來言、
急步進廟、五人急接、面句便禮、放衆彝水、洗塵衣冠
不整、借呼洗背、意不能談、五人一日、昨聞來信、近駕

臨降、藏云、懺解准成、經藏准就、登廟進拜、留下諸國
返土信、藏問五人、托信與你出名、五人一荅曰、一名
意除妖、二名風殺怪、三名除魅靈、四名洗骷髏、五名
心分鬼、五人留名、叩謝不忘、進步掃步、俙言、信托五
名、日後亥壇對號、

藏云留信年月常　別辭前步兩不忘
日前納特五取就　白雪蓋塵不露房
二三日人雪化水　三界芽生芽放光
皆因天地世衆大　藏同慈仁並法王

回進憂幽山　十五

藏云憂幽二天歷南代北天靈人鬼二地不休往回短靈前身凡夫人家幽心後身靈魅司鬼憂名一天天下國衆幽休一地地府生靈孤魂也卿言在天爲憂星在地爲憂魅在人爲幽靈在鬼爲憂厄憂幽夫天開闢衆不了休子眼亥口午胎酉故還來

藏云卿俜同中司眼動性眼動命四人智發諸般返土親送山頂經懺解文交收爲信四人面交回稟法主半言一句子發亥天對信

信信傳流不絕週　山山座掌交執頭
件件就成輪東土　是是崎景不平休
處處不盡景中意　路路高下嶺堐愁
森森雲霧罩景相　鬱鬱柏松山不周

回看五地山　十六

卿俜曰同眼動精說我來西之日遊頂山看見一異人身披五色衣頭戴五方冠自稱封外人出口取懺人一面卿曰坐馬懺主不識來人異人聞言五地山人原身入牆混沌鴻潭盤洗散出五地卿又問地有名乎露形不露形異人曰一名空身地空人聚形散風二名延壽地性命一片心身三名幽法地古靈司魅等期四名水敖地水影水形一色五名行凡地諸般凡衆生回三死回靈三生天下往魅藏云五地息理卿報送信五地一部海藏經即送五地主去交送回進稟法主知一一如是餘生亥壇對信

藏指五地故理音　日月轉輪短精神
他人性命不脫此　意朝境色坑難平
天下諸衆九州客　五葷奇靈落酆城

藏因了封誠取懺　宗傳餘門修壇聽

回看五風山　十七

藏云問卿俜五風山定有別名有出在乎卿答曰來登風山至頂四看艮地一團瓢瑪瑙樹罩巖內出五相人奇面世少向問一句五相人不荅來一老漢動問一聲五人異相不語未明人老翁曰名五相丘獸面頂角似龍非虎似牛馬狐眼動神問五相身形山峒觀俗寺修禪庵出俗庶人乎老翁曰五風山後五峒內修一龍頭人能執清風峒不休一虎頭人能執

黑風峒不休、一牛頭人執掌黃風峒不休、一馬頭人執掌紅風峒不休、一狐頭人能掌臭風峒不休、天眼人日、五風動爻颸散子亥星辰、鄉偈尅心、急回稟報藏知、藏云、詔鄉偈、兌司人來司人近目、云送海藏經二部、托傳老翁、送五相丘、托傳天下、一爲取懺信念、

藏留信翁五相崑　　代傳天下理念公

青氣山壇問賓主　　七十二門禁凝心

八百餘家不離此　　三教四衆不平生

五眼山居惟正念　　取經懺解四脫靈

輪回五火山　　十八

藏云、問鄉來西、五火山、北南有背嶺、西東有背堐、鄉曰、水火坎離、登山啓問、頂見一老僧問理指背、鄉問曰、五火出名、有無背堐乎、僧曰、山至乾天、百里荒途、有一火島、名五火燥、僧又曰、一燥天輪火、日犯五星燒、二燥三昧火、煉成子見性、三燥人頭火、爐煉性見命、四燥鬼魅火、全星鬼火靈、五燥邪暗火、處九各一能、五火島燥、天下無所不至、鄉曰、聞息回稟、五火動燥句、一事明件、境落底、藏云、留信五火山、鄉送海藏第三部、送交山人、日前爲信、如此交明、回言半句稟白、

半句息頭出五燥　　棟君天下撥宗傳

一句說出句半句　　理意包含亥頭蓮

信留五火山中主　　托傳天下設修壇

接輪不盡涅槃詔　　一十二會無窮舍

藏回五泉山　　十九

藏云、同眼動心、信留半句、四相不擇、坐落五泉山、步塵山看、遊玩多時、見一老翁、自稱牟尼壽子、威重鄉前、鄉問一句、山景出名、五泉根有頭源、

壽子南曰、一名露身泉、古昔淨業宮、母子輪東、池洗更衣換巾、二名釋面泉、凡丘太過、名萬象考、一牛心入池洗、三名影衆泉、流光靈輩、入點出胎、一人叩點命洗、四名落孔泉、洗性明七、無上來去、二人心入池洗、五名餘衆泉、天下諸生、有爲洗心、背貪六門不洗、藏云、性分南開、命落北闢、二天餘衆、從池理洗輪凡、倂鄉子言、五泉分池、天開子接亥北、轉生回靈、三遇修壇懺補、藏云、鄉偈傳信、留下第四部、海藏經傳信、

托代傳三界、
藏信說下五泉山　　露池心洗性輪凡
毋同育嬰堂洗理　　更聖點凡落露閒
藏因四土原釋主　　雷音取經懺解還
今留一信報今古　　對正來去面驗三
回到博厚山　　二十
㑚言、來時至頂、山頭一寺、牌寫出名、上惟太極寺、內
坐一尊法身、三丈六尺、紫金發相、名萬相、一身佛、㑚
進叩畢、回禀藏知、頂建一寺、紫金萬相佛一身、藏聞

來言、同衆登頂洗畢、站看多時、景異山塑、西天活樹
六名、一名釋牟樹、鴡鳥晝夜常鳴、二名尼海樹、大鴻
小鴈吐語、三名佛面樹、鴡鳥落存釋典、四名胎形樹、
鴡鳥舞鸚能言、五名母子樹、鴿鳥身發五色、六名七
丘樹、崑鳥性亘命令、二祖言、六鳥登枝、性命心身二
意、藏問㑚偈六名鳥聞聽見知、㑚言古靈塔後、一改
名寺、三十六角、一百八間、㑚又曰、大極祖說、名一十
二會、改名寺內山塑活鷰、川山六樹、花開果熟、白猿
作爲、身高三尺、滿山食果仁禮義德、白猿不時、刻間
香風報信、二身祖言、進殿朝叩、三十六人、拜佛已畢、
跨塵咒語、哆囉哆、哞哪呪、萬佛身、紫意呪哞呪、哆哪
哆、哪吒佛、經咒完、放叅牌面正、藏急步前、朝拜同禮、
內出一衆、言昨信到、今駕輪翁、步遲慢意、接句求懇、
步慢悞遲、藏云、今留海藏第六部、爲信爲念、日後驗
對、藏辭面別下山、
信留博厚改名翁　　萬佛法身世少聞
山塑出萃活樹少　　六鷰巧川希少行
大悟禪德見性脫　　隨天地衆納命公

留下一信後對念　　輪東青氣山留名
回看性命山　　二十一
藏云、同登性命山、至頂觀看、見一池塘、二人而浴、
藏近前看、二人急忙出池、整衣近叩、傍站無言、
藏問曰、二人山修、出俗有名無名、一人曰名性八點、
不居山俗、隨意化行、影身野人野、一人曰、名命點八、
無其住所、同心伴行、形身所無所、藏云、你二身人話
理分身、頭理指出、意野所無、二人一問、理性無根、意
命無頭、叩懇點指、出念不忘、藏指二人說性命二身、

分出點八、有頭有尾、不落枉談、二人又問、分點有理
身、藏云、一點遊日、二點遊月、三點遊星、四點遊辰、五
點遊土、六點遊水、七點遊火、八點遊風、
藏又云、上八點陽機、天下理性衆、下八點陰機、三界
胎命唯、藏指言、撥點八命、點出八身、一點利身坑、二
點名身靈、三點生身貪、四點死身蟲、五點少身戾、六
點老身寘、七點長身晚、八點頭身亡、撥修上句性、下
句問命人、二人又問、得心尅已、洗修性命、二人求叅
叩慈二人法名、藏云、伽偈急去、三十二塔、伽問菩薩

二人名有出在乎、菩薩言、性命二身、一名笑子南、一
名笑亥北、代信二人法名有、伽言、回禀法主、二人法
名一句、藏云、雷信菩薩、海藏第七部、親交收送菩薩
代傳後天、

理信法名不落凡　雷音菩薩著影玄
原命法名不著此　大藏菩薩落意問
故言性命傳二祖　未撥出口得此談
藏指子亥命見性　一片青色大涅槃

回問呼吸山　二十二

眼動性、向問伽偈、呼有根、吸有頭、伽言、先後二祖、呼
口說出、吸隨青氣、知念故背人、鬚僧言、知念話頭、吉
口背理、往說故背、親叩法主口傳、二人行禀呼吸二
字、頭尾有根、起落任爲何處、藏云、生來爲吸、性隨清
風、死去爲呼、命隨明月、四面祖問、未明心地、知說往
背、呼吸山景、指名取道、二祖言、吸理出意、呼身入心、
吸性呼命、天下衆理未明、藏云、進山至頂、中坐呼吸
寺、三千經僧、諷日北斗南經懺、藏同伽衆進寺叩畢、
出寺覌見左壇止淨、站聽一會、一句頭天、半句衆地、

空丘休骨在、右壇放叅、牌掛出入、藏修壇拜經、此理
禁心洗、僧主曰、請上方堂、洗塵安坐、藏步進禮、茶畢
句後、僧主又曰、昨信過知、臨降止淨步遲、藏云、先步
傳信、啓辭雷音、後到雷信、海藏七部替傳、僧曰教指
三界、微辰天下、衆口除背、志尅巳文對信、

藏辭七里見命人　還八同性見世尊
呼吸二輩落說口　鬚僧寺禪披經文
一吸日精身著理　性影代胎三機風
一呼月神出離底　命形大意子洗身

回看六識山　　二十三

藏云、九眼人、詔伽偶、五嶽司、青白二馬、見件事慎、凡步禁張、莫意隨貪、呼吸山過矣、伽曰、塵境却放、步上六識山、近頂不遠、目理林下二人、一人付琴、一人彈箏、師衆理目、藏聞意衆與章、下馬而坐、衆聽一會、音異鬨耳、衆不識其意詳、四面祖曰、琴箏二人、轉目起躬、禮畢出口二人慢步失迎、祖云、二人盤機、諭子亥敘琴詳六識、理目意出入名、二人荅曰、六識理頭、目胎意身、覆徧景張、有爲六識意思、藏問曰、識其聖凡、

化造天地、付琴人曰、天河二岸、日句景行、上落識點、下出目口、藏云、河中二岸日靜由句、識破意目、不著色形、付琴人曰、子識天河星河中星發祥、天下一氣星隨流識八方、眼動意問、六識上有名無、

四面祖言、一識南河星、閃光攝照、此非病心、爲貪淆星、二識河北星、對星說話、仕病瘟心、爲勾刦星、三識日星出、或上中下、或左右貪、或智慧星、四識五星動、天下處九坑深難平、爲了心星、五識日厭星、天下民心、善惡自造、爲邪正星、六識覆徧星查考天下、生回

靈鬼、爲病靈星、藏聞祖言、畱信傳托、八部海藏經、面辭坐馬、伽別立辭四面祖、

六識破露天機星　　慈仁普賢知琴箏
點理洗目性命意　　六識山寺信畱名
空人尸蟲男女守　　未知何人不便門
來意不了背忘點　　久等見信對經文

回信六根山　　二十四

藏云、過景六識山、進近至頂、見碑刻字、生回四名、一名輪生宮、生長則短、二名轉死宮、死短入長、三名東

增宮、則自善部、四名西滅宮、則作惡部、

壽子南曰、六根爲念、覩見一竹圓瓢、坐落於震地、師徒進瓢講道、六根子叩問、道定出在有乎、六根冇在無乎、藏云、根爲空影、目理卽形、說有落無、六根爲故名耳、六根子又問、開南根生立、北根養、東西中天、何爲根頭尾也、藏云、六根出名、有空法、有所爲、從無出口、藏又云、六根出名、一名六形、南無爲天根、二名大方、北無爲地根、三名不休、日出爲無根、四明爲不照、月溫爲胎根、五名無所、星流爲人根、六名晝夜、大道

無背根、眼動性曰、六名一盡眼外着落傷觀、
藏又云、指六根子說、與你海藏經、第九部卷、代傳衆
世六根子言、不敢應念、子送太極祖、山峒知名、六根
子、留信普傳、天下諸國知、

信留六根山聲名　無有一處意得心
太極天下諸衆界　先後二天界有隆
出生入死斷根鬼　幽前愛後水火輪
陰陽錯日刻難換　生衆性命意影濛

回洗六塵山　二十五

藏云、叫眼動命、五人同郇、隨吾上山、餘人山下看候
衆應上命、至頂四觀、見對孔雀、跟隨一俗夫、對同伴
行、郇問曰、山瑞異秀、出景峒有修人、俗夫曰、理修無
名大道無所、又曰、伴郇祖修、山後一峒、坐坎門南五
百年餘、白猿送供、餘衆獻果、七十二家、山下居園、
俗夫又曰、崑南祖修、山左艮峒、戒文經傳、峒後四十
八庵、慈仁傳戒、子起子放、鸚鵡成羣、無其盡數、又曰、
崑眼祖修、山右乾峒、真人傳戒、峒後八十一觀、古修
團瓢入戒、禁日、仙首送供、餘靈門外八叩、郇偈曰、進

峒理問、伴郇祖、指意半句、六塵掃除有名乎、
伴郇祖曰、一名生塵卑理、二名死塵迷性、三名利塵
忘恩、四名愛塵心迷、五名名塵遠鄉、六名為塵喪命、
六塵頭尾半句不盡塵也、郇辭出峒、前見法主、句白
前言、六塵了意、藏云、郇回三峒、留信三祖、海藏經送
交十部、信托傳流、應念送交、收辭回言、如此如此、

六塵山景不盡談　三峒理修千五年
俗夫指路孔雀引　對童送東與郇偈
慈仁洗塵六目淨　郇偈轉目四面觀

回報法主賢殊訴　閆聽謝恩不忘前

回引釋還山　二十六

藏云、詔問郇偈、你來時、進頂看、無進頂看、郇言、從登
山頂中座、牟尼寺、七十二間、寺前一座、行佛閣、周圓
團瓢、三十六座、每身一座、紫身紫金佛相、
眼動心問、寺閣盡矣、還景故為乎、郇曰、前有一團瓢
二人門站、一獸面人、一禽面人、前一孤靈門、四站魍
魅魍魎、時刻不停、離了來靈、飯黙、郇又曰、一進天口
寺、八站骷髏相、二進二身林、七身裏外衆、三進眼洗

塔、六面佛影人、四進臥相佛、三十有二相、五進牟尼
頂、一十二修壇、二六青氣堂、淸戒一十二講、
子問鄕言、身通孔相、露面如秀、八萬四千青氣僧、惟
首、鄕對藏言、開盤鴻靈霧、焉立𦖋、開雷崩暴出站一
人、自稱釋還僧、青氣一十二衆、藏聞鄕言、指留一信
海藏經第十一部、托青氣僧代傳天下、不盡普信耳、

釋還青氣衆撥談　日南不盡窮難言
理子五眼露透過　斗北四至不了凡
還業六通千萬歲　東土業身自戾貪

雷音世尊不擇地　西天刧外不言禪

回說撥理山　二十七

藏云、釋還山過前進、撥理山、頂座三臺、子經祖遊洗
碑刻出名、一名日臺、一名月臺、一名星臺、三臺出名、
鄕言、日臺意息內懸一景、四面人見日、名微轉天藏、
月臺化形、三身人站月、鍾皷齊鳴、名惟轉地藏、星臺
幻身七孔、人往來、理子亥胎、名爲人轉藏、撥理子言、
聞音水暴雷、陳山崩、不見形影、聽人說刧謀患、眼動
性問、更心動意、改換燒舊成新、

藏云、鄕叫九衆、五嶽司人、應時至站、近前應曰、鄕衆
放叅、眼動足、眼動行、同隨日月星觀、五司人曰、句話
未盡、近觀洗理、如似羣星、名四衆人轉藏、往回風輪、
老去少來一天、藏云、同衆觀洗、三影留信、海藏第十
二部、托送靈霧祖傳、

藏云傳流與三影　天下人同日月星
意景不盡命性伴　心意半句無上人
撥理點出四轉藏　留信後對面南經
北面東西三不老　萬年壽人拜世尊

藏回五馬山　二十八

藏云、詔眼動神、同到五馬山、頂站見形、滿山野狗無
數、視見震地、一座鐵團瓢、五人機棋、見吾起站出瓢
藏又云、近禮巳畢、動問機棋者、二事車馬山、滿其情
故、機棋人曰、各執一方、有刦動馬、無刦用駒、仕侍出
廵入廵藏、問曰、機棋有幾人名、理身意出口、
機棋人曰、一名天心駒、養修五號爲、南至部界、北至
盧境、二名地心駒、五方有爲事、西至賀方、東至神臺、
又云、三名衆心駒、意動心張中心五壇、慈發攝光、四

名鬼心駒、民苦殃瘟、男女無主、業産飄零、五名妖心駒、孤魂成羣、生靈入冊、點名落部、佛言、五機前後、五馬機風、八方微塵、衆坑治平也、眼動意問、五馬有動聚乎、野駒無數有乎、機棋人曰、中微人辰、龍駒侍馬、離南一人、駒數入部、坎北土人、馬不盡道、震東月馬、非駒不盡也、兌西水馬、人連人連馬五馬山駒動、二身祖言、談天勅行、五遊微塵、天遊海底、留名問信、藏云、問佛偈、你從聽、五馬尽、佛知早晚有、佛言、聽講五百劫、琴音微八方、天下衆揀意、不他放不下他、

藏云、信不可留、下山輪東教衆、壽子南曰、佛法不擇信留金剛懺、五馬山知、信得觀音天戒、

五馬山峒風繞雲　凹峒裏坐老修公
能動風水火烟起　急問求懇點心明
開天立地人動往　至到如今意隔心
藏今取懺脫世代　句理不了懺洗根

回進玄天山　二十九

藏云、昔古意堂、天差月洗、上著日景、微凡九名、眼動心問、子亥名有機無、九名定與住所、佛言、一名二坐佛眼、二名三崑玲人、三名二孔佛路、四名佛骷鬼門、五名七祖問道、六名阿難微心、七名丘祖轉藏、八名無老少生、九名老命心死、四家無形分靈、饑寒利名恩愛、增減生回貴貧也、眼動意問、前後何故、知名凡聖所爲有、藏云、亥星有九、微天墜相、點爲胎輪、張凡生劫、回劫、眼動意又問、玄天山是故動者、有爲取道有謀串患、藏云是是非故、取取串患言言衆張、步步難進此、佛偈問曰、該留來信、替傳撥衆、藏云信留日北觀音經爲信處九傳流、交送亥子仙

人說托九名士、郎送九亥仙、修壇對信、子靈天下衆補、

佛贊句理取頭人　八身人來問亥星
天地人理三藏轉　個理胎性意命心
身入出一問心口　撥指五幽見六通
背口九却禁凡相　轉藏雷音取懺文

回洗太鴻山　三十

藏云、登山頂看、九衆同佛偈、並五司人、山頂見一異人、獸面獨角、頂眼似鈴、髮齊剛針、面容如童、披葉露

身髮紅青面、怪相獸形、自稱鴻角獨人、
獨人又言、生空卽相化形五色、混沌五殼、名爲五姓
盤理、藏云、五姓有名乎、獨人曰、一姓盤古人、惟鴻源
殼、二姓盤幻衆、爲鴻澄殼、三姓盤化人、爲鴻淸殼、四
姓盤理面、爲鴻沌殼、五姓盤胎輪、逹鴻流殼、五名盡
吐、話頭出與子亥、獨人又說五殼盡收、鴻意圖內、下
落一片、無情廢水、藏云、說鴻獨人開鴻海底、水歸信
流、掣露石塵爲地、藏又云　雷一言、鴻意圖殼、雷下
一信鴻獨人傳、郁言九衆五司人、雷信四至、日北觀

音經回送五名人傳、

太鴻山上見獨人　　獨角五露眼似鈴
身發丈二口如斗　　音聲陳雷開鴻淸
掣水流下信處去　　黙鴻水歸露池沉
鴻意圖殼收盡否　　後發混源老爲新

回看經臺山　　三十一

藏云、鴻源五殼收盡廢景、不提指洗、而進經臺山、
郁偶曰、昨來至頂、見進團瓢觀、內出一人、出口高叅、
接迓進拜已畢、童觀弇茶、茶畢道問、觀主修子見性
理、觀主曰、脫命出海底、天邉性對經、四面攝意、山後
有古團瓢、二座古修人、禁足不食火粟、一人名稱丘
釋、一人名稱丘聖、二老修行、年深厚博意目、
藏云、前有釋聖雷信二丘、懺脫孤靈、三入修壇、懺洗
二身、丘言懺主丘聖、貽信五經四書、黙靈天下、背閉
徃來流通、二身祖又言、至周開天、隔理三千餘年、發
世爲新傳流五經四書者、
釋丘曰、接傳諸衆天下、不　有無子至魯天、流傳五
經四書、三界諸衆古至儒生、今靈脫解釋道、餘衆往

生徃生、郁言莬心入已、回稟法主知、句言不盡經臺
山景、藏云、信雷斗南、觀[illegible]　人、經臺山主所托、脊傳天
下、

藏云懺脫山有名　　二修團瓢貽藏文
三百隔年釋聖庵　　周唐二天法轉輪
經臺山景傳天下　　諸衆黙理命翻身
信雷諸衆餘門客　　天下人衆埋隔心

回看五心山　　三十二

藏云、詔郁偶、你來西時、五心山景、知名有無、郁曰、五

心落說從聽華藏揀出、第三十六部、講出五心山靈、
名曰、一心母子靈、二心業鄉靈、三心釋還靈、四心子
來靈、五心亥頭靈、五心分刦、末法不盡前後意不了
也、藏云、五心山異、一景七里眼、一身七里口、撥靈眼
口動作、壽子南曰、落地分靈、一靈尸鬼一靈血殃、問
你性命何去、伽言、人同靈鬼同眼狗心、山遠七里性
命背他分路、眼動性問、眼靈尸光、名病疑報、口靈業
光自坑難塡、藏云、三光雾 、上中後意、五心山人、齊
令得信入正、伽言、信爲牟子經文、洗心意、一家性命、

上托八部齊天、
伽同九衆五心人　　五靈山茄落說名
人理一性命隨意　　胎子貴賤貧下靈
等衆分身傷觀看　　天下衣食言不同
名著百餘不類數　　五靈不盡一空鴻
回登五靈山　　三十三
藏云、問伽偈、五心山過、前有五靈山、出口景名實、
伽言、古有五靈鬼王、個家出名有爲、一靈刦鬼王、二
靈陣鬼王、三靈瘟鬼王、四靈魅鬼王、五靈尸鬼王、處

有無休也、眼動心問、五鬼靈有定日、伽言、日月劫年、
五鬼該差、五靈入數、末法不提前止、藏云、問伽五靈、
你在雷音、聞機天下、有甚異景事、伽言、吾在雷音、占
琴觀、伽天佛琴典、琴音日外四至、二身祖問、無極無
人、空胎虛歷代、有九州外有郎形無也、
無極祖云、州外林盛似蘇甚異、過園蟲獸、絶人之處、
林外至山、三千六百里、雜時 如蘇林、四面圍山、山外
至嶺、三千六百里、石形對[illegible]四面圍海、海外至蛟連
島一百八里、水黑如墨、意不然哉、藏云句無老驗誰

能見知、落口風言、故往作爲不信、伽言、伽在雷音、洗
塵一十二靈塔、塔掛佛字、伽天佛講出、藏云、佛無
量窮、天下如手見紋、句知驗信、四脫經傳有考、
藏云佛法妙難窮　　天下至邊黑水鴻
靈塔佛號聽講考　　無極撥看手指紋
空上無邊紫意到　　郎化影人隨塵行
色郎諸衆有形相　　無窮空色不染塵
回看五間山　　三十四
藏云、洗到五靈山、頂座水連宮、藏進宮看、見一肉頭

人藏禮已畢近問老壽仙頭目法身數有見驗乎肉
頭人言目有三身垢幻化形一身增目遙觀天下增
福一身減目觀看三界滅壽一身天目觀杳凡聖幽
赦又曰五間合情罰犯有期所肉頭仙又曰山後有
五摘堂五家名號一家肉頭衆能執天下增減事二
家肉頭身能執天下風水事三家肉頭生能執天下
旱澇事四家肉頭眼能執天下霧蟲事五家肉頭胎
能執天下霧露事藏云肉頭人信留替代普傳
諸衆日後修壇對信肉頭人問信留因何天地靈衆

廣諸般塵爲怎能到傳過藏云吾性意身日北斗南
爲信五間山人領受替

藏云信傳五間人　肉頭聖胎意雅尊
從來露面不出口　無姓無名禁出門
一對意仙來問話　不語不吐指問音
天下衆同不出理　五家山頭問笑僧

回登刹那山　三十五

藏云回登山看頂見一人穿白罩黃二人頂坐
眼動性問二人有所居在俗出爲事二人曰三點出
一口嚥取出一人摩頂開光名稱一叩海底人
眼動性又問二出一名口人無名有衆對曰對林二
家指物說話理身境照自稱一牛天邊生藏云二人
公人生誰做主賓有分身哉人死先後誰去二人一
曰主公先來賓公隨後一進孔橋分身安坐
二身祖曰來不提去且止前談輪東頂影一座蓬萊
館五色祥聚九間青氣罰狐五士進蓬日聚講子刹
那藏問曰五士何名講　刹頭眼日那意命
身天邊生曰春士講刹洗五祥夏士講那發五刦秋

士講佛法五瑞冬士講增減消刦寅士講交年換歲
福地凶瘟刹那接到子　人曰刹除背合口見
性那洗七卧壇三樂藏云　傍信留經臺山日北
觀音懺五士替傳諸衆天邊生言來生去死
宗傳子經藏托二人公代傳諸般返土信

展目刹那山爲頭　一架骷髏棄性修
藏回輪東處記信　五仕動東九部州
二身主賓去背老　刹那山頭聲名留
故指骷髏胎指殼　衆抱性命出理流

回看八解山　三十六

眼三藏云、刹那山洗過前川八解山看、鄉傍曰、西來之日、登頂進觀名周息觀、進觀未坐、目前一牌、上寫著名地王治露真君、二祖問曰、四露何事也、真君曰、眼理二身、一身露精、一身露神、露面影身意相天理二崑、一崑露鐘、一崑露鼓、中露諷經人、鄉言、鼻塔二孔、一孔露來生、一孔露去靈、中露鼻頭一人、地舌二言、一言露生、一[illegible]出入生死露門、藏云、問鄉傍八解山、你知見子乎、曉名亥令衆、鄉言

子發生來、不長死、去墓塚出名、事動疑情鬼、眼動心問、三事有情所、　六無情、二事山有情、三事骷髏不忌情、鄉曰、子至居天、有八解林、情墓骷髏不能解脫、又曰、周朝塚除、平墓三次、骷髏鎮地、毒蟲見驚、藏云、說鄉傍九衆五人、五事意思、留信與八解山、詔眼動意、眼動心、二人送信、自交釋源觀

壽子南言、傳戒性命、洗念戒文經、凡聖爲信、日南斗北文、鄉送八部、子亥二君、五幽爲信、一天一地五極知、

八解山越聖九重　見性披衣永無塵
紫人法身空一氣　目周徧覆掌見文
佛法過劫天外事　海底天邊見空人
無你無我無性命　以無四至刦外空

子遊暇三藏　目錄　釋理

子遊眼三藏取經解懺理卷五

五眼山惟根　從南[illegible]人

[library seal]

點理天垂世　亘今取懺文

天開垂相脫出俗　凡聖子亥靈還釋

雷音點取惟三藏　觀音說洗萬收一

回輪佛竹山　回洗四衆山　回看經輪山

回看鐵石山　回洗露心山　回看三元山

回、點山　回看前故山　回登三抬山

[illegible]井山　回洗五盆山　回到五報山

回浩劫山　回看子遊山　回看四景山

回看一點山　回洗桃果山　回進人暑山

回洗三攺山　回入三修山　又洗四相山

回目小意山　回看四蛟山　回進話頭山

回看猻臭山　回入三景山　回進沙澄山

回看五氣山　回登蓮果山　回洗不擇山

回洗九蟒山　回輪隔心山　回看人月山

洗目竹行山　回看五沙山　回看七衆山

回淸七殼山　回到佛頭山　回洗靈頭山

回步不老山　回登三塔山　回到啓文山

辭進五德山　回問五琴山　回還五眼山

回進衆恳壇

回輪佛竹山　三十七

藏云、步前佛竹山、佛來見過、佛言、頂座古刹、十名能人、執掌冊部、一十二舍釋靈、北嶽司人曰、都司部五、舘、名有名正、一部四司、執管四方事、二身祖言、一名子部、子靈司管、二名午部、午靈司管、三名卯部、卯靈司、四名酉部、酉靈司管、五部、幽察院、又言、幽靈司

管、入[illegible]靈皈與五部、都[illegible]司、官嚴查司官言、部前一竹竹　[illegible]相似骷髏、分靈子午、卯酉幽司、

北嶽司官曰、嚴森明爽、亘簿考落、一十二辰、上中后道、天下衆國、等等分身、佛竹山事、點無私情、

藏云、五嶽一天、三界諸靈、五竹一地、萬物地生、

佛曰、五嶽部案、造冊計名、該犯定數、五司定落、

壽子南曰、五竹有名乎、不出名乎、佛偈曰、古靈塔、地字第五號、五壇祖、講出五竹葉名、中嶽殿前、五竹葉形、竹葉以相、眼頭骷髏、東嶽殿前、竹形葉影、葉暴以

似耳頭骷髏、南嶽殿前、竹葉根頭、形相意沾、以祖鼻
頭骷髏、西嶽殿前、五竹出名、葉托意化、形相心頭骷
髏、
佛曰、五竹且止、五頭骷髏不提、二身祖言、一十二會、
上信雷音、中信海藏、后信餘門、分男分女、

、藏撥性命涅槃信　末刦急緊犯辰星
凡海一氣等信詔　五嶽司靈入六塵
心馬竹河火連峒　六根濟張劫放瘟
玉竹葉似骷髏相　增減三加二身門

同洗四衆山　三十八

藏云、四衆山景、佛偈你知好、你來時節、看過無見過、
佛言、我西來時、見一老僧、同進山頂、中座四衆觀、進
觀看刻、前視門似團瓢、不見形跡、后看團瓢影觀、
佛問老僧、團瓢四衆門、身後景無盡、佛曰、二意塵衆、
三身不沾消息、又問老僧四衆有背命乎、僧曰、四衆
門身后前見月人宮、四衆來往、問理死門出生、
佛又問、視見骷髏門、二人侍站、身高丈二、自稱骷髏
人門裏四人、自稱骷髏孫、唐三藏取經、孫悟空得后
代、眼動性問、四人骷髏孫、空后有出名者、
僧曰、骷髏門刹、上那骷髏頂、三十六處、性命二祖納
修、佛言、修處景有名色、故僧曰、骷髏二門、至骷髏[illegible]
一十二景、景爲性命四胎、僧又曰、胎至骷髏林、二十六
景壇、壇壇止靜、禁衆不放意、
佛言、意至骷髏頂、一十二處、處處正念號、出離骷髏
刦乎、僧曰、指口宗傳、佛急回稟法王、佛謝別僧、躬禮
沾塵站看、僧無踪跡、視見一束落塵、眼動意、取至急
前、送與法王、法王云、留信與你對經、衆理無二、

無極一天地衆降　水六五谷動靜行
天地三界風來往　蓋世衆生不定停
山林湖海諸國界　九州八面各機風
凡有四家不了垢　聖理四衆頭安名

回看經輪山　三十九

藏云、衆同登山、至頂一看、森欝蝶曖、頂中一座洗心
堂、影身露形、胎門二座、一生門裏、一死門外、佛出口
吐、尸靈進門、二往靈鬼、天下靈入門胎、
眼動意言、輪生景門、胎靈五部、閻子生化、輪山四靈

出名靈部靈相門裏鬼靈靈部非相門外業精
藏云四部驗冊子至亥會獸部發靈不然期坑禽
部發靈北丘靈生濕部發靈不盡丘坑化部發靈不
了殘賤懺經輪山脫解殘靈
藏云陰陽輪氣轉輪生問陰陽氣靈轉輪死問鄉言
信意傳留不是托傳意處經輪山台直解頭部對信

懺信鄉偈經輪山　十手撥目親口傳
致指半句陰陽會　輪生四門胎通連
靈部化相世多少　獸禽濕化丘塵門

十目口出方寸地　人间釋靈難盡還

司看鐵石山　四十

藏云登山頂見一黑人大漢九尺法身面黑似鐵藏
問黑人鐵石山景四至有所境有無老不黑人曰山
后一嶺名厲愁嶺嶺南鐵長就嶺北石生成
黑人又曰老君治修鐵爐煉就三百六十日煉鐵一
片又治石爐煉二百四十日精神一氣煉石一片
四面祖曰鐵石煉嶺中謂何爲
二身祖言太極指亘嶺上一百八里南面石灣七十
二處慶太極撥古登嶺一百八堐北面鐵灣八十一
方圓鄉言昔聞老君親修洗過中問春機鐵石二名
樹一名鐵心樹一名石心樹葉花每常不露樹身枝
葉根生方圓三十六丈葉枝一氣九州鳳孔居巢
壽子南曰南面石嶺嶺中石心樹八萬四千攪亂一
處北面鐵堐堐中鐵心樹八萬四千亂橫一處
壽子又曰南面石生隔唐天取經路七十二峒一千
七百里北面鐵生隔子天取懺路八十一山一千八
百里鄉偈句透懺王藏知近面朊禮懇奉子遊了言

天眼丘曰嶺樹四名取懺八露凢古徃彼此子遊難
了意心藏云壽子南同鄉偈鐵石山留信直解二部
傳流

信留二機山后嶺　鐵石煉成似蛟龍
不老親手洗修就　亘生二灣出妖靈
二景樹花不結果　枝葉盛爽不露身
取經人未無點萃　須懺衆到輪東名

回洗露心山　四十一

藏云前問鄉偈昨西來時露心山意細惟無有知根

佛言、來進山頂中、建揀經寺、圓團似瓢、周圍三十六間、前接二園林、三十二間、后進四面堂、一百八名、二身祖問、出理口嘅、說出原由、前理后意、站聽講出釋還

藏云、露心釋輪、不露心還轉、三家餘衆、理性胎人、意心天下、諸衆諸國人靈、子入否胎、留信托知說話人、佛言、露心山、傳直解三部、處九傳文、跟三藏修壇圖講、

三教七十二門人　說經論理隔意心

願戒男女各分二　不許同壇一夥生
口談經理心很狗　八十一山處除根
七十二峒除厄障　至今落口定不平

回看三元山　四十二

藏云、過洗爽景、露心山不叙、前進日功月圓、見兎郎形、偶見俗夫自跟、一對山羊、俗夫作歌不平、平盡三元、

眼動意問俗夫、平也、何不平頭尾故、俗夫言、天八元平徵上、動號、頭南日尾、根往生、眼動意又問俗夫、公作歌、有故州四方中、有爲機、夫言、三元山前、入竪鐵旛杆、上掛銅鈴、四十八爲動、

地眼祖言、三元山后、竪分銅旛杆、上掛鐵銅、七十二爲張、佛言、銅鐵披元、日王水緊漫、俗夫問曰、水性似海、日王山頭明、

佛荅曰、來進小雷音、進看聽講、講出口法王、出名俗夫、又問法王定則有者、佛曰、昔在古琴庵、從聽講出一名亘輪王子、凡交天一、一名胎輪王子、降土劫、一名德輪王子、盆三洗淨、

壽子南日、沾托三元山稟、公王知、留信直解、代傳四部文、

藏云三元不盡天　聖差凡問輪往還
亘來歷代難定位　翻來倒去不平南
今因尾后靈坑墜　敬托雷音問釋天
世尊准須經懺解　乾轉青氣山修壇

回登八點山　四十三

藏語、佛傍眼動性、中嶽司登頂、進看、三人應曰、百法王知、八點山顛險顯、寸直上陡下、一百八里、左滑去

深右至灘江人最難登也。鄉曰衆馬暫停，等候一時
鄉又言說眼動行鄉昨來時山左一觀，名披毛觀內
一修衆名三尸神，衆同進觀二馬勅文若干。
藏云凡事且止步前登山至頂觀看視人幻點露景
見對童兒看守二猿，一身白猿，一身青猿，鄉問二童
露閉內有修乎，二童一曰，入露觀內修一白猿仙，入
閉觀內修一青猿仙，
藏云吽中司留直解第五部，隨童送去面交閉露二
仙中嶽司應念，並童送收亡呂白，領謝上命請露觀一

叙中嶽司言替表誠意，心吉于急慌托，傳一信曰后青
氣山對念，

面辭二仙出閉林　露見景色不盡心
急怴留信句前問　山直嶇高難盡行
白仙一言無極治　澗陡甚深歇人竜
青仙指句灘江水　不可俗洗多毒生
回看前故山　四十四

藏云八點山留信露閉澗江不提，陡山下底，披毛觀
脫衆出門，

三尸神曰，請藏主進觀，藏言刻時不暇，隨衆作辭，面
辭尸神，不提日月朝暮
藏前云，前景雲氣黑黃騰騰，中司人前看甚山地名，
中司人急去，見一碑碣上刻明言無極修峒中嶽司
回稟，句言說明，道未盡談，七人叩拜，
懺主曰，七人來去何故，一人曰隨峒洗理，指出說話
來人，藏問曰，誰指說話撥性意命，七人叩曰，受偈願
戒點出三念，說話人來得恩丘意不忘，
藏云吽眼上人口底人意亡方寸，指物出口，說話人

是誰，鄉言理息指出說話約人頭根撥點出戶除背
為信，

說話來人去不明　餘門七十二衆人
八百餘家話落鬼　門裏人外隔裏聽
三教破點一命脈　亘今危徃不息停
千門萬戶回生背　懺取撥脫說話生
回登三抬山　四十五

藏云前故不談，中故且止，后故人來，三抬山有意內
頭人問三故為所出口，三抬有考故來名，

四面祖言三故三背七、一故理性天星二故好命輪
星、三故意爲劫星太身祖問、三故含嶇崎情、三抬不
爲所有、
藏云來時進山有三處抬接、又問抬有衆機生、數有
爲幾衆乎、山人日、一抬接迎、三十六名取懺法王、云
免抬前引、吾隨后行、山王名幻背弟子、二抬四十八
衆、叩請登頂一魯藏、言抬勅前行、接衆開路、坐馬后
隨胎理、山王叩、誠請項洗一叙、藏云、三抬七十二人、
免抬辭回、過界進山不領、從天飛犯首抬人叩稟、山

人自來、誠拔登頂、一孔露、冒來去、點子亥叙、
藏云、即領抬坐、孔魯露飲、信留山王、九日經傳、藏又
云、日胝人、月胝人、星底人、同王諸衆對信、
三抬凡聖不盡談　無太皇亘古至南
三教餘代此合理　空虛天地衆北寒
藏因亘靈不了此　納命領隨脫釋還
世尊面叩恩准就　八十一山留信傳
回洗獨井山　四十六
藏云、三抬微息、窮不盡量、三光復轂、而故止提、前談

獨井山來慌去怅、未進登項、同鄉進拜面叙、
眼動心問、聞聽獨井事、未明根由、見一人來、自稱二
意鬼、眼動心又問、界地方境有何物出名、二意鬼言、
獨井山界、一十二井出名、有善毒之情、可飲不可取
飲、
眼動心又問、古今治發、何人立修、或名出在、古聖俗
出、二意鬼言、二祖並治、一名天眼祖、一名地眼祖、出
名一十二井、
四面祖問、二鬼仙、知井名出、二鬼曰、你前去問、天地

二祖、他知頭尾、起根井故、又問獨井亘名、二意鬼你
知老、荅曰、一名古性井、取飲增壽、二名亘泉井、取飲
發福、三名精蟟井、取飲祿位、四名神蠼井、取飲業祥、
五名來人井、取飲福生、六名去人井、取飲涅槃、
天眼祖曰、上六爲增井、性命精神來去、下六爲減井、
靈風鬼妖虫毒、
地眼祖言、七名靈眼井、背犏私病人、八名風耳井、隨
行餓鬼靈、九名鬼魅井、失志喪德靈、十名化妖井、天
下人鬼同、十一名蠅虫井淏坑墳不平、十二名毒蛇

井、十人九驚覓、六井恩機從來不可取浴飲者、靈人
傍生也、慈云來西獨井、一十二井出石界、東井獨、一
十有二更章、

井法消息落人間　凡同歷代接章傳
天下諸國盡難此　一天下衆不了凡
井有一十二處地　聖同理性聰一般
惟有五幽不入理　取懺爲后另一天

回洗五盆山　四十七

藏云、子無大荒、洪水一天、五龍分地、各氏修穴居[illegible]

千遊　卷五　十三

接緒治發、未分國界、人性如土、本實成便、治化機生、
開穴分水、湖海江河、處地治井、
壽子南曰、天下一天、諸衆一地、生回如此、木不同井
也、

藏云、說鄉傍二身、祖雷音、一空海藏、一色忉俐諸仙、
十幽諸靈、凡夫諸衆、山野獸禽無窮、眼動命同五司
人問、回登五盆山、問鄉你知老、
鄉言、從在琴堂、世尊談昴五盆窮南、各名眼背、鄉又
曰、一名空盆風、即成形、二名玄盆、即發化色、三名文

盆筆墨紙脉、四名餘盆藏、分男女、五名衆盆一天門
二、五盆交天子、隱亥頭盡矣、
藏云、五盆高架、留信五盆山、代傳天下、日后修壇對
號、

五盆家風不二門　天下知此風吹靈
山頭雲露獸一氣　風從林下從根生
五家風雲各分地　一天一地六根塵
一切萬般理出個　子亥頭前等懺文

回到五報山　四十八

千遊　卷五　十四

藏云、五報分名、那一報當時、鄉知五機、否即五動有、
鄉言、昨在靈塔、佛字第五號、塔王講出五報[illegible]名事、
眼動性問、五報有機微、鄉言、我聽髮衣人說、出理性
來、有五報觀、五觀有考正、
鄉又言、一報日神、輪凡脫衆、二報月神、微辰披劫、三
報善神、造冊生死、四報惡神、陣刦難瘟、五報筆神、點
名好孽、有考靈塔法王出口、
壽子南曰、報法王知、五報留信、伏魔經交送、五觀傳
流、

藏云眼動性命意　精神身心五撲人
伽行足下二龍馬、伏魔經送五觀林
天地二祖四正面　髭頭壽子南二身
肉頭異人從見少　懺取東土法轉輪

回洗解劫山　四十九

藏云、上發一天萬像垂塵中發一地萬物盛隆、后發諸衆育修惟盆非背靈類四生不期靈坑、

伽言五報微天九州意衆解解劫到三增三臧、

藏云后天十天劫解遇解先天來靈堪近未期殘年、入方念動、靈入厄間慈並衆士同隨藏取懺脫、伽又日來東意止且說西輪留信解劫山隔一十二刦不然、

藏云、順孝人增三劫加福、不順孝人減三劫加禍、伽偈日、留信與山王托傳解劫山戒文經托傳天下、

解劫末法近人間　取懺回東青氣山
虔留懺信念對正　天下一地衆釋還
雷音懺准后天袋　信留八十一山增
回輪修壇慈仁坐　餘門衆問誰收元

回看子遊山　五十

藏云、解劫山止前談誰去收元、蓋世一天子旅一地背靈、

藏問伽偈、收元人有無、

伽言雲音靈塔一十二處三塔並爲、掛號慈仁收元、

藏又云、三塔如有名爲伽言一、塔天字號一塔地字號、一塔人字號慈仁億化身收元許

眼動性日談景該止留信說話的人、叫出他來一身是誰說話、

藏云、一丘七背來形一靈去影一鬼未指說話人是誰子來亥客不知去背背是何人、急問修壇點撥伽偈同四面祖前稟懺王知留信子遊山說話的人對經、

一身動靜說話誰　知念背叅似火灰
着風隨起無下落　飯散爲塵無存則
急訪修壇求教指　藏撥說話人出奇
無前二門大開閬　叫出舌意一郡癡

回看四景山　五十一

藏云、天地二祖天南觀講出、鄉西東來、四景山看景
景過日、今登山頂別、色一觀、聞音人語、
天眼祖曰、四人近目、何處而居、四人一日、古居四景
山、四人出俗、身衣別樣、隨天地衆實、又曰、一衆穿天
皇衣、一衆穿地皇衣、一衆穿人皇衣、一衆穿四衆衣、
四面祖曰、四人在何處、答言、四衆山遊、話未吐盡、四
人神目、放叅巳畢、鄉問曰、古亘分理、今時一面、四人
一日、那時別談、亥頭問懺經訪、對曰、子天過遙亥、天
近目四人一言、昨得一信懺王國東、四擋親迎、特來

一叙、
四面祖言、鄉說來時、無見四人意、四人齊言、昨去靈
塔、琴音堂聽講、講出取懺人、大族八萬代、
二身祖問、四景山、有修峒無修峒、四人一言、山后一
峒、名萬丈峒、上居二人、頂天䟖地大漢、四人又曰、遠
看似山、近看於人、難窮意理、至根五音動耳、二祖又
問、有納景獨修、四人齊言、左邊自修名慈仁峒、右邊
久修名眞賢峒、
鄉言、二祖前稟藏主、景知留信二峒、釋還三信傳流、

四衆得心二祖辭　同道鄉得身轉回
一陣香風塵洗透　回看無形捷飄飛
悠落目前鄉接看　上著慈文賢接從
急步留信莫行慢　天下修衆等信釋

回看三點山　五十二

藏云、𠮟眼動身來、郎近站應、詔弟子何事、分付直當、
云問鄉傍來、洗三點山、有何奇故、詔鄉說明、不時之
間、鄉急侍問、四至凡聖五含窮理、
藏云、鄉西來時、從聽三點講、鄉言靈塔地李一號、八

點祖講出天心國、准點玉印發、又取懺、又曰、仞例天
准點、世尊奉勅掛號、大雷音准點、取經解懺輪東二
祖問、三點定考、子頭亥尾別論、
四面祖言、三點山出名、見性人還業故乎、二身祖言、
八十一山轉藏、山爲頭、五眼山爲尾、三點眼三藏取
懺、鄉言、去背且止、留信三點山、
壽子南曰、一性一命說話、人來問子、點明二身、八點
祖對信驗文、

子南觀壽子南公　同伴隨藏三點身

天心國主印押號　　衆舉玉僧點送行
玉點三千同引路　　伴送五德山洗心
藏云三千玉差客　　啓上國主不忘恩

回洗桃果山　　五十三

藏云不提三點山前東丩月景近進桃果山衆言二一精攪擾覩鬱景嚴别來異色獸群跪躬禽鵶翅扇處景花果野獸群善香草滿山二嶺千餘人接馬頭跪叩户稱恩主改邪正念願隨法主千叩

藏云二人生居名乎二人一言背靈桃果山倚木爲

姓一名桃精一名果精背靈叩曰一化人献桃一化身供果𠊿眼認邪那時改邪久等萬叩萬叩求恩一點收留隨依皈正永不忘恩

藏云眼動心着簿記名一名桃正伽一名果正伽眼動心日赴落記簿前禀口明藏又云留信桃果山替傳教指諸衆

藏叫桃果二伽生　　急忙百叩千點恩
又云皈正去背念　　輪東巡山功德名
許你四至通宗教　　八百餘家七二門

修壇問點伽引路　　日后對信停無更

回進八暑山　　五十四

藏云日出海灘東厄不提西普覆野日皈釋壇西前南北暫止中國子遊天下危性諸國動靜生回觀見一蓬方闊一百八間七人來往使衆三百有餘𠊿偶問七人名居何人修住蓬竹起故根有爲所七人一日古爲竹林天心國人過取非信聞知取懺人近月不遠今修蓬竹方正寛潤過留停聊望求講懺遐聞𠊿又問七人出名生居何地七人一日坐崑無

暑地卧崙非暑生立華暑去死七入雷音伴士壽子南日言未盡斷藏衆近步蓬竹七人急忙迎接進蓬洗坐七人進叩奉茶畢言叩懇暫凡大赦天恩講經一壇解理一壇懺洗一壇子塵亥洗靜背

藏云上命尊貽輪東不可停日留信與你教指不執相耳衆叩日七人謝恩受教終不忘點藏云隨傳教指諸衆日后對針

藏辭蓬竹七里八　　肉眼凡胎難進窮
七人隨送界牌地　　藏云免勞各西東

鄉衆嶽司二行馬　壽子南前背除生
景境異色禽獸走　聞音動嘆有靠身
回洗三攺山　五十五
藏云入暑山過、一來境景意中未談古今、急過視前
西行、今回登頂、森色別異七人了背去登三攺山
鄉言、指眼動性、同問天地二祖、三攺出有名、或無名
為、
天眼祖言、一攺齊堂、二攺林觀、三攺二衆庵七家甑
子不識、地眼祖日、堂攺隨更因東五眼山大族眼三

藏、衆家畢取經解懺文、雷音准頌、去洗淸目、三攺山
出名、
眼動意問、三攺有名無、鄉言、淸字分攺、三身出名、一
攺主人公、空性無談、二攺月人公胎命執色、三攺水
人公虛心背氣、眼動意問、三攺有故上中下治為、鄉
言、三攺山前后三樹、身后二景、奇秀出名、鄉又日、一
景靈骷髏呲牙、一景鬼骷髏髭眼、
二身祖日、二名骷髏、從落鐵人之手、開南不沒、剛北
難了、藏云、靈鬼骷髏、見上下提、后去前談、留信與三

攺山
八部頭釋后道孔　龍天地虎人猥兵
古代聖賢從此得　靈鬼四生定其門
子發流今不能了　沉淪苦海為業生
藏因點靈后無葬　懺取修壇洗淨座
回入三修山　五十六
藏云、末法近目、諸般短步不長、昔古靈塔、人字去背、
第一號理講、海藏分庫、一十二春冬、二姓短理失得
人心不長遠、

壽子南日、指肉頭人說子修三長、人同土世、理長道
長山長、二身祖日、剎修三短、心短財短人短、半長半
短、不就長就短也、鄉言、人背長、心短人娃、心病多短、
天矮促壽短人、
藏云、說壽子南、非在琴堂聽講三修、天下修心不修
入多、眼動心問雷音理日、一二四八衆門掛雷音號、
海藏一十二春冬、鄉言、雷音不談天海藏不論地、其
衆春廢、膽盧神牛覆耕、
四祖祖言、一切未耕、前問法主留信、藏云、詔眼動性

親送觀音懺文與山主替傳語衆為念

天下一對獨角牛　一黑一白隨月修

白牛朔急不停定　一隻黑牛不回頭

三修長短得心望　晝夜貪慮意不周

春廢冬盡近不遠　日月星指藏撥收

又洗四相山　五十七

藏云滿意得心去背正念性出崑堂命居崙觀視前二樓甚高出隆傍竪一碑上刻二名一名姓盤樓子時會斗一名連心樓三尸問道藏又云取問㑊偈二

樓何山地名

㑊曰馬前四相界馬后三修山眼動心問㑊知二樓老初少何人修㑊言昨在大靈山致王指講盤樓為天無老為地又聽一壇小靈山王講連樓為意老少同心

眼動心又問二樓掛起再談四相山或有為東或無為西㑊荅曰來西四相朝暮地水火粟回東四景經解懺文輪東

藏云衆去背慎個禁七處嶺崖㑊偈曰上八嶺大蟒妖兆下八崖小蟒狐靈前有母子河禁七門入封那步過界留信山主代傳四相山

藏云詔眼動心傳二盆人來二人即叩云居有名乎二人一言一名即形盆一名出相盆云信與你懺靈替傳諸衆

藏云衆慎過嶺崖　大蟒行風入母胎

小蟒動火烟罩性　母子河水飲腹膿

各修洗背訣正念　七夕來引門休開

二盆子洗此有故　萬里妖兆斷徃來

回目小意山　五十八

藏云視山欝欝白猿對要孔雀盛群百鳥朝鳳眼動意問前境何處你記路境否有嶇直坑不平澗嶺崖

㑊言不遠小意山前四崕不平妖鼠作亂四萬二千攪正后四崕風多盜狐亟群二千四萬夜化即動人形

眼動性問小意山出名上則古故下則今為有無一半句㑊言性從意再普徧視即無形命從心張慮徃

似木風雲意入紫爐煉成青氣一片入崑洗磨化發
紫意人即形藏云詔鄉偒留信小意山傳與二人掙
心去背對念

二人背心念往空　分散點失限人坑
聚身個成對正念　去背緊慎六門封
口底綱人倒上走　八暒觀內問命人
影身前引天崑寺　性命說話身披青

回看四蛟山　五十九

藏云處景不進意出名背枉談衆言前一景四人立

頂天藏觀見形似氣相雲風攪一處似獸丘靈同鄉
衆近站停目觀四蛟異色不惺其名鄉偒曰我西來
日
太極祖說古有四蛟含天波地隔衆未盡神傑即化
隨雲而去不見其形視前大道夥爽
藏云來境去往前登四蛟山至頂一看中座一景鍾
鳴藏問佛偒鐘鳴何也佛答曰頂座一觀名三極觀
治鎮四蛟不亂息爲
藏云蛟有即相形有人討生鄉言無[illegible]指從邪問
形非角相怪受法不爲動亂顯原定止留信四蛟山
鄉送三極觀替傳八方一信

一信身子不盡窮　壽子南敎三性身
日上天寬無窮理　日下衆代前殿靈
末法至近界交懸　諸生無靠取懺文
世尊准須續東土　青氣修壇教餘門

回進話頭山　六十

藏云至前何山地名甚界或有水泥或虫惡獸
眼動身問鄉來你知見或嶇坑泥鄉言話頭山妖隨

風水波無根頭尾亘來話頭千張有成壞者生回死
往等步后坑悶站多少事人
壽子南曰話一身出無邊非所落往頭一身入天邊
著定來面眼動意問話頭落說覺業釋爲壽子南曰
話背去話貪多悞子遊宮頭會理頭二事暒嶺難過
眼動意又問嶺崖隔阻悞念前程求指何人消隔息
阻入子壽子南曰散身三處十橋二孔點口底頭子
時言問見性身
壽子南問鄉並見法上話頭二身放却休提留信當

該、
伽言八點無身、話不然、頭理有故、信托見性人傳、
話頭成聚子到今　頭理息機最難開、
不遇宗傳隔性命　一身坑溴落骨重
一鬼一靈入司案　六神交簿隨尸行
話頭取出身靈鬼　三世遇修壇樅界
回看湪昇山　六十一
二身祖言天高意邊、兜厚難底、衆靈無數、難知計心、
眼動性問無邊天知有四至難惺根無底則有定衆

子遊　卷五　廿八

數能計名二身祖又言、誰能邊底數、開聽未撥、衆天
眼祖曰、二人講道不落點心入理、天無邊則意有邊
也、海無底、底人知底也、
祖又曰雷音坐中心、四至爲主、天有邊、海有底也、雷
爲南邊、雷達北邊、雷惟西邊、雷唯東邊
祖笑曰南至南邊一片日眼光、北至北邊一脈靈耳
光、東至東邊一片鼻靈光、西至西邊一片舌能光、衆
衆迷性、口出雷音、西天見性、雷音則遠近而點前藏
詔衆伴大道不可息、叱、半句雷音從來無過指破、伽

言留信一言、送與騎湪人、徑過不吝、轉送天眼祖傳
四至天邊中雷音　天眼祖談蓋世人
上落話頭洗准背　下隨四點枉慈心
祖指急前問戲客　口底脫出歷代靈
壽子供献涅槃果　目前雷音見世尊
回入三景山　六十二
藏云雷音無一、說遠近至理、目東土有爲、說近意遠
無則、回景山過、衆登三景山偶、見二人、不知故爲乎、
藏云伽言一句、動問二人、山景意思、二人居名、三人

子遊　卷五　卅一

一言、一名山后居、名胎衆心、一名山前居、名理衆意、
眼動性問、一翁仙長老修指句、三景名有、起根出在
乎、理衆意言、一景上如天露影生老病死苦、二景中
道天露形金木水火土、三景后脈天露面仁義禮智
信、餘焉話頭天露身男女名隔面、胎衆心曰、四意不
提、前談上中后意也、
眼動命問句理無爲、落念未撥點乎、放衆不提鬼靈
搭手難擇、胎衆心曰景有爲、丘化落骨、三千年、返髑
髏精眼動意問、爲精作害、怎能感發胎衆身心、隨人

原缺第二十九、三十葉

南來懺主壽子南　　服三藏櫻出亥朔

回登蓮果山　　六十五

藏云來西片荒雜樹無路枝葉根生荒本無身處景各別輪東福界覩樹花果禽獸垂翅鴆地佛言見三肉頭人河岸站望佛問一句何山地名三人一日目前一河名長壽河白牛石接橋黑牛石疊岸三八一又日河水三泉各味不同子時見味修性人取子時水甜脫命人取泉水溴味苦非背人取佛問三人居姓名爲有

肉頭人日古居蓮果山無極爲我師三千代孫師偈法名一名肉頭鞠一名肉頭蓮一名肉頭果從許三名肉頭鞠日無極福地滿山鞠蓮果生修人壽長花菓四季開熟

肉頭蓮日蓮異俗少五心鞠蓮一菜五心似童兒相

肉頭果言果異希奇五花果食延壽無老佛指三人說談天論地留信與三人托傳性命后笑天大袋

佛辭三人肉頭仙　　勅蓮果異不盡言
四天東土世少有　　取懺洗山見罕然

從無話頭點出口　　壽子南佛歎配親
眞乃修身延壽處　　留傳東土另一天

進洗不擇山　　六十六

藏云蓮果山異出俗凡少起脚盡頭雷音靈塔爽過八十一山嶋彡不盡數嶁嶺澗游以似蓮果山火

四面祖言來西斷往回東洗目近至不擇山萬松堂森嚴異鷰鸝鸚孔雀鸚鵡鳳凰安窠居桐借瑞

藏云前談不盡景色一片青氣主月一天青水四海五湖四面祖言主一身月門裏水不潔淨三散皈發

一清眼動意問三身底知根頭理胎於凡則聖內外去來議破

四面祖又言一身業主四至外不入休一身月宅三尸六神循還一身水坑八萬四千虮虱三身二人頂天跳地披月

藏云指壽子南佛眼動性留信與三人代傳見性問命公

餘衆落口見性身　　個理往來不見人
出口皆剎合目意　　眼查二坐見靈身

風耳以似蚊落火　荒虫入火無救星
懺脫天下諸衆客　萬法餘投修壇門
回洗九蟒山　六十七
藏云、詔衆鄉傷、五嶽司人、經解懺就、行步掃步、目境
洗張、除疑背面、妄念沾却、得心不沾日后、
二身祖言、同四面祖、此下九蟒山、登頂隨看、左右二
樹異奇、
鄉言、一名龍頭樹、九幻鬻身居、一名虎頭樹、九化鬻
修窠眼動意問、二身祖、九禪功凡、聖有名乎、凡有知

名乎、祖云精入神、禪子遊問脫命人、神入精禪子遊
問見性身、音隨琴禪子遊聞天文聲、隨談禪子遊知
地理、二身祖又曰、陽孔禪仙、子遊到天邊觀陰孔禪
靈、子遊到海底堂、
鄉言、子遊且止步、前九蟒山中、司人曰、聞蟒毒虫、治
伏閉峒不出、
震嶽司人曰、二人先去、山后萬年桑樹、身圓丈粗、九
蟒爲峒居窩、二司人又曰、進山后看、九樹葉動似雷、
九女樹下覩見二人閉藏、二人齊言、九蟒作妖、居桑
樹靈爲精、帖符九道、樹身鎮妖、該誅、九女聞言、即化
原形俯地口吐人言、改邪皈正萬叩、
二司人言、蟒化人形、跟我叩問法主、即刻前叩、
藏云、指二人說、二人原言一白、
藏云、改邪皈正、與你一道懺文、八十一山、處九傳信
皈正、鄉言、九蟒女犯戒、九妖女曰、犯戒誅崩隨願、
九蟒化女爲好人、　九桑樹封紅葉青
改邪皈正願隨戒　犯戒與誅身入崩
懺文每道九領去　八十一山傳信文

處傳天下邪妖改　修壇掛號惟伽神
回輪隔心山　六十八
藏云、隔心山到、未登親歸、心事就成、誠會一叙、內頭
人曰、山生古氣、中至四方、開衆往回、不盡靈鬼二一宰、
祖言古坐還東觀、內聚一百八名、壇講一人自稱、還
業祖講出隔心事來、性隔、心去命隔意、一生見面少、
眼動性問、何日得見面會、又曰來時犯日、四病重根、
去日犯貪、人生不了垢、與勤性又問病貪四爲何也
有影根尾形、

二身祖言、四病者一卽酸病、酒掣精神、犯病人貪多、二郎甜病、色脉披身、爲病無老、犯患人貪悞、三郎苦病則爲財患、生病多疾、犯坑貪人丧、四郎辣病、爲氣丧命、古今衆此、個犯不了隔心、眼動性言、止提盡句、留信托與隔心山、凡開六部註解托傳爲信、

留信傳托諸衆知　開子至今背口迷
修壇指出訣正念　餘家八百未笑北
藏至纔取經解懺　口訣除七候信提
末點三笑不出口　信發天下水流池

回看人月山　六十九

藏云、清風過往、綠水滔淼、明月一天、諸生衆世、滿山香花、虀芝草結果、並頭鳥群、白像路傍復叩、天眼祖言、近進人月山、異景出凡、亘南二衆觀、二人久修、中司人問曰、二修人有名無名、祖言、一名眼隨日一名眼隨星、四面覆徧、回入意身站停、鄉言、人月山、山后一海、覩見一月、半墻半明、鄉問天眼祖、月有出水時、祖言、人月出景、墜落海身久等天來人、親到見身出海、鄉言、說眼動神、留信天眼祖、傳送人月山、久后修壇對號、

六部凡留隔心山　經解頒須天下傳
七十二門三教客　受授離遠各理班
六部聖點信傳世　人月山留釋鄉還
眼三藏取經懺解　度盡閻浮傳涅槃

洗目竹行山　七十

藏云、瞻前橫景、雲霧盤圓、開音似雷、不知何故耳、藏問鄉、伢來時無跡、境異徧露、定吉凶老乎、鄉言、同三司人、眼動神、三去探息、或老稟報、刹那之間、步前不遠、面迎一貧夫、二人一問、貧夫曰、問何事也、鄉言、來無踪跡、回發景色、不知根尾、定有事故、貧夫曰、竹行山、太極洗修、東西景異、修竹八萬四千、取懺客過、無極親到、立南北景、等留一信、鄉問曰、等信謂何、夫能知曉、貧夫言、夫隨無極伴使、前站留話與我后來餘衆問理、鄉言、三人同報、法王一言、藏云、卽詔貧夫、見面一問、鄉轉回身、貧夫無跡、一束目前、鄉躬取手、卽獻藏、鄉虔薦過目、

無極指領南北提　南談青氣天下知
餘衆問聞八取點　北懺幽靈脫出期
慈云懺脫子亥孽　涅槃池洗更換衣
七處上皈青氣號　伴隨修壇永無北

回看五沙山　七十一

藏云、至轉藏山來、西向景東處信留傳、山峒修人衆蹄、來時坑澗野獸、成群荊棘藤隔、蟒蛇斷行、衆回東步、更張坑平、諸般換色、禽獸順行

眼動性曰、恩辭雷音、吾身輕如清風、衆卿司言、步凡輕量明月、壽子南日、前進五沙山、登頂洗性、留信與清、王月二身去木、

二身祖問、半夜子時中現三日露身一半、似日非月一輪紅日、人內半身、一輪白日、人外半身一輪黑日、人穿白衣、三人指笑、髮衣髮巾人、卿言稟懺主知、留信法傳、三人領收、六部直解傳衆、眼動心問、五沙山為、不故為故、二身祖言、五沙塵滅、聖心卽空、性皈一氣、凡心卽空、五沙塵生、血心卽廢、命人瘟氣、滅聖意

張

慈同藏言、化身一氣、回生五百年、骨卽妖靈幻化氣無存落、二身祖言、去隨一氣、來卽丘塵生、坐崑沙、出盆安身死卧崙沙三台、立命昇降華沙、對童岸等動靜仙沙、出離腹盆、出進神沙、孔門齊林等、

二身祖又曰、風塵朦靈、出盆安身、生心一氣、壺光二身、一人叩月、四點法身性命二祖、沙塵隨本、眼動性曰、動搖聲音化身能張、氣沙且止、留信二祖托傳偏覆前后一氣、

來生命張性無為　一身點動根難知
二身不著呼吸路　脫惟一氣化生機
滅去靈觀前步陡　塵遂朦胎東靈期
下落一丘隨塵化　性命隔面未何覓

回看七衆山　七十二

藏云、五沙山信、托日三人天相、髮人撥傳、無太皇極未說前進、七衆山、卿衆五嶽司、前壽子南同登山頂一看、卿們曰、來時巖濤、裏洗外看、七進以后、無見形跡、

眼動性問、進步景心、剋意落念、無跡形色何為景也、

傑稟藏知碑刻出名視目清爽后遠三坐骷髏丘藏
云詔二身祖轉目之間近至前站詔來何事藏云骷
髏三丘古治故今治故今治故定有考正
祖言中骷髏丘無極含性貽古左骷髏丘太極底命
貽胎右骷髏丘太皇三心貽境取懺人到洗垢修壇
故靈藏云詔眼動性留信七衆山三家骷髏丘清字
分身三性

藏云七衆山出名　　七徵以后骷髏坐
三人貽就托傳世　　上性中命下心靈

開天衆南不盡處　　闢地靈北不了身
取懺人到脫期苦　　三丘修壇懺脫昇
回清七殼山　　七十三

藏云留信面辭七衆山僧僧言候送藏指不勞僧曰
前林七虎山有七祖堂繁曖森靜洗塵講懺
藏問曰七祖堂講懺何人出俗山人生居地名有僧
答曰七祖堂二祖修一名古子影身居無禍地名露
面客有名不出身一名亘了南脚趾無殃地名露心
客藏云並行近日二客迎接七祖堂禮畢端坐四童

奉茶八老陪伴句理出句前后含靈
藏問二客山景四面古今有爲意二客一言頂坐修
僧山后七殼嶺徵輪七星執地水火風不亂藏又問
七殼出名別論
二客曰一殼地動一牛徵心二殼水動一人叩耳三
殼火動心孔徵門四殼風動呼吸爲張五殼精動三
境增臧六殼神動善惡微身七殼靜動萬里足生七
殼分路各家門有二樹
藏云面辭禪機二客分手信留七殼山指出五輪說

話人

一身靈機話頭誰　　來仙惟尸入北迷
一胎暗魁隨幻化　　去鬼爲殃幽冥忐
做人一生誰作主　　往回陰氣陽分七
三遇修壇懺出苦　　涅盤池洗更亘衣
回到佛頭山　　七十四

藏云心滿意清山峒留信傳名修身七靜海底命人
問性
二身祖言指命人說性遠天邊無路難上你有足雲

老好命人曰、原來一家、天橋關分散性上天邊我下
海底找月、
祖又問、二人從來、天海功事、命人言、西天一天、東土
一土、皆因立世意理胎衆、四面祖問性遊天邊、命到
海底去有何故、二人出只、天邊安性、海底立命、治世
爲人安身回登佛頭山、四面祖同二祖身說、一性一
命、一邊一底、上皈佛頭山、你來投誰、
壽子南曰、天邊有三頭觀、一明觀頭人、一暗觀頭人、
一不明觀頭人、二祖問、三觀投誰、子曰、聞名海底天

月人修徑去投他、一問半句、牟尼子言、海底有三堂、
你知否、對曰、一堂人修身、左堂人不語、右堂人多痴
眼動性曰、二身四面、亘往古今、頭尾且止、留信佛頭
山藏云、宗信傳托、五胎堂千佛眼、天下須須傳流、

五胎堂亘諸供琴　　三千佛祖定開音
五王極界分天地　　機頭衆世徽辰星
千佛眼觀子亥背　　未戶前身后笑登
取懺入到雷音寺　　東園修壇脫亘靈

回洗靈頭山　　

藏云、頭眼頭只、一身大宅業產裏外仙靈往生同所
借號、
鄉言、借號故名、產宅業丘無王意性非念涅槃經入
鬼魅、眼動性問教指去背血心河過洗、一對幻童、只
底叫出人來、鄉言我從教點、叫惺說話人來、太極收
我、摩頂受偈爲徒、
太極祖云、鄉偈同衆、二馬過目、取懺來人太極觀畫
鄉點名、太極曰、上古觀分披塵過回一會、從來更張、
衣巾洗換再洗、藏云、大慈地恩教衆一青不忘、

太極云、目前涅槃地、藏鄉同衆、內頭五嶽司、壽子二
身、四面祖又曰、入池洗垢、亘衣換張、二馬洗池來去
衆衣換巾、
藏云、留信太極王、面辟輪東、信傳教指、托引天下衆、

西有靈頭山出名　　過往留信脫亥靈
子來至今不了業　　懺赦坑張返土生
東土業頭鬼魅債　　四衆身子不了青
藏身親取經懺解　　青氣修壇有聲隆

回北不老山　　

藏云、前景一河、綠水滔洋、見一老者、動問甚處地名、老公曰、名隔鄉河、西岸落凡界、過河驗胎嶺、近大靈山不遠、

眼動心問、大靈山過隔否、老公言、山西一銅樹觀生、回菩薩坐掌、來去掛號、回時對號、放過山東一鐵樹觀、凡聖菩薩坐掌、往回討名、落簿對過放行、藏云、說眼動心、却廢途程、古靈山對號、對文放行乎、

藏又云、眼動心愚痴、來石接橋、凡聖玉印起頭、來回無阻、日塵妄違好病、意心偏乎、衆登不老山、洗目留信、

眼動心又曰、山頭無人、留信與誰、鄉言、信送老者、托送二觀菩薩你前急去、留信仗托取懺心事、求懇信事傳留、

眼動心送信老翁　托仗代傳二觀尊
書信上寫取懺客　東土下贅子亥靈
青氣山修壇掛號　八百餘家問回生
宗傳敎指涅槃就　釋儒道餘背門封

回登三塔山　七十七

藏云、不老山登過、前進三毛堂、二身祖問、不老有爲故、現成話頭、藏又云、山無老、人心無老、火無老、水無老也、

二身祖又問、還有別故、則無定哉、藏指云、性無老、身有老、意無老、命有老、鬼子問、鄉言、前有三塔山、有爲則乎、聖留名、凡有名乎、

鄉言、三塔山無老名、一名仙塔、一名靈塔、一名鬼塔、又曰、仙塔露意祖修、靈塔能舌祖修、鬼塔是心人修、二身祖曰、三塔不提、無老且止、又曰、一人身誰是性命、誰去問誰、藏云、話頭人說、看是爲性、二目何爲性也、說得不是、藏笑曰、說是爲命、滿口說話、下落頭尾、說得也不是、

藏指云、說話頭人、急問四面祖、同問壽子南、指撥性命原由家風、鄉言、前故且止、留信三塔山、三解點章、信傳餘衆、諸國衆、

藏云三解天地人　前后覆衆徧知聞
天下一氣三界氏　諸國性靈理性同
爲有語蠻禮別故　衣肉食味各一生

回生壟屍等等様　不同天心子機風

回到啓文山　七十八

藏云回問啓文山久修山人啓文以后、四至往來存
容有鄉言不見人行問誰的信、覗見一觀覲前啓文
寺無卽形相出寺觀看對童隨遊自稱萬松堂野人、
鄉問曰拜寺無相不見人行裏鬱森鬱曖爽極嚴寄
人曰五眼山德天全人名眼三藏大族世歷代三身
聖人一十二士啓文舉取雷音取經解藏、
野人又曰天心國玉差見性人、無人隨伴啓文山鄉
子遊

衆隨陪晝知掛號二馬坐行日昇三洗鄉言納日別
辭朝領暮傑玉印文行處關放過八十一山接送驗
文鄉言路嶇陡嶺惡獸蟒重異鳥狂猿山狐成群異
景不盡蟣戕回東處景留信代送傳文鄉又問野翁、
久居萬松堂還居修士故友乎、
野人又曰周圍影笑庵三十六處送文收知、一十二
士掛號鄉言今托野翁答傳一信野人言留信陪送
進拜送喜請安、

二人並行啓文山　去回聖亭准文須

世尊開藏庫藏取　經解准須天下傳
野人進拜眼三藏・　專請萬松堂洗談
藏云面會餘塵洗　急進天心叩君王

辭進五德山　七十九

藏云啓文山看見一身野人修居萬松堂九君塵掃、
誠謝沾洗染垢面露洗七二身四相八無五德有爲、
眼動意問前進五德山二座靜眼堂內外六人影形
露面不露身、
壽子南曰影人來有德生前造化形人去有德涅槃
子遊

人見子又曰粟有德育養覆衆永有德二面八林火
有德性命一殼五德山子亥爲名藏言起脚之日、一
十二信留名衆家畢准凡聖舉德玉前回登五德山
松竹開花、五色奇異、並蒂五果似輪
壽子南曰亥果滿山香花靈芝之草佛祖採取凡丹雷
音供壽鄉言指衆前談去日自滿俗荒全德聖拜來
日聖景罕希、

三身同意性命會　慮思不盡往力貪
四智家洗不離垢　五眼有意福胎全

六通觀取直文解　七肯洗淨世出凡
八露壇命聽懺赦　理性天下不二班

回問五琴山　八十

藏云、從離𩂯嗒辭恩、雷音披西洗東、八十一山留信、山峒修目、曠野路平、崎景是景、不盡寒情、佛言、故是不提、登前五琴山頂后一觀名潔雲觀、藏進觀拜、五坐琴壇五琴士、離壇拜畢、琴士曰、遠塵感就、慢步接遲、藏云、九九山峒、並無報信、專誠進拜、留信未敘、藏問五琴、知法何事、

五士曰、一名中談琴、一百八士微息、點聖塵凡、那一處超越無二名離面琴、八十一士意趨、隨動日轉、則定聖住凡爲、三名玖露琴、四十八士問音、琴聲三露、九州詔有張達、四名震驗琴、三十六士站聽、五動劫星、分胎各洗目面、五色兌修琴、三十二無爲、洗心靜意、四方衆頭難唸、

藏云、五壇琴音、細微難窮、謝辭出壇、分塵目下五眼山、

五眼目理一胎機　五琴極嚴森奕齊

起根至頭轉輪藏　回沾分染洗出得
九九數景難盡舉　異談多廣世少希
來時急忙夫清染　今回八十一山爲

回還五眼山　八十一

藏云、詔眼動性、先報五眼山、慈仁同意人知、經解懺□騎東、又詔眼動命、報族八萬四千代知、紙墨不便、報信准行貼門、詔佛偈報信三聖、一十二士、凡聖報准頒頌、又詔眼動意、去報天心國、通正司玉前、眼三藏世尊准回、

藏又云、今五琴山、修報司、報信整重、四應上命、遙明寅時、下山轉藏洗垢、四人一言、報門處喜、週遍復還、五眼山頭青氣館等候、四身人處知報回、聚館一言、回稟法主知、藏云、信留五琴山、面辭而謝前行、八十一山、無一處不留信者、

藏云從離轉藏山　處山峒留戒文傳
八十一山無不曉　去時藤藤嶺潤難
禽獸毒虫繞張路　來時一路奕潔嚴
發報處知准行就　等奕音曉衆罕然

回進衆恩壇

藏云、詔眼動性、回信族人、不可同行、各接萬星堂止
堂西至五琴山四百零五里、堂東至五眼山、四百零
五里、又曰不可前接五眼山、至萬星堂、起至三十六
里、搭萊蓬八十一闆、請經解懺、安坐萊蓬壇、接衆叩
畢、上中后族如此、藏又曰、上族分四蓬人接曰前堂
爲王、中族分四、蓬人接月、前堂爲士、后族分四蓬人、
接微星堂爲主、每蓬三十六里、莫錯違命、眼動性、回
信句一、即到面明、回禀處處如事、

鄉言、望東霞光、瑞雲異色、啓聖駕輪、聖士喜祥、藏云、
甚恩敬動、定有別故、眼動意禀曰、一十五道、瑞雲近
至、童仙報信、三聖各士請喜、藏聞來言急忙出堂近
接聖士、進堂朝正拜畢、藏又進拜、勞聖衆駕、衆士一、
云、

世尊准行、經解懺就、五王原靈衆家有靠、慈云去時
來故路、極張色、藏云、暴景不盡、爲有蟒河、接橋去過
無形、回過蟒轅橋散、藏又曰、陳雷驚冤回、覩暴水萬
丈、衆站看時、水蟒無盡、歎冤眼動心報曰、坐馬三千、

天心國、玉差接喜請駕、國王候發一叙、又云、聖士爺
回、藏理意送、衆士一言、凡聖各便、跟動心又禀、下馬
停躬、接喜請安、藏急出堂、玉差三首、面禮不極進堂
已畢、點恩未酧、王命未報、

藏又云、天恩未盡、多勞三翁駕臨。三人一言天喜降
東、諸衆靈聳、應親進叩、何況玉差不誠、

藏云、三翁留號、謝恩登門進拜、動曰愚姓萊字理南、
愚姓蓬、字胎北、愚姓壇、字無老、三翁字吐、句一頭居、

藏云、回國進恩、領叩刻懸、翁面謝藏、回國不提、眼動

意禀曰、上族人接至萊蓬壇完、四處等候、請停族拜
懺文、中族人接至萊蓬壇完、二人請候、誠叩經文、后
族人接至萊蓬壇完、四人久候、百叩解文、

藏云、隨衆即行、辭送五琴山、衆回各便、出離萬星堂
千叙叙亥靈、一十二壇、處處洗過、鄉㑥來禀、五眼山
人來請喜、藏云、急請近接萊蓬壇、面一叙、藏云、五老
翁尊、勞駕敢當、古居山爲名、坐何方、五老一言、一稱
紫眼人、無窮觀、執空雲人、八萬四千空像、二稱聖眼
人、天昇觀、執掌天人、八萬四千群星、三稱天眼人、幽

能觀執掌鄧寔八萬四千靈鬼四稱凡眼人三□撤
執掌出入八萬四千毛靈五稱動眼人聚敎觀執掌
濕靈八萬四千海獸、
五眼人又曰從開天地衆兩九州四至爲土五眼山
爲根敬來請喜亘媸眼家子族代輩敬誠請駕安壼、
藏云五眼翁請承駕降青氣山修壇立講五眼人齊
應山前掛榜三界知曉尼聖五岳三教四衆餘門五
眼翁一言誠即世尊准取經懺有名藏云尊詔卿□
前引琴衆觀藏即稟啓問取懺經解有名

子遊　卷五　毛

尊又云二十二懺隨后發去藏衆且回青氣山發懺
世尊云部千眼菩薩千耳菩薩二十應念即畢開音
尊又云眼三藏取懺回東青氣山修壇觀音說法閉
懺前去靈塔問掌塔主即發出名送懺按號東行一
士即辭急到靈塔處拜已畢將上命句明說白
塔主云眼三藏回東久矣二十上命庫取一十二塔
名號
塔主云第一號子靈塔件衆領去發懺一十二部名
子靈懺惶性影理懺洗子靈犯解懺返土

第二號丑靈塔發懺東流親發一十二部名丑靈懺
爲命爲胎懺洗丑靈犯戒懺返土
第三號寅靈塔發懺東土送去一十二部名寅靈懺
違心爲意懺洗寅靈犯戒胎背脫
第四號卯靈塔發懺傳流急發一十二部名卯靈懺
幻境意張懺洗卯靈犯戒懺脫背
第五號辰靈塔發懺准行化送一十二部名辰靈懺
化意化身懺洗辰靈犯戒懺脫背
第六號巳靈塔發懺洗脫代交一十二部名巳靈懺

子遊　卷五　亖

左孔陽路懺胎巳靈犯戒懺脫戒
第七號午靈塔發懺脫寃急送一十二部名午靈懺
性坐橋等午靈懺洗犯戒脫幽土
第八號未靈塔發懺脫背發去一十二部名未靈懺
右孔陰路懺業來靈犯解懺免塵
第九號申靈塔發懺東土出送一十二部名申靈
懺爲耳靈音懺准申靈犯戒懺脫土
第十號酉靈塔發懺東土送交一十二部名酉靈懺
爲耳靈聲懺洗酉靈犯戒懺脫土

第十一號戍靈塔、發懺脫洗送文一十二部名戍靈
懺舌能口背懺脫戍靈犯戒脫懺土、
第十二號亥靈塔發懺脫隹文明一十二部名亥靈
懺名爲身爲丘懺脫返土犯戒懺脫冤、
塔王言千眼菩薩千耳菩薩懺文二十土經送修壇、
慈仁同藏發文提取諸國處九冊部解犧子頭亥尾、
諸般靈衆詔五幽天伽八萬四千代巡天下原衆青
氣山觀音修壇收元笑補、

青氣修壇五眼山　取懺經解信覆傳

九州至外取懺對　子簿落名亥驗班
亘坑孤鬼隨文到　修壇對冊苑平填
處九提靈懺往業　笑比了脫尋業還

子遊眼三藏取經解懺理卷六

無邊諸佛界　普照於十方
莊嚴能此借　廣大理可量
衆生福田廣無邊　教化中衆高開傳
秘玅取出大聖意　轉藏出開東土南

東西二土　二坐天人處九發文　眼赦仙問
耳背仙問　鼻頭仙問　舌能仙洗　心夢仙問
意化仙問　身卧仙問　足馬仙問　一十二冊
八仙自獻　揀取諸懺　八仙經覆　修壇伽報

青人八點　命來問點　對念八點　三心問四
慈文伽送　一十二會　子經白牛　青氣山說
子鼓問辰　活點死機　楞眼問佛　子認針線
崑經出面　仙除會惡　三囬轉往　增減長經
亥明暗星　朝暮不了　天橋十生

昔古淆張老　七十二峒名
該論取懺客　山後景爽清

東西二土

藏云青氣山修壇亘張披丘於日輪回子丑寅接衆

代八面分離、一十二會從長治水露山、天賜點八里洗、

佛言、子源丑天、寅皈披青清界、露地生芽、衆能修集閉獸、一十二敎、個執五粟分味、處化核長、二氣、師發理胎、壽子南日、子衆接輩、有定乎、亥衆昇降、無定乎、接補話頭山、唐三藏有乎、取經懺解、衆對面經無乎、

藏云大西天、雷音寺、大東土、憂幽國、至取經人去方、接傳不提點、青無人洗衆上、八點爲陽、誰能對念下八點披陰、德中無人、政經解懺者最少、

古天祖言、舉准頒頌、眼三藏取經懺回、青氣山設壇、衆托問理宗傳、釋子云、取經人悟機、脫接前后、海藏庫出名、一百者八敎、古雷音、一十二靈塔、經懺解、一百說八極、三界衆天、下理胎子輩、五幽凡、釋業日期難回、

亘眼人日、空卽色界、色卽影形、一切色相、色空理卽衆焉、

一十二會遠致門　三光說敎華嚴宮
五七靈塔說見少　四九歸無上點崑
修壇衆問餘意目　青氣山頭榜出名
東衆得心問理故　性命一担誰惟青

二坐天人

亘眼人日、歷代著典、意長意高、萬億由旬、內修二身人、一身眼影人詔、最上二佛童來、一身眼形人詔無上二傍童來、四童卽至、詔我那班聽候、

眼影人日、影理童二坐、你急去最上宮、詔取四家、披經衣佛天人來、眼形人云、形理童二坐、你前去無上宮、詔取四位、穿髮衣巡天人來、二眼人日、四童動念、

急步進宮禮畢、將影形二身、說明同行青氣山、佛言、引池沐洗、更衣進玹叩畢、

藏云、壽子覲候、詔聽講、又云、出明示曉、明晨辰時開講、佛引四身人、衆身聽講性理、二眼人日、講出靈産、天仙橋一架、海坐人宮、雷音眼深口沉、四身人問四片峒、足垢回生有老、玹下叩懇、出句開心見性、

藏云、無爲四伽、空人入老、有爲七徵、多釋後念還點、四身人又叩、空無身有故乎、藏又云、無爲身、各家入萬四千修性、空人身、個理八萬四千壽童、你身二胎、

同修、八萬四千幻化、有爲七宅、大丘、八萬四千尸虫、
共洗身修、久等發懺輪東、得就大天、前後對念聽講、
大丘國界天樣人　界音別觀四不均
衣巾食吞非中相　入身四面犯同生
青氣修玹藏開講　生來死去落一坑
點胎性命爲靈魅　懺脫來去二身靈
處九發文
壽子南言、衆家生回、終身文發七道、四面祖問、七文
有名故則、壽子南曰、青氣修玹、藏親講出、七道文有

名、一十二會信傳、壽子言、一道上乘文、二道中乘文、
三道下乘文、四道犯靈文、五道孤背文、六道非賤文、
七道回生文文、送幽冥十帝、藏云、七道文等、一十鐵
面君讀知、青氣山說法、分靈發文洗懺、
青氣山人曰、修壇說法、慈仁演教、發文二六、眼三藏
撥理見性、
藏云諮、俙偶伴、隨九衆、修文一十二道、各領文送交
回、一十二人應命送交、處處親到、一十二會對驗、衆
家回禀、個吐一言、處知收明、不遠修壇掛號、

鄉言、不日之間、同進玹卯、書知掛號、文傳天下回對、
慈云、第一道文、發天字號、子南界土、慈玹說法洗懺、
文殊云、第二道文、發地字號、丑北界衆、修玹說法赦
懺、
普賢云、第三道文、發人字號、寅東界衆、青氣山說法
洗懺、
地藏云、第四道文、發幽字號、卯西界衆、青氣山說法
洗懺、
接引云、第五道文、發涅槃號、辰眼界衆、修壇說法洗

懺、
大戒云、第六道文、法性命號、巳耳界衆、修玹說法洗
懺、
准提云、第七道文、發撥理號、午天界衆、修玹說法洗
懺、
子亘菩薩言、第八道文、發授受號、未極界衆、青氣山
說法洗懺、
未極菩薩云、第九道文、發對念號、申文界衆、天下三
界諸衆洗懺、

千眼菩薩云第十道文發靈塔號酉垢界衆八十一
山處衆洗懺
千耳菩薩云第十一道文發回生號戌天靈衆修壇
説法洗懺
雷音菩薩云第十二道文發取懺號亥身戒衆修炫説
法洗懺
紫意文藍曰接文一十二道急送千佛宮清日晝知
覆遍回報青氣山知
藏云詔紫意文藍吾發取解經懺懺文一道文藍交

子遊　卷六　六

與都城隍知藏取懺回晝知印押修炫講懺去背身
修慈云文送赦衛府原文交司禀懺准回青氣山説
法洗懺
天官云印押准行回文地司官對司官句明將文呈
案
地官云准文發行文送水司官呈案須頒凡聖天下
知
水官云准行青氣山説法洗懺送交都司脱子亥靈
返土又曰准文童送天德門進送忉俐司司官文[illegible]

玉案
玉帝云來文開愍子至亥靈三教餘葷四衆原靈天
下諸國處九提靈册簿交送子靈懺求准
帝云子亥鬼靈五家原魅十類孤寬諸般進懺修炫
報名諸國靈取中央族靈准脱天下懺昇
悉同藏云八衆青氣山願戒受正接候來去人巡山
直使
藏云吽眼動性詔八衆仙知名入照晝知掛號名曰
一名眼敖仙二名耳背仙三名鼻頭仙四名舌能仙

子遊　卷六　七

五名意化仙六名心夢仙七名身卧仙八名足馬仙
仙又曰八衆名吐生居青氣山上面峒修鬼王我師
八爲弟子
郷言知名掛號晝知領文八人道長透異張短
眼三藏云指八人説天頭開華地頭結果八頭亥食
八人長短山頭接送來人修炫説法萬皈衣理句正
八人聞言百叩千叩
藏云八人對念去背戒修托傳大道涅槃經文對針
八人青氣山出名　修炫説法玖辭宮

七十二餘指頭眼　十面崑黙性命身
天下衆代釋貪戾　經發懺解黙閉門
傳戒正念百八取　窮寧宮會主人君

眼敖仙問道

藏云、眼敖仙今來問道、轉藏山有三頭、你知老、
眼敖仙曰昔取經、唐三藏眞經未傳、弟子竟來求懺
藏云、你從何處而來、眼敖仙曰、背路不周、入衆后赶、
昔峒壞老、峒廢浮河、泥寬八十一里、來去無人、唎後
便息進退無門、無甚柰何、滿淚披腮回皈青氣山、久

等法主萬叩、
藏云、山后厄散去、路明境好、該問急赶、同伴取懺意
好、入人一言、泥水葛藤、獸虫雜樹、四維無路、無柰回
皈山來、藏云、說入人目下說法、
眼敖仙曰、我生青氣山、鬼王師指、延壽峒、一十二座
頭修、藏又云、吽眼動性、你前去山頭看路事明、急回
報知、眼動性同耳背仙、急步山頭、見來仙人、仙人問
曰、觀音開講、修壇說法、容進不容、進入十一名聽講
眼動性曰、仙翁站停、回稟玆主、知玆叩、一日來人回
衆說明、
藏云、回講后堂、洗塵暫候、辰時開玆、佛引八十一衆
聽講、

眼三藏授衆來仙　講出消息不二班
個理八萬四千背　受脫于天遇亥南
衆授對天誓願伏　五幽發赦取修玆
釋還今遇懺解取　塵散出幽撥理含

耳背仙問溪

藏云、耳背仙道問句半、半句、你知幻頭人、你知化頭

人耳背仙言、幻頭人化頭人說、眼三頭前後衆頭都
有、
背仙又曰、今開修壇、來時懺洗、同伴七仙修性峒、一
十二座、
藏云、吽耳背仙你急去看壇開講、那一乘或止淨放
叅耳背仙出迎白衣人、問明回報、說白回稟藏知、白
衣人叩曰、我先到修壇、急傳壇首、三十六人竟來聽
講、藏云、耳背仙亘釋未面懺、回開壇引入后堂聽講、
耳背仙言、請敎佛偈、指我出口入出眼人性命誰人

作主、伽言禁上犯下、天地戒願於人、伽法輕傳、海藏
六庫禁止、
背仙曰、叩懇半句、願戒禁犯、法主件隨、了我一點志
念、藏云、句問耳背仙洗修多衆仙叩曰、青氣山主同
件我修、五七峒衆、一萬二千衆叩、
藏云、說耳背仙衆願戒實、仙叩曰、戒實意清、衆有八
萬四千、願實心靜、傳來撥理正念、藏又云萬千衆身、
一姓分姓、
背仙曰、山下各姓七千二家分宗、各家分代、作其八

萬四千衆、耳背仙叩曰、願受二眼祖、半禪死機、今遇
修壇洗懺、指明眼口人、

亥頭對念眼口人　七十二家願壇開
只因意張不了垢　口眼一虛不息寧
理性盡脫森嚴地　耳背洗淨入點青
最上甚深撥厚懺　八十一山問理聽

鼻頭仙問風

藏云、叫鼻頭仙、詔去佛頭山、問五胎堂、千眼佛、報壇
說法、耳背仙言、五胎堂最溪界、衆鼻頭仙人撥理䯄、

一十二座、
藏云、詔伽傍眼動心二人並站大法主吩咐、云差前
去七殺山五輪星聽法接引、銅鐵觀聽講鼻頭仙曰、
來稟法主知、七殺山五輪星近門、同二十六衆求見、
藏云、詔鼻頭仙引路前來、三十六衆五輪星皈衣衆
叩、一曰來生回葬萬叩前引指理披道點破浮幽凡
情、
藏云、山仙峒首萬千入正理胎、取懺輪東隨陪修壇
聽講、

戒實領衆個理脫　八十一山衆領鉢
昔有七十二峒魁　廢峒山崩化浮河
青氣山峒眼三藏　取解經懺撥出般
朝暮息理眼前后　意心出目劫剎那

舌能仙洗道

藏云、詔二身祖、叫舌能仙來、轉目之間、舌能仙壇叩、
藏云、問道意胎理凡心微理聖、舌能仙叩曰、我意隨
胎未明來一胎、不明去一胎、着境不是常法、
又叩問從聽舌頭祖講理自性凡聖說出、今來壇下、

叩指、眼動意報曰、二人近壇叩畢侍站、一名稱華嚴
理、一名稱法華、東藏云、邠偶你問他一句、二人有所
無、邠急向前問來去句、二人一言、一姓東名祖、字幻
頭、一姓西名仙、字化頭、
邠又問、二人生養俗衆出家、二人荅曰、投師五眼山、
界名雷音寺、舌能仙一師話頭、峒一十二座修、邠言、
你二人同舌能仙久洗、二人荅曰、一性命胎七動從
天受教、邠又問來有故焉意乎、
二人荅曰、徑來青氣山懺主說法、求指三心二意、點

理出凡入聖、邠言並行法壇、邠稟原白求明一句、却
凡入聖不忘、
藏云、邠送五胎堂、開壇詔來聽講、

理披分胎舌能仙　除非妄念出幽凡
說破點心意外事　耳風口隨七著偏
四至山頂洗衆背　個發教嚴短就難
點露對取七禁口　心掛是前不著寒

心夢仙問意

藏云、舌能仙道問取意、意理窮含、含包衆不知息、纔
出舌能仙別遠雷音、覗面羣形、知念意無非露
藏又云、詔心夢仙來前到三心山、來見問說日內三
人問明、心夢仙曰、登頂生色、不知問何人、邠言、來進
五沙山見古修三人、上髮衣人回問、心夢仙
夢仙荅言登山進壇、后髮人起問仙翁何來、有差公
事、荅曰、藏教我來問五沙山日三人內有何故、
后髮人曰、昨取懺過意忙、卽行無從敘禮、回問三日
機風、心夢仙言求明、藏主日內三人凡淆聖機、量無
三日極新、

藏云、三日天機不可不談、心夢仙、邠送日三堂候講、
又曰、青氣峒一十二座修壇今聽說法、叩懇皈衣洗
懺、

心夢仙却除凡丘　衆同皈依子亥頭
經懺對念取三藏　上聚點青入源游
東西路長士入衆　七胎山洗過信留
崑開頭路從天願　下合點入性出流

意化仙問道

藏云、夢仙洗過問道、與三日、中髮人出口、天機不可

講談、意化仙叩、法壇懺主、昨聞前故山、露境嶺氷冷
一片寒不、
七人叩曰、步下七休嶺、名六丘界、意仙修洗、天眼峒、
一十二座、藏云、伽問七八、居姓名報、件陪西天、取解
經懺有、
七人一日、七受太極、我師撥性、七爲弟子、各啓法文
爲信、一名眼幻客、二名口底人、三名對靈修、四名來
頭清、五名名心張鬼、六名生回生、七名隨懺脫、與意
化仙一師、伽俜言、古輩奇哉、今遇出名善哉

藏云、無爲西取、有爲東張、七人來意、洗塵伴壇巡事、
眼動性問、七受太極教、同意化仙一師、同衆修有數
目、無有數目、七人一日、戒衆一萬二千、各身隨使、峒
修納日、教指八萬四千衆、衆動心問、說意化仙、萬事
惟一、衆戒願實、撥理出生、刼回、意化仙叩、從發天地、
陰陽覆塵七戒衆輩、皈依願戒哉、
眼敖仙曰、跟去法壇、送我稟明、藏云、修壇掛號聽講、

眼敖仙送意化仙　七衆塵染池洗寒
古雷海藏知名號　三身業障洗淨貪
四丘身子池洗垢　八萬四千孔森嚴
洗淨七家林二衆　天休犯刼背零離

身卧仙問息

眼三藏云、七人從教、急忙晝夜不停、吽眼動命、山前
看憂幽山、二人問道、眼動命、出壇不遠、前至馬頭樓、
近迎二人笑曰、
眼動命問、昨在寶山、過洗沾茶、駕臨勞步、有事公差、
答曰、身卧仙一師、幽回靈一師門徒、眼動命言、昨來
七衆、二百伽引送壇、他說天壽峒、一十二座從教、二

人曰同衆三百、六十名餘、聞聽說法、徑來願戒懺洗、
眼動命曰、同近壇門、衆站停刻、進稟暫候、百叩句前
一明、藏云、詣進壇來、轉身衆叩已畢、藏又云、二人同
衆、正念來路故乎、二人一日、誠叩教指、路見一橫澗、
甚深無底、赫寬離魄、虎嘯如雷、龍能萬丈、虎嶺無頭、
同衆徑來求懺洗理、
藏云、吽伽俜二人同衆、你引送去、千眼堂候講、四面
祖進壇、問曰開法、藏云回問那山、出俗人氏、投文送
壇、一問何處、修有名乎、來人曰、久居洗辰山、一十二

壇轉藏、不知起落、徑來修壇洗懺、
佛問曰來路崛崎、難行過往、來人曰、七十二人來入
橫澗、澗寬二丈崑、橋一尺入寸、修整久等、候引設晏、
仰望來信、取懺人過去、又言晏候柱廢、衆同急步、竟
來赶問、求懺洗背、
藏言、雷音對念、揀經懺解、個頭未盡、身卧仙來報、弟
子眷族、開子至今、分族一萬二千皈數、
眼三藏云、天眷數、戒皈天戒數、身卧仙叩禀古、不盡
言、今弟子受授願依、藏又云、青氣山開壇說法、子代

族靈、修壇聽講懺洗、

身卧仙接眼佛丘　步前橫澗深無頭
東西一路窄身過　一尺入寸步難過
二岈陡澗深無底　野獸成羣鬼見愁
崑前一橋人難進　幻頭二站岈仙憂

足馬仙問境、
藏云、說入仙人來入仙人侍站、子衆亥輩、丘生憂回
大國、西大雷音開赦詔、取諸國東大海藏天下分國、
現册入仙人曰、東輪轉西、過目萬億劫放、忽聞來風、
露相對意目前、
藏云、二童何來、居生所在、對童曰、我前赶來問、青氣
山修壇記名來投方便、宗傳對童又曰雷音寺前、一
十二座靈塔、從見取懺人、洗塔書知掛號、
佛問對童古靈塔上國、青氣山下國、二童如何遠步
洗懺、對童曰、足馬仙古靈第三塔、看塔禁人、只因大
丘國福地、童又曰、古業官母子、披凡撥靈塔衆、入萬
四千胎塵久丘近亥、童隨取懺人、來尋足馬仙、萬法
皈壇洗懺、佛問童句、佛禀法主知、藏云、佛引足馬仙

衆、千佛宮候念、
壇主云回引進壇、轉前童到、急步壇下、頓膝入拜、壇
主又云、東伏謀頭、七皈戒真、西講話頭、宗傳教指牟
尼菩薩言、佛送足馬仙衆壽子、南天一十二童觀認
號掛牌、
菩薩又言、引池洗面、句禀天驗祖、知祖云、記名入簿、
足馬仙原衆落數、開壇點名聽講、

足馬仙衆天地三　雷音發土生回凡
五則靈投諸國輩　海藏宮揀輪盆傳

納日分理非朔主　閻浮衆代釋還難
古制靈塔一十二　眼三藏到脫衆南
一十二牌號
慈云、同衆士出頭掛號、眼三藏子亥出點問道、解揀經懺、取回青氣山、曉論天下餘衆問理宗傳、
藏云、天字號、地字號、人字號、子號、子遊對念諸衆號
慈又云、宗傳入點名掛涅槃號、教指點入名掛性命號、慈壇聽講名掛五眼號、男女分壇名掛受授號、餘家八百名掛分清號、收邪皈正名掛洗心號、浮衆幽

靈名掛懺脫號、五幽爲理名掛諸班號、一十二號取掛青氣山前講經洗懺說法九九慈日
餘家四衆獻子冊　但動交靜撥理胎
古空發天輪東世　接緒分國落一抬
今逢取懺冊交部　雷音海藏衆幽開
山衆養修查莫露　點名入號三極才
八仙自獻冊
藏云、足馬仙仙叩原冊子部交明、古云國化仙衆皈實受、又詔身卧仙、仙叩子冊亥部解壇、凨明國卧仙

同衆交明、
藏云、心夢仙、仙叩、現冊文部交明、崑崙國、心夢仙、禁非實受、藏云、意化仙、仙叩、日頭國、現冊、日照國、意仙禁七十受、又云舌能仙、仙叩、過現未部冊交、二天國、能仙皈依實受、
再云、說鼻頭仙、仙叩、坎離冊部交司、青氣國、頭仙卧青實受、句云、叫耳背仙、仙叩、八部交冊亥天、大国藏、背仙入壇實受、藏又云、詔眼赦仙仙叩、雷尊輪東驗部天凡國、赦仙衆輩實叩

八仙獻冊山衆名　部萬二千出凡籠
亘釋今遇解刦事　三刦身修解脫門
雷音取懺轉輪土　經懺七披隹流東
開藏點冊庫記號　須頌閻浮子亥通
揀取諸懺靈
藏云、子進海藏庫、同海藏菩薩、洗叩一百八處、揀出三藏取懺、藏云、釋一藏、道一藏、儒一藏、諸國靈理、四府還業、七十二門、點靈上皈吾性命、五眼通天宗傳天地於人、教指神鬼、眼三藏取問眼目、

古云、雷音頒許、頌東五幽衆海藏掛號、釋還歷代傳
流、八百餘家、披頓演息問理、五世一天、諸經對念取
性、
藏云、八仙你站停、眼動心來回話、仙曰、八十一山衆
問道、容問不容問、
藏云問道取庫文　四入門童問理因
庫門遠海近背閉　惟有涅槃第一功
原人禁開去背吐　笑天道大無量窮
稟白容進不容進　丘門開問得天文

八仙經覆傳
藏云、八仙衆、報名畫知、掛號巡壇查考、凡聖事、
藏又云、經一藏、解一藏、懺一藏、註解四脫、十聖六部、
釋還業鄉、凡六部、直解註文、海藏經揀云、諸靈諸國、
海藏一十二部、宗傳敎指、延壽金剛懺、諸國論曰北
觀音經、牟子經、斗南觀音懺、伏魔經直解六部、四脫
北斗聖母註解有故、
藏云、一切經藏、交與眼赦仙、送交乾國、乾地眞君普
傳部耳背仙、一切經藏、送交坎國、坎地眞君代傳、云

鼻頭仙、一切經藏、送與艮國、艮地眞君普傳、云舌能
仙、一切經藏親送震國、震地眞君傳衆詔意化仙、一
切經藏、送明巽國、巽地眞君代傳、云心夢仙、一切經
藏送交離國、離地眞君傳信、云身卧仙、一切經藏代
送坤國、坤地眞君流傳、云足馬仙、一切經藏、經送兌
國、兌地眞君替傳、
藏云、八修仙人、分地傳國、交明回信、上命頒頌天下、
八仙應念處處如此皈依、回稟法主、一十二天懺洗、
藏云、上命淮行、叩恩對念披經負懺萬叩不盡回天

八仙負經三藏文　眼身心洗普輪東
解脫靈國雷音鶱　耳文發出海藏門
宗敎牟子戒文壽　鼻舌仙負代傳燈
身足理意斗南懺　意心仙送天下通
修壇伽報點
藏云、詔伽偈九衆、二祖五嶽人、壽子南、靑白仵衆、披
東恩西、萬一難盡靑點天伽直、急報忉悧天、取懺眼
三藏、觀音靑氣山說法
地伽直去報三元府、天壇水官、[illegible]觀音修壇說法、

人伽直、應報大丘國、處九都城隍觀音青氣山開壇、
神伽直、報知諸佛菩薩、一十二士、一切五幽凡聖四
伽飛報天下諸國青氣山、眼三藏修壇、
藏云、吽伴隨衆衆在有去青氣山、修整洗懺壇八十
一所、左修轉經壇七十二所、右修揀懺壇七十二所
中立方便門二十四間、前修候詔壇八十一所、又云、
解壇身後洗修一百八所、洗塵更衣道問息理止淨、
句言、左修三十六所右修三十六所上中土下、衆洗
放叅壇、

藏云、吽衆隨人、各使衆進力、不許懶慢八十一日功
完、衆家應念、一一完畢、衆首來報青氣山法主知、
藏云、詔四伽直開黃動念聽講道大、出示知悉宗傳
取解、教指經傳五幽諸生問理、
藏又云、二身祖、壽子南、四面祖、佛同九衆天眼祖、地
眼祖、五嶽人、山前接候館等、又云、三教四衆百姓餘
家、個理理個、問理道取話頭、
藏云、前句不提、三十六點性命青念、酒色財氣想、
二身祖曰、青八點、酒分掣脉性八點、色單自迷命八
點、財坑分散念八點、氣患喪身、心四點、掣損性命、青
念心古今隔門、二眼人同問慈祖、三十六點、有識無
識乎、
藏云、二眼人、去問修壇、開目教指、宗傳三十六點、

點起去問三十六　胎前理後眼四身
大漢二人知天地　一對丘眼觀氣辰
四坐影子南無上　歷衆個理口頭人
八坐青身八萬四　同主四千修亥文

青人八點問

藏云、上八點、一點牟尼理、二點碧闉深、三點淨含觀
四點憬子宮五點窮寧面、六點腦后門、七點面南看、
八點問佛仁、
藏又云、中八點、一點月交宮、二點天腓靈、三點天靈
𦞦四點捲卯宮、五點朝暮洗、六點海潮龍、七點三胎
胝八點淵寒宮、

色即八點青二身　天人海敖覺意心
上合來生無中主　下問衆頭口呧賓
空即點八性脫老　古代今衆耳不聞

取懺人撥宗眼教　無上性古佛口人

命來問點八

藏云、右八點、一點中橋星、二點主先行、三點賓月走、四點青雅宮、五點白雅觀、六點靈音通、七點聲靈面、八點放叅同、

性教道取出三人　從子話頭背閉門

吐出心生狠狗淵　吞入暗默說經文

命下四衆識破老　八點隨境心畢籠

餘家八百分二少　眼三藏禁二壇分

對念八點問

藏撥云、一點三四星、二點日月人、三點市月背、四點九味門、五點前味斗、六點後味昇、七點丹童獻、八點子陽宮、

執理着相鬼叫門　八面妖兆風火侵

眼外口吐身入水　四堵墻內難救人

藏云對念取出口　青氣修壇發懺文

取提天下諸國衆　領文脫懺問去青

三心問四點

藏教宗云、一點三輪轉、二點癖陽星、三點磨陰引四點穆朝宮、心分四點、散宗傳解脫門、三十明六點、性命青念心理問千眼照、揀念主人君、青氣山說法觀音收便門、

三毛七孔著話疑　心匿口吐不立實

古盤頁破拘五斗　接緒累却張邪移

子衆至亥天下國　點靈幽凡坑難期

今遇取懺眼三藏　極蓋衆問理撥息

慈文偈送

慈云說眼三藏藏吐輪轉、幽凡四衆生回飢寒故慈又云、轉却輪、諸衆不顧補、幽天故凡一天無頭、藏云、言生一死、死去無名、云回一生生來無名、飢寒志亂、晝夜不周、寒喪德亂、年月坑生、眼三頭言、一切前情、亘時止吐、前談雷音、五元却天事、

慈云、止后前補、眼三藏說法、天下衆問諸國閒浮二天、藏云、子起亥頭、一切凡聖幽濕天下一日修文提取故靈偈言獻簿解册、青氣山對念諸衆問道、經藏懺解事、

慈云與藏說修文一十二道並隨伽行同問雷音許
不許壽子南引來至雷音門庭天那進禀慈藏門候
求見
尊云冋請進壇天那急轉引行朝面叩畢云修子亥
事尊又云先一天却衆後一天衆瘟日天月地准行
許提取靈慈藏叩恩又問准文事一十二道何人領
頌天下
世尊云急喚天伽詔十二位髮人伽來伽急速進玄
天宮對髮人伽言詔去三九衆問急同見世尊尊云

非回取讖人眼三藏今同慈主來禀文一十二道今
詔你來隨二士輪東發文知送報名准去掛號
髮人伽曰一名牟尼伽二名月交伽三名天晞伽四
名天暗伽五名海潮伽六名朝暮伽七名胝月伽八
名淵寒伽九名三毛伽十名膽氣伽十一名肺血伽
十二名九味伽
世尊云過目點名晝知掛號一十二伽隨東送文面
交云詔慈仁並同眼三藏一十二伽同去輪東送交
慈藏辭叩伽隨出宮時刻暮朝近進青氣山青氣子

言修池洗目一十二伽領文發行晝知急送天下
天下句取衆理聞　青氣山坐子出名
慈藏雷音問許詔　一十二道文提靈
二面八方無不露　子后接輩衆壇聽
話洗餘敎八百衆　男女二壇各分清
一十二會問子
慈云詔牟尼伽在第一道文伽送子衆國親交子
陀髮人文傳處九原靈册簿子陀解壇衆問洗理聽
講

藏云撥理讖分解　伽偈等衆引壇聽
七十二餘家衆輩　指明來去一句青
云詔月交伽第二道文自送丑輩國交送丑面髮人
傳文處知衆靈册簿丑面送壇諸衆問理讖脫
古前七十二峒廢　八十一里泥水灘
山后九九峒嚴喪　去回青氣聽修壇
慈云詔天晞伽第三道文急送寅眼國文交寅耳髮
人文傳三界始衆册簿寅耳交壇叩問諸般讖洗
寅天凡寬越九州　冋生飢寒不盡頭

五愛從有塞滿世　利名情牵不住流
云詔天暗伽第四道文、須頌卯紅國、文交卯衆髮人、
知傳天下、從亘冊簿、卯衆解壇、提取諸靈遇僟、
卯天衆丘靈幽塵　去來亘換似海深
胎隨土散鬼靈嘆　昇少墜多無期春
慈云、詔海潮伽第五道文、佛送辰胎國、文交辰報髮
人、文送三界、冊簿親交、辰報送壇、問理諸衆池洗、辰
辰靈照光串胎生　無有一處不衆靈
天下生胎不中相　衣食各別語雁音

云詔暮朝伽第六道文、急送巳天國、文交巳丘髮人
文送的實、巳原冊簿、巳丘送壇、問道諸靈洗輩、
懺池洗輩天下靈　青氣山壇衆問聽
來去反復一天債　慈懺面對准詔文
慈云、詔胝月伽、第七道文、送去午鼻國、文交午頭髮
人、伽文交明、午冊簿解、午頭送壇、問性命洗塵垢、
午天却過不盡談　接輩幽靈凡丘難
五盆來去業似水　一亘丘情枉徒然
慈云、詔淵寒伽、第八道文、送去未露國文交未笑髮

人親交清白未原冊簿、未笑引壇、送問各家衆輩、
未生門前文詔脫　靈輩原失懺利那
敎衆日前定輪轉　青氣修壇伴伴鄉
云詔三毛伽、第九道文、郎送申念國、文送申回髮人、
交明落實、申天冊簿、解送修壇、敎衆洗懺心意、
洗淨申天問衆靈　玉懺亘業簿著名
慈王畫知名入榜　天下諸靈衆壇聽
慈云、詔膽氣伽、第十道文、速送酉丘國、文交酉老髮
人、交明回知亘簿冊現、急送慈壇、問回生名利洗、

一天即色界十方　處九靈衆取釋鄉
百千却遇懺過洗　本利一青拜法王
云詔肺血伽、第十一道文、去送戌嘆國文、交戌亥髮
人處、文交清始、簿冊現、驗交修壇、問理不生回靠、
戌衆眼取尸氐人　子昇降脫耳靈東
四衆七不禁談念　色即掛丘去來身
慈云、詔九味伽、第十二道文、你送亥藍國、送文亥頭
髮人、交實回報古、冊簿送青氣法壇、子問亥頭衆脫、
同天地人鬼神憂　凡聖二犽滬洗修

慈同藏云部掛號　三九衆問卻由流
上古三川點　惟性四轉身
亘个子至亥　以直消除根

子經白牛問理

慈云昔開胎國白牛出現負經離河登塵站看視見白牛披經三藏前去青氣山問修壇下落童曰我同白牛竟去問實進壇叩問經送與何人

藏言童送塔東觀一名子頭隱士童子領釋一藏共五千四十八卷隱士親收又詔童子你送塔南觀一名午頭隱士童子領道一藏五千四十八卷童子親送交代明白

慈同藏云句言報實童子應念處明收爽回慈報知言曰句盡又云童子再送儒一藏五千四十八卷親交與子南觀經傳日北斗南羅浮衆四衆餘子久等修壇內外衆士懺洗童子開言謝恩辭去披青同進花筵久等文詔

三藏經文理俗傳　教道理宗越廣寒
秘妙眼藏雷音地　遠在西天近子南

白牛負經眼三藏　五士披理見性傳
句理取出子亥論　久等修壇遲懺還

青氣山說法

藏云詔伽伢諸象星斗現光露天露地百姓山河露林伽言陽一氣發天陰一氣發地露面人獸心神報生衆改長

慈云衆生個家生來陽不然理胎身子死去陰不然眼動性言溪頭分岈二氣不片隔底眡眡難開修衆誰撥指點

眼動心曰眡下來人問陽仙公眡門隔鬼找陰仙公二身祖說陰一天鬼陽一天衆把門孽鬼攔阻難會

眼動命曰他寄蓋住日眡人月眡人海七人不好

藏言二氣眡露背除安句去叩慈祖撥日開眼露理見性身實得會五眼人傳我眡露性命二祖分青

眼藏二人心不周　被他掣落骷髏頭
胎包寡背不見面　二氣隨靈無處投
眡月三身難得理　露人貪戀心無休
來人開言口人叫　祖云脫他修壇收

子鼓問辰星

藏云吽眼動神鼓音露語、天星落塵來脉就凡不祥、天下淆張驚人九不祥吉老少不寧男女九有十懼、眼動神曰一言清渾一句風瘟一口天劫一舌落星、處遭土魅瘟風罩靈大劫絕戶小劫分身、

藏又言昨日鼓前宮公議該劫事聽文殊出口鼓點三百擊六、鄉言鼓風子劫點背囘生遇劫陣當天下處不祥者天眼祖言我又聞聽風後宮主說陣劫衆苦子法鼓星劫現、

青氣山鼓三百六　聚凡來人衆落東

上合一天下載地　天靈無常人鬼同

無有一處不靈鬼　三界增減瘟披身

一人一馬龍虎豹　大地衆惧個理人

活點死機惺

藏云點破浮羅生靈門胎死機、點洗理身囘靈臭丘活機眼動意問、點性發靈活機脫轉、點命入胎死機安命有乎、

四面祖言、出脫死活、句成出海、天人點頭浮人死活點惺、眼動性問、點理性根、海光發出口背、論古話頭、死機活有根乎、

鄉云、活機頭、二眼身子、死機頭、性發於命宮、生坐海底、頭尾不正、死卧天邊、二人心隔上岓、眼動性曰、叩叅求點、點我點出來生路、青溪上頭等我、點出去裏外出轄、藏指教言、死路托蓮、進寺問佛、眼動性閙言、信心頂禮、活點死機復活、

一句死機問點生　半明露暗理幻身

藏云空仙拜上主　送去修池洗淨靈

點死發活機頭杖　性命二祖五眼通

觀音機風生囘慮　修壇詔取方便門

楞眼人問背求叅

藏云、佛右去人、上加一背慈音、諸佛公舉、名稱弗音詸身、楞眼人言、頂謝不盡、上命子壇、玉部點詔、文發近遠定期、

二身祖言、公議觀音、衆舉身成佛果、楞眼人曰、示衆文傳、五幽凡聖天下、發詔太白、並同四直、天下衆界、處九知悉、藏言、前後申明、過去佛身、現在佛限、未來

佛口、
楞眼人聞、三界衆理、無處不知、七路入句、楞眼佛昔
不虛、

祖云背口空無還　去撥一點問三川
凡身子脫釋牟性　豁然海藏取華嚴
楞眼餘門既受衆　日裏正念口外禪
去背左右出誹葷　楞眼來問叩壇前

子認針線實
藏云、說針人多、百無一個、認線人少、執教入百、悟性

人曰、餘種不緒、認針衆落話頭、談針廣有、難遇認針
高明、眼動性問、說線衆多、百難無遇一點、來叩慈祖、
理取句分針線、
鄉云、針一事、秘𦁛取理、求叅、線一事、三十有六分宮、
我得眞傳、禁七原胎去背、
藏云、叫認線人來、去背傳理、說拈針人來、串胎一片、
大方識者、得一步、叅一步、納日針線有乎、藏又云、塟
線人、東藏宮教衆、拈針人、西藏宮傳法、
壽子南曰、亘發至今、子認線針決實、

說經廣多不知根　執念未遇認針人
經教畫樣如荒木　蟯蝍脫殼入地宮
總成洗氣夏脫殼　也從理墜萬靈坑
分身一點無下落　流化風形兩頭空

崐經出面道問
藏云、經眼衆有爲愚衆、北去經眼人無爲衆生、南來
眼動意言崑經者不落主後、崙經者自迷賓前、眼動
神問、崑有出面乎、我求撥理指、鄉言你經取三面、一
面大崑頭、一面卧崑眠、一面背業生、

眼動神說、我見二人、一人背着尸靈站蚸前看、一人
將着孽靈我向前問他、他無言機禪竟來問祖、二人
定有說乎、二身祖言背胎二人崑經執相他將靈尸、
出面急來求叅、
眼動神問求叅是何人、理莇出家俗、祖云、求叅見性、
脫命面佛去、又問脫三百六十六數、叅二百二十四
身有、
祖言脫靈四胎、崑經出面流東取解經儀修壇問理
聽講理性三百六十釋胎二百四還、

三頭露面現法身　離理經外枉費功

口空不言無秘道　目上西方下東靈

從天立地人多有　三教餘門話頭祟

子盡亥頭談秘妙　無窮家風最上乘

仙餘會惡問

藏前云、五幽則故、故靈失志入淵、五會惡截、截長短步迷仙、眼動精問、瘟星該却、五幽孽胎悞理、原靈點黑、會惡定犯情冤

藏云、會惡者、五治也、悠雲會惡罰天犯理轉藏、悠天

會惡罰犯凡星短劫、幽鄷會惡、犯罰無主孤靈、憂凡會惡橫尸入劫、不盡遊濕、會惡犯罰四海、點靈東嶽司人問、五幽來去、會惡有別論、

鄉言、來入惡盆、青身會惡分點、去入惡坑、靈鬼隨風隔身、天眼祖言、會知有爲乎、惡聚定有乎、

藏云、會惡道非來、青入水污身、會惡於天、瘟暴水沙爲事、會惡於地、空報山崩海乾、會惡於人、速報短命凶暴身、卧仙言、分清三胎、仙除會惡不犯、

藏言會惡一點取　五踖點黑犯分靈

孽胎三池落溴水　子天悞時理性坑

上命胎背定廢主　永期事家最難逢

衆從理智受明教　原性命還涅槃宮

三回九轉往問

藏云、幽法無情、鐵面十君無私、憂法有情、從落鐵面人手、轉幽法身、三回來去、增減、遇鄷吞身、幽發靈鬼二事、

山人道問、過幽轉會、現幽轉生、未明幽轉、三回子入亥北、藏云、久等提取、專入修壇、開法三日、北損懺衣

懺裙、山人又言謝恩不盡、四業佛恩寬洪、點發久等、三回久轉等文、

三回幽碧九笑東　輪轉來去落中心

一身消息得下落　三會壇聽子懺文

返照靈皈三性地　凡羅諸般進壇聽

晝夜不停講懺語　三日返遇涅槃身

增減長短道問

藏云、三凡多短、德悞分心、三聖惟長、理見慧性、出口明言、背面人發短、被人指後詛辱、正面人發長、衆讚

喜德三增、一氣最上、三德感增、一氣最下、三失陰滅
有、
地眼祖曰、背長就短定入鬼魅、背短就長定有增慾
乎、藏云背法作鬼正法爲神、短滅主死、長法增壽、衆
心不實、入滅消增衆心的實、入增除滅
眼動性問、長短定則神查入簿增、減不虛、有爲無定
乎、藏嘆云滅者理入暗簿、德喪於神、神報入滅也、增
者理發三多、心直於神、神報增加也、倆言二一事不昧、
循環見証、凡事從德、增減長短驗明、

山人問長短點無　增減未遇叅明夫
二身得實子見面　衆生心正爾出頭
慈云眼口心淨念　回化身子洗淨溴
啟文山衆緊包閉　短就長法出凡流

風明暗星動問
藏云、三星命照、無一處不吉、三星不照、無一處不凶、
靈頭山人問、三星者、別名故法於人乎
二身祖言、上士崑星、紫宮中坐、中士頭星、子午建辰、
后士尾星、卯酉建、心崑頭尾照、三極之別名、

倆問曰、三心執相、暗理有乎、
藏云亥明了暗還宗、菩薩星明、理堂驗功、天丘菩薩
星照見性人問、頭尾三家近遠有乎、
藏云、三家劫遇、遠萬千、回背星照、近至目前也、胎中
發胎、風明暗星臨頭、

三主子過午尾披　吾坐崑頭笑難回
山人問曰笑何故　我笑二岈經傳誰
藏云諸國無不曉　提取亘來三老知
惟有上天眼三藏　來命一駕萬億皈

朝暮不了凡
不老山人問、凡事不休、心思無盡、朝情利肚、件事取
名、暮不斷恩、恩愛難申、心事如丘、何日是了、
山人問藏云德全君子者、肚內却慮、過慮小人也、動
入瘟身、一架五鬼、暮朝私心、化自惧靈點、凡情却酉
方、不老山人問朝暮丘瞋、五鬼隨流、時刻不然性命
却迷、肉頭人言做人者、犯朝失落人形、做鬼者、犯暮
死遇鬼靈、
藏言、凡事問心、朝夕一旦有無、岔非意張、朝暮出情

不了、

朝過暮化心驗實　不周崎嶇路途迷
前有三九關難過　心實功德究苦離
後有五七見性走　清雅對仙驗文釋
最上四八孔情放　無爲祖送洗露池

天橋十生問有

慈仁云青氣山說法壽子南問道天橋一架十生有回往乎慈云十生天橋上中下落有無有人登橋留名傳於凡衆又云五德天人走現金橋一座無數衆

能走幾人者

二身祖問知名地人走看幽獄無門靈鬼衆無數來投眼動性問天橋一架自古無見人走上聖來往朝叅聽講黃庭

伽言空人空衣法身赴壇一走中聖天仙橋頭候詔宣進陽衣陰裙久等文詔二走凡仙之人天橋失迷難上眼動意曰青氣山說法修壇講出十生無回走四面祖言背生孽衆十生不釋不走生從天靈死隨也鬼從長人生造作生死報應定則乎十生死者聖人幽濕有去乎、

藏指云古空人孔生空界永無死也亘空人頂生天界隨凡死也大聖人脇生有生入清死也幽胎靈背生犯陽遇陰死也一色人胸生犯罰苦殃死也歷代人產生六形四坑靈也崑經祖云生來不長久死去不久長古衆今靈天橋十生還亘

點破說出一架靈　來去多少不見行
從有金橋現一座　聽說無見來去人
聞講十生一不死　衆生夢見身坐雲

大衆得遇眞言點　你得性命生紫容

道光八年僑寓都門與同里黃柱峯楊東屏同住會館浴佛前二日出琉璃廠購得此書喜而不寐閱完附志于後

佛弟子通勛梦開氏和南

遊眼二[illegible]了　目錄　釋理